

道

藏

12

09635

第一二册

通藏

李一氓

文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

道德真經註卷之一

河上公章句 知一

體道第一

道可道謂經術政教之道也非常道非自然長生之道常道當以無為養神無事安民含光藏輝滅跡匿端不可稱道也名可名謂富貴尊榮高世之名也非常名非自然常在之名常名當如嬰兒之未言雖子之未分明珠在蚌中玉在不間內雖胎胎外如頑石無名天地之始無名謂道無形故不可名也始者道之本也吐氣布化出於虛無為天地之本始者也有名萬物之母有名謂天地天地有形任陰陽有剛柔是其名也萬物母者天地含氣生萬物長大成就如母之養子也故常無欲以觀其妙妙要也人能無欲則以觀道之要妙要謂一也一出布名道實似明是非也常有欲以觀其微微歸也常有欲之人可以觀世俗之所歸趣也此兩者同出而異名兩者謂有欲無欲也同出者謂同於人心異名者所名曰異名無欲者長存名有

欲者已身同謂之玄玄天也謂有欲之人與無欲之人同受氣於天玄之又玄天中復有天也稟氣有厚薄得中和滋液則生賢聖得錯亂濁辱則生貪淫衆妙之門能知天中復有天稟氣有厚薄除情欲守中和是謂知道要妙之門戶

養身第二

天下皆知美之為美自揚已美使顯彰也斯惡已有危亡也皆知善之為善有功名也斯不善已人所爭也故有無相生見有而為無也難易之相成見難而為易也長短之相形見短之相形也高下之相傾見高而為下也音聲之相和上唱下必和也前後相隨上行下必隨是以聖人處無為之事以道治也行不言之教以身師道萬物作焉而不辭各自動作不辭謝而進止生而不有元氣生萬物而不有為而不恃道所施為不望其報功成弗居功成事就退避不居其位夫惟不居夫惟功成不居其位是以不去福德常在不去其身此言不行不可隨不言不可知疾上六

句有高下長短若開一源下生百端百端之變無不動亂

安民第三

不尚賢賢謂世俗之賢辨口明文辭道行權去賢為文不尚者不貴之以祿不事之以官也使民不爭不爭功名乃自然也不貴難得之貨言人君不御珍寶則黃金奔於山珠玉捐於淵也使民不為盜上化清淳下無貪人不見可欲故鄰里遠使人使心不亂不邪淫也是以聖人之治說聖人治國與治身虛其心除嗜欲去煩亂實其腹懷道抱一守五神也弱其志和柔謙讓不處權也強其骨愛精重施體滿骨堅也常使民無知無欲反朴守淳使夫知者不敢為也思慮深不輕言為無為不造作動目攝則無不治德化厚百姓安

無源第四

道沖而用之沖中也道隱名藏譽其用在中或不盈或常也道常虛虛不盈滿滿兮似萬物之宗道淵深不可知也似為萬物之宗祖

挫其銳銳進也人欲銳情進取功名當挫止之法道不自見也解其紛紛結恨也當念道無為以解解和其光言雖有獨見之明當如闇昧不當以睚眦人也同其塵當與衆庶同不當自殊殊利湛乎似若存言當湛然安靜故能長存不亡吾不知其誰之子老子言我不知道所從生之矣象帝之先道自在天帝之前此言道乃先天地生也至今者以能安靜湛然不勞煩欲使人修身法道

虛用第五

天地不仁天地化不以仁恩任自然以萬物爲芻狗天地生萬物人最爲貴天地視之如芻草狗言不貴望其報聖人不仁聖人愛養萬民不以仁恩法天地之行自然以百姓爲芻狗聖人視百姓如芻草狗言不貴望於其禮意天地之間天地之間空虛和氣流行故萬物自生人能除情欲却滯味清五臟則神明居其猶橐籥乎橐籥中空虛故能有聲氣虛而不屈動而愈出言空虛無有鳴時動搖之益出聲氣多言數窮多事害神多言害

身口聞舌舉必有禍患不如守中不如守德於中育養精神變氣希言

成象第六

谷神不死谷養也人能養神則不死神謂五藏神也肝藏魂脾藏魄心藏神脾藏意腎藏精與志五藏盡傷則五神去是謂玄牝言不死之道在於玄牝玄天也於人爲鼻牝地也於人爲口天食人以五氣從鼻入藏於心五氣清微爲精神聰明音聲五性其見曰魂魂者雄也主出入人鼻與天道通故鼻爲玄也地食人以五味從口入藏於胃五味濁厚爲形骸骨肉血脈六情其見曰魄魄牌也出入於口與地通故口爲玄牝之門是謂天地之根根元也玄鼻口之門乃是通天地之元氣所從往來綿綿若存鼻口呼吸常息當綿綿微妙若可存復若可無有用之不勤用氣當寬舒不當爲急疾動勞

韜光第七

天長地久說天地長生久壽以教喻人也天地所以能長且久者以其不自生天地所以

獨能長且久者以其安靜自然不求報不如世人居處汲汲求自饒之利奪人以自與矣故能長生以其不求生故能長生不終也是以聖人後其身先人而後已而身先天下敬之先以爲長外其身薄已而厚人而身存百姓愛之如父母敬之如神明祐之若赤子故身常存也以其無私聖人爲人所愛神明所祐非以其公正無私所致乎故能成其私人以私者欲以厚已也聖人無私而已自厚故能成其私也

易性第八

上善若水上善之人如水之性水善利萬物水在天爲雨露在地爲泉而不爭處衆人之所惡衆人惡卑濕猶水獨靜深居之矣故幾於道水性幾與道同居善地水性善善於地在草木之上即流而下有似於牝動而下人也心善如水深空虛淵深清明與善人萬物得水以生與虛不與盈也言善信水內影照形不失其情政善治無有不洗清且平也事善能方能圓曲直隨形動善時夏散冬

是以聖人爲腹守五性去六情節志氣養神
明不爲目日不妄視妄視則泄精於外故去
彼取此去彼日之妄視取此腹之養神

獸恥第十三

寵辱若驚身寵亦驚身辱亦驚貴大患若身
貴長也若至也畏大患至身此皆驚何謂寵
辱問何謂之寵何謂之辱寵尊榮也辱恥辱
也還自問者爲曉於人辱爲下辱爲下或得
之若驚得寵榮者驚處高位如臨危也貴不
秋驗富不取者失之若驚失者失寵處辱驚
者恐禍重來是謂寵辱若驚解上得之若驚
失之若驚何謂貴大患若身復還自問吾所以
有大患若爲吾有身吾所以有大患若爲吾
有身有身受其物勞命其飢寒觸情從辱則
過無患及吾無身吾有何患使吾無身體道
自然輕舉升雲出入無間與道通神當有何
患故貴以身爲天下者則可以寄於天下言
人若貴其身而成人欲爲天下之主者則可
寄止不可託也愛以身爲天下者乃可以託
於天下言人若能愛其身非爲己也乃欲爲

萬民之父母以此德爲天下之主乃可以託
身於民上長無欲也

贊玄第十四

視之不見名曰夷無色曰夷言一無彩色不
可得而視之矣聽之不聞名曰希無聲曰希
言一無音聲不得聽而聞之矣搏之不得名
曰微無形曰微言一無體不可持持而得之
此三者不可致詰三者更者微也不可致詰
者謂無色無聲無形口不能言書不能傳受
之以靜求之以神不可詰問而能得也故混
而爲一混合也故三名合而爲一其上不皦
言一在天上不皎皎光明上下無窮極也其
下不昧言一在天下不昧昧有所暗冥繩繩
兮不可名繩繩者動行無窮極也不可名者
非一色也不可以言黃赤白黑別也非一聲
也不可以言商角徵羽聽也非一形也不可
以長短小大度也復歸於無物物實也物當
歸之以無實是謂無狀之狀言一無形狀而
能爲萬物作形狀無物之象一無物實而爲
萬物設形象是謂忽恍言一忽忽恍恍若存

若仁不可得見迎之不見其首一無端末不
可預待也除情去欲自歸之隨之不見其後
言一無形跡不可得而見執古之道以御今
之有聖人執古之道生一以御萬物如今當
有一也以知古始是謂道紀人能知上古本
始有一是謂知道之紀綱也

顯德第十五

古之善爲士者謂得道之者也微妙玄通玄
天也言其志高玄妙精與天道深不可識道
德深遠不可識知內視如盲反聽若聾其知
所長夫唯不可識故強爲之容謂下句花露
兮若冬涉川寒事難加重慎謹若若冬涉
川心靜之猶兮若畏四鄰其達顯顯若若對
若人犯法畏四鄰之知儼兮若客若客對
主人儼然無所違作也淡兮若冰之將釋淡
者解散也釋者消亡也謂除情去欲日以空
虛也敦兮其若樸敦者實厚也樸者形未分
也內守精神外無文彩曠兮其若谷曠者寬
大也今有空虛不有德功名無所不包也渾
兮其若濁渾者中本真也濁者不昭然也與

衆合同不自專孰能濁以止靜之徐清孰能也誰能如木之濁止而靜之徐徐而自清孰能安以久動之徐生誰能安靜以久徐徐以長生也保此道者不欲盈保此長生之道不欲者泰盈溢夫唯不盈故能弊不新成夫唯不盈滿之人能守弊不爲新成守弊者匿光盈也新成者貴功名也

歸根第十六

致虛極致至也道人損情去欲五載清靜至於虛極也守靜焉守清靜行萬萬物並作○作生也萬物並生吾以是觀其復言吾以觀萬物無不皆歸其本也人當重其本夫物芸芸芸芸若花若葉茂盛之貌各復歸其根言萬物無不枯落又復其根而更生歸根曰靜靜謂根也根安靜柔弱者處下故不復死靜曰復命言能安靜者是謂復還性命使不死復命曰常復命使不死乃道之所常行也知常曰明能知道之所常行者則爲明也不知常妄作凶不知道之所常行而妄作巧詐則失神明而凶知常容能知道之所常行則除

情欲無所不包容也容乃公無所不包容則公正無私衆邪莫當公乃王公正無私則可以爲天下王治身正則形一而精神明千萬夫溱已躬王乃天能王則德洽神明乃與天通矣天乃道德與天通則與道合同也道乃久與道合同乃能長久沒身不殆能公能王通天合道四者純備道德弘遠無缺無弊乃與天地同流終不危殆也

道德真經註卷之一

道德真經註卷之二

河上公章句

淳風第十七

太上下知有之太上謂太古無名號之君下知有之者下知上有君而不臣事實於淳其次親而譽之其德可見恩惠可繇故親愛而譽之其次畏之設刑法以治也其次侮之禁多令煩不可踴躍故欺侮之有不足焉君信不足於下下則欺詐於上有不信焉君信不足於下下則虐之以不信而欺其君猶乎其貴言說太古之君舉事猶貴重於言雖離道失自然也功成事遂謂天下太平百姓皆謂我自然百姓不知君上之德淳厚反以爲己自然

俗薄第十八

大道廢有仁義大道之時家有孝子國有忠信仁義見大道廢不用而惡逆生乃有仁義可得道智慧出有大偽智慧之君廢德貴言賤質貴文下則應之以大偽表詐六親不和有孝慈六親既不和乃有孝慈相敬養

國家昏亂有忠臣收今不行上下相怨群辟
爭雄乃有忠臣臣改其君也此言天下太平
不知仁人盡無欲不知廉各潔已不知貞故
大道之世孝慈滅仁義沒禮日月成明衆星
失光

還淳第十九

絕聖絕智制作及初守元五帝重象含頤作
書不如三皇結繩無文而治也棄智棄智惠
反無爲民利百倍農事修公無私絕仁棄義
絕仁之見隱棄義之尚事民復孝慈德化曉
也絕巧絕巧者詐偽亂真棄利塞食路閉權
門盜賊無有上化公正下無私邪此三者謂
上三事絕弃以爲文不足以爲文不足者文
不足以化民故今有所屬當如下句見棄抱
撲見棄者當抱棄中真不尚文飾也抱撲者
當見其質朴以示天下可法則少私寡欲少
私者正無私也寡欲者當知足也

異俗第二十

絕學絕學不具不合道文無憂除浮華則無
憂患唯之與阿相去幾何同爲應對而相去

幾何疾時君賤質而貴文善之與惡相去何
若善者操譽惡者陳爭能相去何如疾時君
惡忠直用邪佞人之所畏人謂道人也人所
畏者畏不絕學之君不可不畏近今也觀賢
人荒方其未央哉言世俗之人荒亂欲進學

邪文未央止也衆人熙熙熙熙放多情欲
如享太牢如飢思太牢之與意無足時也如
春登臺臺除陽文通萬物感動登臺觀之意
志淫溢故我獨怕于其未兆我獨怕于安靜
無情欲形兆如嬰兒之未孩如小兒未能答
偶人時乘乘兮若無所歸我乘乘如窮即無
所歸就也衆人皆有餘衆人皆有餘財以爲
奢餘智以爲詐而我獨若遺我獨若遺棄似
於不足也我愚人之心也哉不與俗人相爲
守一不移如愚人之心也純純兮無所分別
衆人昭昭明且達也我獨若昏如暗昧也衆
人察察志且廣也我獨悶悶悶悶無所裁割
忽兮若海我獨忽忽兮如江海之流真如其
所窮極漂兮若無所止我獨漂漂若飛若場
無所止也志意在神或衆人皆有以以有爲

也而我獨頑我獨無爲似鄙鄙似若不達也
我獨異於人與人異而貴食母食用也母道
也唯我獨貴用道

虛心第二十一

孔德之容孔大也有大德之人無所不容能
受垢濁處謙沖唯道是從唯獨也大德之人
不隨世俗所行獨能於道也道之爲物唯恍
唯惚道之於萬物獨恍忽往來而無所定恍
兮忽兮其中有物道唯恍忽其中有一經營
主化因氣立質忽兮恍兮其中有象道唯窈
窈冥無形其中獨有萬物法象窈兮冥兮其中
有精道唯窈冥其中有精實神明相薄陰陽
交會之其精甚真言道精氣神妙甚真非有
飾也其中有信道匪功藏名信在其中自古
及今其名不去自從也從古至今道常在在
去以閱衆甫閱衆也甫始也言道衆萬物始
生從道受氣吾何以知衆甫之然哉以此
益謀第二十二
曲則全曲已從衆不自卑則全枉則直枉屈
也屈已而伸人人久而自得直已容則盈地

寒下水歸之人謀下德歸之弊則新自受弊
薄後已先人天下故之久久自新之也少則
得自受少則得多也天道壯健鬼神益虛多
則感財多者或於所中學多者或於所聞是
以聖人抱一為天下式抱中也式法也聖人
守一乃知萬事故能為天下之法式不自見
故明聖人不以其目視千里之外乃因天下
之日以視故能明遠不自是故彰聖人不自
以為是而非人故能彰顯於世矣不自伐故
有功伐取也聖人德化流行不自取其美故
有功於天下不自矜故長於大也聖人不自
貴大故能長久不先夫唯不矜故天下莫能
與之爭此言天下賢與不肖無能與不爭者
爭古之所謂曲則全者豈虛言哉傳古言曲
從則全正言非虛也故誠全而歸之誠實也
能行曲從者實其肌體歸之於父母無有傷
害也

虛無第二十三

希言自然希言謂愛言也愛言者自然之道
飄風不終朝驟雨不終日飄風疾風也驟雨

暴雨也疾不能長暴不能久也孰為此者天
地律為此此風風暴雨者天地所為也天地尚
不能久不能終朝至夕而況於人乎天地至
神合為飄風暴雨尚不能使從朝至暮何況
於人而欲暴卒乎故從事於道者從為人
為事當如道安靜不當如飄風暴雨道者同
於道道者謂好道之人同於道者所為與道
同也德者同於德德者有德之人也同於德
者所為與德同也失者同於失失謂自任已
而失人也同於失者謂所為與失同同於道
者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於
失者失亦樂得之信不足焉君信不足於下
下則應之以不信有不信焉此言物類相歸
也同聲相應雲從龍風從虎水流濕火就燥
自然之教也

苦思第二十四

敗者不立敗退也謂食權冒名進取功勞則
不可久立身行道跨者不行自以為貴而跨
之於人眾共殺之使不得行自見者不明凡
人自見其形容以為好自見其所行以為人

道殊不自知其形既而操行之辭自是者不
彰自以為是而非人者眾共殺之使不彰顯
自伐者無功所為雖自伐取其功失其自失
有功於人自矜者不長好自矜於大者不可以
久長其於道也曰餘食贅行贅食也使此自
矜伐之人仕治國之道日貳餘餘食為食
行物或惡之此人在位動欲傷害故物無有
不畏惡之故有道者不處言有道之人不居
其國

象元第二十五

有物混成先天地生謂道也道無形混成而
生萬物乃在天地之前寂兮寥兮獨立而不
改寂者無音聲寥者空無形獨立者無匹雙
不改者化有常周行而不殆道通行天地無
所不入在陽不無託陰不腐無不由穿而不
先殆也可以為天下母道有養萬物精氣如
母之養子吾不知其名字之曰道我不見道
之形容不知當何似名之見萬物皆從道而
生故字之曰道強名之曰大不知其名強名
曰大高而無上顯而無外無不包容故曰大

大曰逝其為大非若天常在上非若地常在下乃復逝去無常處所逝曰遠言遠者窮於無窮布氣天地無所不通也遠曰反言其遠不越絕乃復反在人身故道大天大地大王亦大道大者包羅天地無所不容天大者無所不蓋地大者無所不載王大者無所不制域中有四大王居其一焉八極之內有四大王居其一人法地人當法地安靜和柔也種之得五穀播之得甘泉勞而不怨有功而不置地法天又湛而不動施之不求報生長萬物無所收聚也天法道道法清淨不言陰行精氣萬物自然生長道法自然道性自然無所法也

重德第二十六

重為輕根人君不重則不尊治身不重則失神草木花葉輕故零落根重故能長存也靜為躁君人君不靜則失威治身不靜則身危龍靜故能變化虎躁故虧失也是以聖人終日行不離輜重靜也君子終日行道不離其靜重雖有榮觀燕處超然榮觀謂官闕燕

處后妃所居超然遠避而不處奈何萬乘之主奈何者疾其時傷痛之辭而以身輕於天下王者至尊而於其身行輕躁乎疾時王者慈輕臨失其精也輕則失臣王者輕臨則失其臣治身輕躁則失其精也躁則失君王者行躁疾則失其君位治身躁疾則失其精神

巧用第二十七

善行者無轍跡善行遠者求之於身不下堂不出門故無轍跡善言無瑕譖善言謂擇言而出之則無瑕譖過於天下也善計不用籌策善以道計事者則守一不移所計不多則不用籌策而知也善閉者無關鍵而不可開善以道閉情欲守精神者不如門戶有關可得開也善結者無繩約而不可解善以道結事者乃結其心不知繩索可得解是以聖人

常善救人聖人所以常教人忠孝欲以救人性命故無棄人使貴賤各得其所也常善救物聖人所以順四時以救萬物之傷殘故無棄物聖人不賤石而貴玉視之如一是一謂襲明聖人善救人物是謂襲明大道故善人者

不善人之師人之行善者聖人則以為人師也不善人者善人之資資用也人行不善猶教導使為善得以給用不貴其師獨無賴也不愛其資無所使也雖知大迷雖自以為智言此人力大迷惑也是謂要妙能通此道是謂知微妙要道也

反朴第二十八

知其雄守其雌為天下谿常德不離人能謙下○早人雖自知其事願當復守其早微去其雄之強要就其雌之柔和如是則天下歸之如○水之時深谿為天下谿常德不離人能謙下如深谿則德常在不能離於己也復歸於嬰兒復當復忘於嬰兒焉然無所知也知其白守其黑為天下式白以喻昭昭黑以喻昧昧人雖自知昭昭明達當守之以昧昧昧昧無所見如是則可為天下法式其德常在為天下式常德不成人能為天下法式則德常在己不復有是成復歸於無極德不足成則人奇長生歸身於窮極知其榮守其辱為天下谷尊以喻尊貴辱以喻汙濁也知己之有榮

貴當守之以行而如是則天下歸之如水就
入深谷也為天下谷常德乃足止也人能
為天下谷德乃止於已復歸於樸復歸身
於樸不復為文飾樸散則為器萬物之樸
散則為器用若道散則為神明為日月分
五行聖人用之則為官長聖人并用則為百
官之元長也故大制不割聖人用之則以大
道制御天下無所傷害治身則以大道制御
情欲不害於精神

無為第二十九

將欲取天下而為之將欲取天下欲為天下
主也而為之欲以有為治民吾見其不得已
我見其不待天道人心已明矣天道惡煩濁
人心惡多欲也天下神器不可為也器物也
人乃天下之神物也神物好安靜不可以有
為治為者敗之以有為治之則敗其質性執
者失之強執者之人則失精實生於詐偽故
物或行或隨上之所行之下必隨之或响或吹
响也吹寒也也有所溫必有所寒或強或贏
有所強大必有所羸弱或載或隤或安也或

危也有所安必有所危明人君不可以有為
治國治身是以聖人去甚去奢去泰甚謂食
淫聲色奢謂服飾飲食奢謂宮室臺榭去此
三者處中和行無為則天下自化

儉武第三十

以道佐人主者謂人主能以道自輔佐之矣
不以兵強於天下以道自佐之主不以兵革
順天任德敵人自服其事好還其舉事好還
自責不怨於人師之所處荆棘生焉謂農事
廢田不耕大軍之後必有凶年天應之以教
氣即傷五穀五穀盡即傷人也善者果而已
善用兵者當教而已不美之不教以取強不
以果教取強大之名也果而勿矜當果教謀
早勿自矜大也果而勿伐當果教推讓勿自
伐取其美果而勿驕驕也果教勿以驕教
人果而不得已當果教至誠不當逼迫不得
已果而勿強果教力以為強兵堅甲以侵凌
人也物壯則老草木壯則枯人壯則老則
衰老言強者不可以久也是謂不道枯老者
坐不行道不道早已不行道者早死

儉武第三十一

夫佳兵者不祥之器祥善也兵者驚精神獨
和氣不善人之器也不當修飾物或惡之兵
動則有所害故萬物無有不惡之故有道者
不處有道之人不處其國君子居則貴左貴
毒弱也用兵則貴右貴剛強也此言兵道與
君子之道反所貴也兵者不祥之器非君子
之器非君子所貴重之器不得已而用之謂
違害達禍亂欲加萬民乃用之自守恬淡為
上雖得勝不以為美利勝而不美雖得勝不
以為美利而美之者是樂殺人善得勝者是
謂善樂殺人夫樂殺人者則不可以得志於
天下矣為人君而樂殺人此則不可使侍志
於天下為人主必專制人性命矣行誅戰也
故吉事尚左左生位也凶事尚右陰道主殺
偏將軍處左偏將軍早而居防位上將軍處
右上將軍專而居右位以其主殺矣言以喪
禮處之上將軍居右主喪禮喪禮而右死人
貴陰也殺人之衆多以悲哀泣之傷已德薄
不能以道化民而害無辜之民戰勝則以喪

禮處之古者戰勝將軍居喪主禮之位素服而哭之明君子貴德而威兵不得已而誅不祥也心不樂之比於喪也知後世用兵不已故悲而痛之矣

聖德第三十二

道常無名道能陰能陽能地能祿能存能亡故無常名樸雖小天下不敢臣道樸雖小微妙無形下不教有臣使道者侯王若能守之萬物將自賓侯王若能守萬物將自賓服從於德化天地相合以降甘露侯王動作能與天地相合則天降甘露喜福也民莫之令而自均天降甘露善瑞則萬物莫有教令之者而皆自均調如一始制有名始道也有名萬物道無名能制於有名無形能制於有形名亦既有既盡也有名之物盡有情欲道離德故身毀辱天亦將知之人能法道行德天亦將自知之知之所以不殆天知之則神明祐助不復危殆譬道之在天下猶川谷之與江海譬道在天下與人相應和如川谷與江海之相流通

辯德第三十三

知人者智能知人好惡是者自知者明人能自知賢與不肖是謂反聽無聲內視無形故為明也勝人者有力能勝人者不過有威力自勝者強人能自勝除去情欲則天下無有能與爭者故強知足者富人能知足則長保福祿故為富強行者有志人能強立行善則為有志於道道亦有志於人不失其所者久人能自節養不失其所愛天之精氣則可以久死而不亡者壽目不妄視耳不妄聽口不妄言則無怨惡於天下故得長壽也

任成第三十四

大道汎兮言道汎汎若汎若存若有若無視之不有說之難殊其可左右道可左可右無所不宜萬物恃之而生恃待也萬物皆待道而生而不辭道不辭謝而止功成而不名有道不名其有功愛養萬物而不為主道雖愛養萬物不知人主有所收取常無欲可名於小矣道匿跡藏名泊然無為似若微小萬物歸焉而不為主萬物皆歸道受氣也道非

如人主有所禁止可名於大矣萬物積來被去各使自在故可名於大也是以聖人終不為大聖人法道匿德藏名不為滿大故能成其大聖人以身卑道不言而化萬事修治故能成其大

仁德第三十五

執大象天下往執守也象道也聖人守大道則天下萬民移心歸往也治身則天降神明往來於已往而不害安平泰萬物歸往而不傷害則國家安寧而致太平矣治身不害神明則身體安而大壽樂與餌過客止何美也過客一也人能樂美於道則一居止也一者去盈而虛虛處知通客道之出口淡乎其無味道止出入於口淡然非如玉味有酸鹹甘苦辛視之不足見足得也道無形非若五色有青黃赤白黑可得見也聽之不足聞道非若五音有宮商角徵羽可得而聞也用之不可既既盡也謂用道治國則國富民昌治身則壽命延長無有既盡之時也

微明第三十六

將欲會之必固張之先開張之欲極其奢淫
將欲弱之必固強之先強大之欲使過禍害
將欲廢之必固興之先興之者欲使其驕者
至危將欲奪之必固與之先與之者欲極其
貪心是謂微明此四事其道微其效明也柔
弱勝剛強柔弱者久長剛強者先亡魚不脫
於淵魚脫於淵謂去剛得柔不可復制也國
之利器不可以示人利器者謂權道也治國
權者不可以示執事之臣也治身道者不可
以示非其人也

為政第三十七

道常無為而無不為道以無為為常侯王若
能守之萬物將自化言侯王而能守道萬物
將自化教於已也化而欲作吾將鎮之以無
名之樸吾身也無名之樸道也萬物以化教
於已也復欲作巧偽者王侯當鎮撫以道德
無名之樸亦將不欲不欲以靜言王侯鎮撫
以道德化民亦將不欲故當以清靜道化天
下將自正能如是者天下將自正定也
道德真經註卷之二

道德真經註卷之三

河上公章句 知三

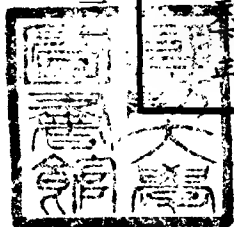
論德第三十八

上德不德上德謂太古無名號之君德大無
上故言上德也不德者言不以德教民因循
自然養人性命其德不見故言不德也是以
有德言其德合於天地和氣游衍民得以全
也下德不失德下德謂號誼之君德不及上
德故言下德也不失德者其德可見其功可
稱也是以無德以有名號及其身故上德無
為言法道安靜無所改易也而無以為言無
以名號為也下德為之言為教令施政事也
而有以為言以為已取名號也上仁為之上
仁謂行仁之君其仁無上故言上仁也為之
者為仁思也而無以為功成事立無以執為
上義為之謂義以斷害也而有以為動作以
為已教人以為威威下以自來也上禮為之
謂上禮之君其禮無上故言上禮為之者言
為禮制度序威儀也而莫之應言禮華威實
衰威儀煩多動則離道不可得應也則據臂

而仍之言煩多不可應上下各爭故據臂相
仍引也故失道而後德言道衰而德化生也
失德而後仁言德衰而仁愛見也失仁而後
義言仁衰而義分明失義而後禮言義衰則
施禮聘行玉帛也夫禮者忠信之薄言禮廢
本治末忠信日以衰薄也而亂之首禮者賤
實貴文故正直日以少邪亂日以生前識者
道之華而愚之始不知而言知為前識此人
失道之實得道之華人之愚暗之倡始是以
大丈夫處其厚大丈夫謂得道之君也處其
厚者謂處身於敦朴也不處其薄不處身遠
道為世煩亂也居其實處忠信也不居其華
不尚言也故去彼取此去彼華薄取此實厚
法本第三十九

法本第三十九

昔之得一者首往也一無為道之于也天得
一以清地得一以寧言天得一故能垂象清
明地得一故能安靜不動操神得一以靈言
神得一故能變化無為谷得一以盈言谷得
一故能盈滿不枯竭也萬物得一以生言萬
物皆須道以生成也侯王得一以為萬

言侯王得一故能為天下平正其致之致戒也故下五事也天無以清將恐裂言天當以陰陽施張晝夜更用不可但欲安靜無已時恐發裂不為天也地無以寧將恐發言地當有高下剛柔氣節五行不可但欲安靜無已時恐發泄不為地也神無以靈將恐歇言神當有王相死因休廢不可但欲靈無已時將恐靈歇不為神也谷無以靈將恐竭言谷當有盈縮虛實不可但欲盈滿無已時將恐枯竭不為谷也萬物無以生將恐滅言萬物當隨時生死不可但欲生無已時將恐滅亡不為物也侯王無以貴高將恐覺言侯王當屈已以下於人汲汲求賢不可但欲貴高於人將顯覺失其位也故貴必以賤為本言必欲貴貴當以薄賤為本若為輕躬稼舜陶河濱周公下白屋高必以下為基言必欲專貴當以下為本基猶築牆造功因早成而下不堅固後必傾危是以侯王自謂曰孤寡不救孤寡喻孤獨不救喻不能如車數為衆輻所濟也此其以賤為本耶言侯王至專貴能以孤寡

自稱言以賤為本以曉於人也非乎唯歎之辭故致數車無車致就也言人就車數之為輻為輪為數為舉無有名卑者故成爲車以喻王侯不以事就自名故能成其貴也不欲碌碌如玉落落如石碌碌者少落落者多玉少故貴石多故賤言人不欲如玉爲人所貴如石爲人所賤當處其中

去用第四十

反者道之動反本也本者道之所以動動生萬物背之則亡弱者道之用柔弱者道之所常用也故能長久也天下萬物生之於有萬物皆從天地生天地有形位故言生於有有生於無天地神明暗飛騰動皆從道生道無形故言生於無也此言本勝於華弱勝於強謙虛勝於盈滿

同異第四十一

上士聞道勤而行之上士聞道自勤苦竭力行之也中士聞道若存若亡中士聞道治身以長存治國以太平欣然而存之退見財色榮譽感於情欲而復亡之矣下士聞道大笑

之下士貪猥多欲見道柔弱謂之恐懼見道質朴謂之鄙陋故大笑之矣不笑不足以爲道不爲下士所笑不足以多爲道故建言有之建說也設言以有違常如下句也明道若昧明道之人若暗昧無所見知也進道若退

進取道者若退不及夷道若類夷平也大道之人不自殊別若多比類上德若谷上德之人若深谷不恥垢濁也大白若辱大潔白之人若汗辱不自彰顯廣德若不足德行廣大之人若頑愚不足建德若偷建德道德之人若可偷引使空虛也質真若渝質朴之人若五色有滄淺不明大方無隅大方正之人無要曲廉隅大器晚成大器之人若九鼎瑚璉不可卒成大音希聲大音希聲待時而動喻常變氣希言也大象無形大法象之人質朴無形容道隱無名道潛隱伏人無能指名夫唯道善貸且成成就也言道善事人積氣且成就之

道化第四十二

道生一 道始所生者一也 一生二 一生陰與

陽二生三陰陽生和氣清濁三氣分爲天地人也三生萬物天地人共生萬物也天施地化人長養之萬物負陰而抱陽萬物無不背陰而向陽回心而就日者也沖氣以爲和萬物之中皆有元氣得以和柔若胃中有藏骨中有髓草木中有空虛和氣潛通故得長生也人之所惡唯孤寡不穀而王公以爲稱孤寡不穀者不祥之名也而王公以爲稱處謙卑法空虛和柔也故物或損之而益引之不得推之必還或益之而損夫增高者致崩貪富貴者致患人之所教謂衆人所教去弱爲強去柔爲剛我亦教之言我衆人去強爲弱去剛爲柔也強梁者不得其死強梁者爲不信玄妙皆歟道德不從經教尚勢任力也云不得其死者謂天所絕其力所加王法所殺不得以壽命死吾將以爲教父始也老子以強梁之人爲教戒之始也

偏用第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅至柔者水至剛者金石水能貫堅入剛無所不通無有入

於無間夫言無有者道也道無形質故能出入無間通於神明濟於羣生也吾是以知無爲之有益吾見道之無爲而萬物自化咸也是以知無爲之有益於人不言之教道法不言師之於身無爲之益法道無爲治身則有益於精神治國則有益於萬民不勞頌也天下希及之天下人主也希能有及道之無爲無爲之治治身治國也

立戒第四十四

名與身孰親名遠身必遠也身與貨孰多財多則害身也得與亡孰病好於利則病於行也甚愛必大費甚愛色者費精神也甚愛財者過禍患也所愛者少所亡者多故言大費者也多藏必厚亡生多藏於府庫死多藏於丘墓生有攻劫之憂死有掘發之患知足不辱知足之人絕利去欲不辱於身知止不殆知可止則須止乃財利不累於身心聲色不亂於耳目則終身不危殆可以長久人能知於止足則福祿在於已治身者神不勞治國者民不擾故能長久

洪德第四十五

大成若缺謂道德大成之君若缺者藏名藏譽如毀缺不備其用不弊其用心如此則無弊盡之時大盈若沖謂道德大盈滿之君如沖者負不敢驕富不敢奢其用不窮其用心如此則無窮盡時大直若屈大直若修道法度正直如一也如屈者不與俗人爭如何屈折也大巧若拙大巧謂多才術也如拙者亦不敢見其能大辯若訥大辯者智無疑如訥者口無辭躁勝寒勝熱也春夏陽氣躁疾於上萬物盛大極則寒寒則零落散亡也言人不當剛躁也靜勝熱秋冬萬物靜於黃泉之下極則熱熱者生之源也清靜以爲天下正能清能靜則爲天下之長持正則無終已時也

儉欲第四十六

天下有道謂人主有道卻走馬以糞糞者糞田也去甲不用卻走馬以治農田也治身者御陽精以養其身也天下無道謂人主無道也戎馬生於郊戰伐不止戎馬生於郊境之

上久不還罪莫大於可欲好色淫欲禍莫大於不知足富貴不能自知禁止欲莫大於欲得欲得人物利且食也故知足之足守其操也常足矣謂無有欲心

鑒遠第四十七

不出戶以知天下聖人不出戶以知天下者以己身知人身以己家知人家所以見天下也不窺牖見天道天道與人道同天人相通精氣相貫人君清靜天氣自正人君多欲天氣煩濁吉凶利害皆由於己者也其出彌遠其知彌少謂去其家觀人家去其身觀人身所觀益遠所見益少是以聖人不行而知聖人不上天不入淵能知天下者以心知之也不見而名上好道下好德上好武下好力聖人原小而知大察內而知外也不爲而成上好無爲則下無事家給人足萬物自化也

忘知第四十八

爲學日益謂政教禮樂之學也日益者情欲文飾日以益多爲道日損道謂自然之道日損者情欲文飾日以銷損損之又損損之又損

情欲也又損之者所以漸去之也以至於無爲常恬淡如嬰兒無所造爲無爲而無不爲情欲斷絕德與道合則無所不能無所不爲也取天下常以無事取治也治天下當以無事不當勞煩也及其有事不可以取天下及其好有事則政教煩民不安故不足以治天下

任德第四十九

聖人無常心聖人重改更貴因循若似無心也以百姓心爲心百姓心之所便因而從之善者吾善之百姓爲善聖人因而善之不善者吾亦善之百姓雖有不善者聖人化之使善也德善百姓德化聖人爲善信者吾信之百姓爲信聖人因而信之不信者吾亦信之百姓爲不信聖人化之使信也德信百姓德化聖人爲信聖人在天下休休聖人在天下休休常恐懼富貴不敢驕奢爲天下澤其心言聖人爲天下百姓彈其心若愚暗不通百姓皆注其耳目注用也百姓皆用其耳目爲聖人視聽也聖人皆孩之聖人愛念百姓

貴生第五十

如嬰孩者子長養之而不責望其報出生入死出生謂情欲出於五內魂定魄靜故生也入死謂情欲入骨髓精神勞散故死也生之徒十有三死之徒十有三言生死之類各十有三謂九竅四關也其生也目不妄視耳不妄聽鼻不妄香臭口不妄言味手不妄持足不妄行精不妄施其死反是人之生動之死地十有三人之求生動作反之十有三死地也夫何故問何故動之死地也以其生之厚也所以動之死地也以其求生太厚遂遭忤天矣行於己蓋聞善攝生者攝養也陸行不遇兕虎自然遠避害不干也入軍不被甲兵不好戰以教人兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃養生之人虎兕無由傷兵刃無從加也夫何故聞兕兕兵甲何故不害之以其無死地以其不犯十三之死地言神明營護之兵兕不敢害

養德第五十一

道生之道生萬物德高之德一也一生布氣

而畜養物形之一為萬物設形象也勢成之一為萬物作寒暑之勢以成之是以萬物莫不尊道而貴德道德所為莫不盡驚動而尊敬道之尊德之貴夫莫之命而常自然道一不命召萬物而常自然應之如影響故道生之德畜之長之育之成之熟之養之復之道生於萬物非但生而已乃復長養成就復育全其性命人若治國治身亦當如是也生而不有道生萬物不有所取以為利用為而不恃道所施為不恃望其報也長而不宰道長養萬物不宰害以為利是謂玄德道之所行玄德玄暗不可得見

歸元第五十二

天下有始始者道也以為天下母道為天下萬物之母也既知其母復知其子子一也既知道已當復知一既知其子復守其母既知其一當復守道反無為也沒身不殆不危殆也塞其兌兌目也目不妄視閉其門門口也使口不妄言終身不勤人當塞目不妄視閉口不妄言則身不勤苦開其兌開其目視情

欲濟其事暗蓋也蓋情欲之事終身不救禍亂成也見小曰明明者才未動禍亂未見為小昭然獨見為明守柔曰強守柔弱者曰以強大也用其光用其目光於外視時世之利害也復歸其明言復及其光明於內無使精神泄也無遺身殃內視全神不為漏失是謂習常人能行此是謂習修常道

蓋證第五十三

使我今然有知行於大道今大也老子疾時王不行大道故設言使我今然有知於政事我則行於大道躬行無為之化也唯施是長唯獨也獨畏有所施為失道意欲實善偽善生欲性忠恐詐忠起也大道甚夷夷平易也而民好徑徑邪不中正也大道甚平易而民好從邪徑也朝甚除高臺榭宮室修田甚蕪農事廢不耕治而失時也倉甚虛五穀傷宮國無儲也服文彩好偽飾貴外華帶利劍尚剛強武且奢厭飲食財貨有餘多嗜欲無足時也是謂盜誇百姓不足而君有餘者是由勢盜以教服飾持行誇人不知身死家破親

戚并隨也盜誇非道也哉君所行如是此非道復言也哉若傷痛之辭

修觀第五十四

善建者不拔建立也善以道立身立國者不可得引而拔之善抱者不脫善以道抱精神者於不可拔引解脫子孫祭祀不輟為人子孫能修道如是長生不死世世以久祭祀先祖宗廟無絕時修之於身其德乃真修道於身愛氣養神益壽延年其德如是乃為真人也修之於家其德乃餘修道於家父慈子孝兄友弟順夫信妻正其德如是乃有餘慶及於來世子孫也修之於鄉其德乃長修道於鄉尊敬長老愛養幼少教誨愚鄙其德如是乃無不覆及也修之於國其德乃豐修道於國則君聖臣忠仁義自生禮樂自興政平無修其德如是乃為豐厚也修之於天下其德乃普人主修道於天下不言而化不教而治下之應上如影響其德如是乃可以為普博也故以身觀身以修進之身觀不修進之身觀亡孰存也以家觀家以修進之家觀不修

道之家也以鄉觀鄉以修道之鄉觀不修道之鄉以國觀國以修道之國觀不修道之國以天下觀天下以修道之主觀不修道之主也吾何以知天下之然哉以此老子言衆何

如三

十二

玄符第五十五

合德之厚謂合懷德之厚者比於赤子神明保祐合德之人若父母之於赤子也毒蟲不螫蠱虺蛇虺不螫猛獸不據攫鳥不搏赤子○子不害於物物不害之故太平之世人無責賊皆有仁心有刺之物還反其本有毒之蟲不傷於人骨弱筋柔而握固赤子筋骨柔弱而持物堅固以其意專而心不移也未知牝牡之合而峻作精之至也赤子未知男女之合會而陰作怒者由精氣多之所致終日號而嗷不嗷和之至赤子從朝至暮啼號聲不變易者和氣多所致也知和曰常人能知和氣之柔弱有益於人者則爲知道之常也知常曰明人能知道之常行則日以明達於玄

妙益生曰祥祥道也言益生欲自生日以長大也心使氣曰強心當專一和柔而神氣實內故形柔而反使安有所爲則和氣去於中故形體日以剛強

玄德第五十六

如三

十三

物壯則老謂之不道萬物壯極則枯老也老則不得道也不道早已不得道者早已死亡知者不言知者貴於行道不貴於言言者不知多言多患和不及舌塞其兌閉其門塞聞之者欲絕其源挫其銳情欲有所銳者當含道無爲以挫止之解其紛紛結恨不休也○當含道之淡薄以解釋和其光雖有獨見之明當和之使闇昧不使睢亂同其塵不當自殊別也是謂玄同玄天也人能行此上事是謂與天同道故不可得而親不以榮譽爲樂同立而末亦不可得而疏志靜無欲與人無怨不可得而利身不欲富貴。不欲五味亦不可得而害不與食爭利不與勇爭氣不可得而貴不爲亂世主不處閭閻位亦不可得而賤不以乘權而驕不以失志爲屈故爲天

下貴其德如此天子不得臣諸侯不得臣與世浮沉容身避害故爲天下之貴以正治國以至也天使正身之人使至有國也以奇用兵奇詐也天使詐僞之人使用兵也以無事取天下以無事無爲之人使取天下爲之主吾何以知天下之然哉以此此今也老子言何以知天意然哉以今日所見知之也

淳風第五十七

天下多忌諱而民彌貧天下謂人主也忌諱者防禁也今煩則姦生禁多則下詐相殆故○貧民多利器國家滋昏利器者權也民多權則親者眩於目聽者惑於耳上下不親故國家昏亂人多技巧奇物滋起人謂人君百里諸侯也多招技巧謂刻畫官觀雕琢章服奇物滋起下則化上飾金銀玉文繡采色日以滋甚也法物滋彰盜賊多有法物好物也珍好之物滋生彰著則農事廢飢寒近至故盜賊多有故聖人云我無爲而民自化聖人言我修道承天無所改作而民自化成我好靜而民自正聖人言我好安靜不言不教民皆

自志正也我無事而民自富無從役微君之事民安其業故皆自富也我無欲而民自樸我常無欲去華文微服飾民則隨我質樸我無情而民自清聖人言我修道真絕去六情而民隨我而清

順化第五十八

其政悶悶其政弘大悶悶昧昧似若不明其民醇醇政教弘大故民醇醇富厚相親睦也其政察察其政教疾隱言決於口聽決於耳也其民缺缺政教煩疾民不聊生故缺缺日以疏薄禍兮福之所倚倚因也夫禍因福而生人能遭禍而悔過責己修善行道則禍去福來福兮禍之所伏禍伏匿於福中人得福而為禍患則福去禍來孰知其極禍福更相孰能知其窮極也其無正無不也謂人君不正其身其無正也正復為奇奇非也人君不正雖正復化下為詐善伏為詖善人皆復化上為詖祥也人之迷其固日久言人君迷惑失正以來其日同久是以聖人方而不割聖人行方正者欲以率下不以割我人廉而不

害聖人廉清欲以化民不以傷害人也今則不然正己以害人也直而不肆肆中也聖人雖直曲己從人不自中也光而不耀聖人雖有獨見之明常如暗昧不以耀亂人

守道第五十九

治人謂人君欲治理人民事天事用也常用天道順四時莫若畜畜愛也治國者當愛民財不為奢泰治身者當愛精氣而不為放逸夫唯畜是謂早服早先也服得也夫獨愛民財愛精氣則能先得天道也早服謂之重積德○德先得天道是謂重積德於己也重積德則無不剋剋勝也重積德於己則無不勝無不剋則莫知其極無不剋勝則莫有知己德之窮極莫知其極可以有國莫知己德有極則可以有社稷為民政福有國之母可以長久國身同也母道也人能保身中之道使精氣不勞五神不苦則可以長久是謂深根固蒂人能以氣為根以精為蒂如樹根不深則拔蒂不堅則落言當深藏其氣固守其精使無漏泄長生久視之道深根固蒂者乃長生久視

之道

道德真經註卷之三

道德真經註卷之四

河上公章句 智

居位第六十

治大國若烹小鮮鮮魚也烹小魚不去腸不去鱗不敢挽恐其糜也治國煩則下亂治身煩則精散以道蒞天下其鬼不神以道德居位蒞天下則鬼不敢見其精神以化人非其神不傷人聖人亦不傷人非鬼神不能傷害於人以聖人在位不敢傷人故鬼神不敢干人夫兩不相傷鬼與聖人俱不相傷故德交歸焉夫兩不相傷人得治於陽鬼得治於陰人得全人性命見得保其精神故交歸焉

謙德第六十一

大國者下流治大國如江海者下流不逆細微天下之交大國天下之士民之所交會天下之牝牡者陰類也柔謙而不信也牝常以靜勝牡女所以能屈於男勝陽陰以安靜不先求之以靜為下陰道以安故大國以下小國則取小國能謙下之則常有之小國以下大國則聚大國此言國無小大能執謙吉

人則無過生故或下以取或下以聚下者謂大國以下小國小國以下大國更以義相取也大國不過欲兼畜人大國不失下則兼并小國而牧畜之小國不過欲入事人欲為臣僕夫兩者各得其所欲故大者宜為下大國小國各欲得其所欲大國尤宜謙下也

為道第六十二

道者萬物之奧藏也道以萬物之藏無所不容也善人之寶善人以道為身之寶不敢違也不善人之所保道者不善人之所保何也道遠惡途急猶能知自悔早柔也美言可以市美言可以市者夫市交易而退不相宜售善言美語求者欲疾得貴者欲疾售專行可以加人加別也人有專貴之行可以列異於凡人未足以尊道人之不善何素之有人雖不善當以道化之蓋三皇之前無有棄民德化淳也故立天子置三公欲使教化不善之人雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道雖有美玉以先駟馬而不如坐進此道也古之所貴此道者何不日求以得古之所以貴此

道者不日行求索近得之於身有罪以見耶有罪者謂遭亂世暗君妄行刑誅修道則可以解死厄免於東鄰故為天下貴道德洞達無不覆濟全身治國恬然無為故可以為天下貴

恩始第六十三

為無為目成修故無所取作事無事預設備除煩省事味無味深思遠慮味遠意也大小多少陳兵戎今也欲大反小欲多反少自然之道也報怨以德修道德行善絕禍於未萌也圖難於其易難事當於易時未及成也為大於其細微為大事必作於小禍亂從小來也天下難事必作於易天下大事必作於細是以大人終不為大處謀慮也故能成其大天下共時之也夫輕諾必寡信不重言也多易必多難不慎意也是以聖人猶難之聖人動作舉事猶進退重難之欲塞其故源也故終無難聖人終身無患難之事由避害深也

守微第六十四

其安易持治身治國安靜者易守持其未兆

易謀情欲禍患未有形先時易謀止也其脆易破禍亂未至萌情欲未見於色如脆弱易破除也其微易散其未彰著微小易散去也爲之於未有欲有所爲當於未有萌芽之時塞其端治之於未亂治身治國於未亂之時當閉其門合抱之木生於毫末從小成大九層之臺起於累土從早至高千里之行始於足下從近至遠爲者敗之有爲於事廢於自然有爲於義廢於仁有爲於色廢於精神也執者失之執利遇患執道全身堅持不得推讓遂及聖人無爲故無敗聖人不爲文華不爲己利不爲錢財故無敗無執故無失聖人有德以教愚有財以與貧無所執藏故無所失於人民之從事常於幾成而敗之從爲也民之爲事常於功德幾成而貪位好名而奢泰盈滿而自欺之也慎終如始則無敗事終當如始不致懈怠是以聖人終不欲聖人欲人所不欲也人欲彰顯聖人欲韜光人欲文飾聖人欲質朴人欲於色聖人欲於德不貴難得之貨聖人不眩晃爲服玩不賤石

貴玉也學不學聖人學人所不能學人學習詐聖人學自然人學治世聖人學治身守道真也復衆人之所過衆人學問皆反也過本爲實過實爲華復之者使反本實者也以輔萬物之自然教人反本實者欲以輔助萬物自然之而不^如敢爲聖人動作因循不敢有所造爲恐離本也

淳德第六十五

古之善爲道者說古之善以道治身及治國者非以明民不以道教民明智巧詐也將以愚之將以道德教民使質朴不詐僞民之難治以其智多民之不可治理者以其智太多必爲巧僞以智治國國之賊使智惠之人理國之政事必遠道德安作禍福而爲國之賊也不以智治國國之福不使智惠之人治國之政事則民守正直不爲邪飾上下相親君臣同力故爲國之福也知此兩者亦措式而者謂智不智也常能知智者賊不智者福是治身治國之法也常知措式是謂玄德玄天也能知治身治國之法式是謂與天同德

也玄德深矣遠矣玄德之人深不可測達不可極也與物反矣玄德之人與萬物反異萬物欲益已玄德欲施與人也然後乃至大順玄德與萬物反異故能至大順大順者天理也

後已第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之仁海以卑下故衆流歸之若民歸就於王也故能爲百谷王直以就下故能爲百谷王是以聖人欲上民欲在民之上也必以言下之法江海處謙虛欲先民欲在民之前也必以身後之死人而後已也是以聖人處民上而不重聖人在民上爲主不以尊貴處下故民戴仰不以爲重處前而民不害聖人在民前不以光明教後民親之若父母無有傷害之心是以天下樂推而不厭聖人恩深愛厚視民如赤子故天下樂共推進以爲主無有厭之也以其不爭天下無厭聖人之時是由聖人不與人爭先後也故天下莫能與之爭言人皆爭於有爲無有爭於無爲也

三寶第六十七

天下皆謂我大似不肖老子言天下皆謂我德大我則伴愚似不肖夫唯大故似不肖夫自名德大者為身之害故伴愚似若不肖無所分別無所割截不賤人而自貴若肖久矣肖者謂辯惠也若大辯惠之人身自高貴行察察之政所從來久矣其細也夫言辯惠者唯如小人非長者我有三寶持而保之老子言我有三寶抱持而保倚之一曰慈愛百姓如赤子二曰儉嗔飲若取之於己也三曰不敢為天下先執謙退不為倡始也夫慈故能勇先以仁慈故乃勇於忠孝儉故能廣天子身能節儉故民日用廣矣不敢為天下先故能成器長成器長謂得道人也我能為道人之長也今舍其慈且勇今世人舍慈仁但為勇武舍其儉且廣舍其儉約但為奢泰舍其後且先舍其後已但務先人死矣所行如此動入死道夫慈以戰則勝以守則固夫慈仁者百姓親附并心一意故以戰則勝敵以守則堅固天將救之以善以慈衛之天將救

助善人必與慈仁之性便能自營助也

配天第六十八

古之善為士者不武言貴道德不好武力善戰者不怒善以道戰者禁邪於心胃絕禍於未萌無所謀怒也善勝敵者不與爭善以道勝敵者附近以仁來遠以德不與敵爭而敵自服善用人者為下善用人自輔者當為人執謙下是謂不爭之德謂上文為之下也是乃不與人爭聞力是道德是謂用人之力能身為人下是謂用人之力也是謂配天能行此者德配天也古之極也是乃古之極要道也

玄用第六十九

用兵有言陳用兵之道老子疾時用兵故託已設其義吾不敢為主主先也我不乘先乘兵而為客客者知而不倡兵當承天而後動不敢進寸而退尺使人境界利人財寶為連閉門守城為退也是謂行無行後逐不止為天下賊雖行誅之不行執也據無臂雖有大怒者無臂可據仍無敵雖欲行仍引之心若

無敵可仍執無兵雖欲執持之若無兵刃可持用也何者傷敵之民罪罪於天遭於不道之君惡為傷喪之痛也禍莫大於輕敵夫禍亂之害莫大於輕敵敵家使取不休輕戰而貪財寶也輕敵幾喪吾寶幾近也寶身也輕敵敵家近喪身也故抗兵相加兩敵戰也則家勝也已家者慈仁士卒不遠於己

知難第七十

吾言甚易知甚易行老子言吾所省而易知約而易行也天下莫能知莫能行人不好柔弱而好剛強言有宗事有君我所言有宗祖根本事有君臣上下世人不知者非我之無德心與我反也夫唯無知是以不我知夫唯世人之無知者是我道德之暗昧不見於外窮微極妙故無知也知我者希則我者貴希少也唯達道者乃能知我故為貴是以聖人被褐懷玉被褐者薄外也懷玉者厚內臣寶藏德不以示於人也

知病第七十一

知不知上知道而言不知德之上不知知病

不知道而言知德之病也夫唯病病是以不病聖人無此強知之病者以其苦衆人有此病聖人不病以其病病是以不病以此悲人故不自病云聖人懷通達之知託於不知者欲使天下贊朴中正各守純性小人不知道意而妄行強知之事以自顯者內傷精神誠壽謂年

愛已第七十二

民不畏威則大威至矣威害也人不畏小害則大害至畏死亡也畏之者當保養精神承天順地無狹其所居謂人心藏神常當安妥不當急狹無厭其所生人所以生者以有精神託空虛清靜飲食不節思道念色邪僻滿腹為此代命散神也夫唯不厭是以不厭夫唯獨不厭精神之人洗心垢濁恬泊無欲則精神居之而不厭是以聖人自知自知己之得失不自見不自顯見德美於外而戴之於內自愛自愛其身以保精氣不自貴不自貴高榮名於世故去彼取此去彼自見自貴取此自知自愛

任爲第七十三

勇於敢則殺勇於敢有爲則殺其身也勇於不敢則活勇於不敢有爲則活其身知此兩者謂敢與不敢也或利或害活身為利殺身為害天之所惡惡有爲也孰知其故誰能知天意之故不犯之也是以聖人猶難之言聖人明德猶難於勇敢況無聖人之德而能行之乎天之道不爭而善勝天不與人爭貴賤而人自畏之不言而善應天不言萬物自動以應時不召而自來天不呼召萬物皆自負陰而向陽也繹然而善謀繹寬也天道雖寬博善謀慮人事修善行惡各蒙其報天網恢恢疎而不失天之羅網恢恢甚大雖則疎遠若司察人善惡無所失也

制惑第七十四

民不畏死治國者刑罰深臨民無即生故不畏死也治身者若嗜欲傷神貪財喪身民不知所畏也奈何以死懼之人君當寬刑罰人其情欲奈何設刑法以死懼之若使民常畏死當除已之殘刻教民之去利欲而爲奇

者吾得執而殺之孰敢以道教而民不徒反爲奇巧乃應王法執而殺之誰敢有犯者老子傷時王不先以道德化人而先以刑罰者也常有司殺者司殺者謂天居高臨下司察人之過天網恢恢疎而不失者是夫代司殺者是謂代大匠斲天道至明司察有常猶春生夏長秋收冬藏千鈞運以節行之人君欲代殺之是猶拙夫代大匠斲木力勞而無功也夫代大匠斲者希有不傷其手矣人君行刑罰猶拙夫代大匠斲木也必方圓不得其理自傷其手代天殺者不得其理反受其殃

貪損第七十五

民之飢以其上食稅之多人民所以飢寒者以其君上食稅下太多也是以飢民皆化上爲貪狼違遠德故飢民之難治以其上之有爲民之不可治者以其君上多欲好有爲也是以難治是以其民化上有爲情俱難治民之輕死以其求生之厚人之輕犯死者以其求生活之事太厚貪利以自危也是以輕死以求生太過故入死地也夫唯無以生爲者

是賢於貴生也夫唯獨無以生為務者爵祿不干於意財利不入於身天子不得臣諸侯不得使則賢於貴生也

戒彊第七十六

人之生也柔弱人生合和氣抱精神故柔弱其死也堅強人死則和氣竭精神亡故堅強萬物草木之生柔脆和氣存也其死也枯槁和氣散也故堅強者死之徒柔弱者生之徒以上二事觀而知之堅強者死柔弱者生也是以兵強則不勝強大之兵輕戰樂殺毒流怨結衆弱為一強故不勝也木強則共木強大則拔葉共生其上強大處下柔弱處上與物造功大木處下小物處上天道抑強扶弱自然效也

天道第七十七

天之道其猶張弓乎天道暗昧舉物類以為喻高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之言張弓和調之如是乃可用也夫抑高與下損強益弱天之道天之道損有餘而補不足天道損盈益謙天道以中和為上人之

道則不然人之道與天道及損不足以奉有餘世俗之人損益益富卑弱與強能以有餘奉天下唯有道者言雖居有餘之位自有爵祿以來天下不足者唯有道德之君而能行之也是以聖人為而不恃聖人為德施惠不恃望其報功成而不處功成事就不處其位其不欲見賢不欲人知己之賢臣功不居榮名畏天損有餘

任信第七十八

天下柔弱莫過於水言水柔弱圓中則圓方中則方神之則止決之則行而攻堅強者莫之能勝水能懷山襄陵磨水銷銅莫能勝水而以成其功也以其無能易之夫水堅強者無以易於水故柔勝剛言柔齒剛齒先亡弱勝強水能滅火陰能消陽天下莫不知知柔弱者久長剛強者折傷莫能行和謙卑好強果故聖人云受國之垢是謂社稷主人君能受國之垢濁者若江海不逆小流則能長保社稷為一國之君主受國不祥是謂天下王君能引過歸己代民不祥則可以王天下

正言若反此乃正直之言世人不知以為反言

任契第七十九

和大怨殺人之者死傷人之者刑以相和報也必有餘怨任刑者失人情必有餘怨及於良人安可以為善言一人呼怨則失天心安可以怨為善也是以聖人執左契古者聖人執左契合符信也無文書法律刑罰契合符以為信也而不責於人但刑契為信不責人於他事也有德司契有德之君司契契信而已無德司契無德之君背其契信司人所失天道無親常與善人天道無有親疎事與善人則與司契同也

獨立第八十

小國寡民聖人雖治大國猶以為小國示儉約不為者泰民雖衆猶若寡之不執勞使有什伯使民各有節由什伯責賤不相犯也人之器而不用器謂農人之器而不用者不微實事民之時使民重死君能為民與利除害各得其所則民重死而貪生也而不遠徙政

今不煩則安其業故不遠違其常處也雖有舟與無所乘之清靜無為不作煩華不好出遊娛雖有甲兵無所陳之無怨惡於天下使民復結繩而用之去文反質信無欺也甘其食甘其蔬食不魚食百姓也美其服美其惡衣不貴五色也安其居安其茅茨不好文飾之屋樂其俗樂其質朴之俗不轉移鄰國相望雞犬之聲相聞相去近也民至老死不相往來其無情欲

顯質第八十一

信言不美信言者知其實也不美者模且質也美言不信信美之言者尊尊之美辭不信者飾偽多空虛也善者不辯善者以道修身也不辯者不文彩也辯者不善辯者謂巧言也不善者舌致患也土有玉掘其山水有珠獨其淵辯口多言者亡其身也知者不博知者謂知道之士不博者守一元也博者不知博者多見聞不知者失要真也聖人不積聖人積德不積財有德以教愚有財以與貧也既以爲人已愈有既以爲人施設德化已愈

有德既以與人已愈多既以財賄布施與人而財益多如日月之光無有盡時天之道利而不害天生萬物愛育之令長天無所傷害聖人之道爲而不爭聖人法天所施爲化功成事就而不與天下爭功名故能全其聖功

道德真經註卷之四

道德真經解序

知五

道本真淳理貴清淨民興情欲巧偽萬端全生不能救死不暇太上懲於苦趣爲著真文以謂道非已生百姓咸有感於障蔽遂失自然故願教丁寧立言親密還淳反樸寔在人分章設名乃肯前訓天道包於德德和於道強名不德妙用一同以理究觀何有分別今以太上老君五千言爲標題庶幾完其旨意理深義奧要在發明若或膠柱不通恐誤研精覃思雖存解說聊視管窺時建中靖國元年十月初五日陳象古序

道德真經解卷上

王陽明 年陳象古解

道可道非常道名可名非常名可道謂衆人之所知者也。可名謂衆人之所見者也。雖可知可見未能盡道之妙理也。故衆人常道者非所謂道也。衆人常名者非所謂名也。道則端乎其無名名則紛乎其非道皆強名之爲道。爲名也。無名天地之始有名萬物之母。母喻也。義取其始生也。天地之始恍惚無名既有其名因萬物之生於天地之間故也。常無欲以觀其妙常有欲以觀其微。無欲觀妙本極始也。有欲觀微明其終也。欲因物而生物盡欲極則至於無爲矣。微邊際也。欲及乎邊際極而無所更往也。必有還淳反樸之理與妙何以異哉。故無欲觀妙有欲觀微也。一而已矣。此兩者同出而異名。因無欲而知道之妙因有欲而知道之微。豈非同出之旨哉。同謂之玄。玄者深微之義也。悟之在心聖人知道之始終覺道之用於衆人則日用而不知其要非玄而何。玄之又玄衆妙之門。非淺近

之義也。非常道非常名其理至深不易窺測。故曰玄之又玄衆妙之門。非一而已。施之於治天下施之於治國施之於治家施之於治身其妙皆如是而已矣。天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已。夫厭於果肉者不顧羹羹之味被於此縛者不愛羔羊牛豕之溫殊不知寒者利絺絰者甘糟糠其要在飽煖而已。故美生於惡惡生於美善生於不善不善生於善善由心存其好惡者也有是心者必有是事故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨以其心存於美惡故利害不齊之如是也是以聖人處無爲之事行不言之教不自有其所爲不自矜其言教道大自自然物亦順之譬如四時運行而萬物由之以生焉萬物作而不辭然隨其化不言而養生而不有爲而不恃功成不居有則志淡恃則任狹居則不廣以道之大如是而處之豈道之要妙乎。夫唯不居是以不去既不可居又不可去去則寂滅其教將何以興哉。不

尚賢使民不爭賢者分別之所稱也。尚者上也。使賢者爲上不肖者爲下故上者驕而處位下者畏而處目以是自高企望之心無能已也。富貴之無厭貪賤之不足矜類而長紛紛然哉。民安得不爭乎。不貴難得之貨使民不爲盜盜因欲心使然也不見可欲使心不亂尚賢貴貨見可欲也不爭不盜故心不亂矣。是以聖人之治教自己爲始也。虛其心道所依也。實其腹以養其身爲教之本也。弱其志身常若不及也。強其骨身之所立也。常使民無知無欲無知不任其智也。無欲不強其愛也。使夫知者不敢爲也。知者自任其智知而賢之。見難得之貨民既無爭心又無盜意智者自知無所施其勇故不敢爲也。爲無爲則無不治矣。道本無爲自然清靜豈不治之可言哉。道沖而用之或不盈沖和也。道有沖和之氣充塞於天地之間雖如此而不自盈滿言其不可測度準量也。淵兮似萬物之宗。淵深妙之旨也。宗主也。道無作無爲於萬物而萬物因沖和之氣以生故曰似萬物之

宇宙性有則系連連顏色聲音之不齊其所
票之分皆出自然大則山川小則草木亦有
沖和之氣其用一也挫其銳不妄動也解其
紛動而有理也和其光不自明也同其塵渾
其跡也湛兮似或存無中之有有中之無故
也吾不知誰子象帝之先子者本於有生也
不可以定名故曰不知誰子帝之先謂始之
以虛無終之亦以虛無故也天地不仁以萬
物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗大仁不
仁故曰天地不仁聖人不仁也芻草也有性
焉狗畜也有性焉皆有道而無知之物也性
則道之始也情則道之終也道在手始終而
志不達於通變故以萬百之數言之又以芻
狗之賤比之天地之間其猶橐籥乎言其無
心於涵容而無不容也虛而不屈動而愈出
言其無隔礙之至也多言數窮不如守中知
者貴然故多言數窮默識內明故貴於守中
也谷神不死是謂玄牝谷喻也神陰陽不測
者也谷體雖小可以畜太虛而能受受而不
有其微若神故曰谷神死者寂滅之謂也神

用若此應用不窮若存不見安有死之道哉
玄牝則幽深不自滿假耳玄牝之門是謂天
地根根本也天地不言而四時行焉百物生
焉其本於玄牝之道至大至廣不可以測度
矣縣縣若存用之不勤縣縣不絕之謂也若
存則神用不可見也用之不勤則自然之道
無心於有爲之跡矣天地長地久天地所以能
長且久者以其不自生故能長生沖而用之
不自生於萬物故至大不耗至和不虧所以
形全而道妙安得不長久乎安得不長生子
是○以聖人後其身而身先外其身而身存不
自任於事不自尊於己有若無實若虛保守
元微符合於道是以身常先而又身常存也
非以其無私邪故能成其私私道也萬物因
天地之涵容而不失沖和之氣豈非道之所
貴哉故能成其私上善若水水之爲性不好
清淨不惡穢濁其流行也必盈科而後進其
明未嘗戕其潤未嘗虧則水之性道之自然
也故曰上善若水水善利萬物又不爭處衆
人之所惡故幾於道善利潤下之功也不爭

處惡物莫能先之居善地水積之地無不善
也心善淵水積之處內含清明無不深沉也
與善仁水漬之處物得以生無有害也言善
信水潤所及無虛妄也政善給水力所行無
不滋益而順物理也事善能流行起百仞之
谿而不懼激之過順而不弱動善時達決則
決過防則止因風則澤當寒則冰夫唯不爭
故無尤以其上善故不可以求其過失夫持
而盈之不如其已失在持也持之則有爲也
有其有而自守不傾失者不如無其有而捨
持守之跡也揣而銳之不可長保銳而銳之
亦自用以就其利必有窮竭之時豈長久可
保之道哉金玉滿堂莫之能守取喻以發明
上義也富貴而驕自遺其咎盈與銳之所致
也功成名遂身退天之道功成則自然不逆
其道也名遂則物各得其沖和之理也身退
則不自有其功名者也載營魄抱一能無離
乎道貴守其養素者也魄則有象而不亂一
則有用而至純故曰營魄抱一離則不成道
乃爲二今言能無離乎是教之不可以有離

也專氣致柔能如嬰兒乎氣為動用之先柔為剛強之本專氣致柔所保玄妙也嬰兒未有害惡之情取捨之智故又教之以不可不如嬰兒也滌除玄覽能無疵乎滌如水之潔也除如掃其穢也玄覽於是可全矣無疵玄覽之要妙故又教之以不可以有疵瑕也愛民治國能無為乎使百姓謂我自然是無為之至也故又教之以不可以有為也天門開闔能為雌乎天氣清淨光明者也隨物應時開闔之道不形於言藏德不止豈非雌乎哉○德則應用不屈素問曰藏德不止故不下也明白四達能無知乎明白四達不可掩蔽於物則無不見也無不聞也外鑒其形內照其理然而識之不用家至戶曉紛紛其說矣生之富之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德生則品物流形各正性命也育則養之以神和之氣得遂其自然生死也育之功治天下之所有也萬物生之以奉己而不以為有故亦為而不恃長而不宰矣玄德運之在心不彰於外是也三十輻共一轂當其無

有車之用輻輳喻道之始也當無為用道之終也輻輳自相維持無所容也因輻輳而有用運載不窮利之廣也是用在於無灼然矣埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用此皆不自居其功故前文曰沖而用之或不盈故有之以為利無之以為用利則止於事也用則順於道也唯道虛無深微不可見故曰無之以為用五色令人目盲五音令人耳聾五味令人人口爽貪嗔嗜好故取病如是也馳騁田獵令人心發狂動之過也飄揚不能靜故狂發於內矣難得之貨使人行妨貪愛所生急於義取故其行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此為腹則實其腹也內藏其明者也不為目則防其外境之侵錄我他彼外也此內也是聖人之所取捨也寵辱若驚寵辱之來哀樂之情必生於內未有不動者故曰若驚貴大患若身以大患生貴重者憂若於身自身而有患故也何謂寵辱寵為下辱則由於內也惡而屈人之下道之要也寵則假於外也曰人而威

其求不已故為下也得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚是生於心者明矣何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患身者萬事之所繫也所業則不足恃其有也不恃其有則以道為身之妙用矣故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下恃貴有己而為天下非寄天下之要也恃愛有己而為天下非託天下之要也故不自大其貴不自厚其愛以其不能長且久故也故曰若可寄若可託言若則不可寄不可託之義也視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微皆強名之也以其無狀之狀無物之象故也此三者不可致詰故混而為一視之不可見其形聽之不可聞其聲搏之不可得其實其旨不二義不可離故曰混而為一其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無物微明白之稱也昧隱暗之稱也不皦謂道行於己不自明其功也不昧謂道施於物不可隱蔽於其理也是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍惚恍不可定

名與夷與希與微何有異哉迎之不見其首隨之不見其後不可致詰故如是執古之道以御今之有古之道上文所載者是也道則一也無古與今今之所為雖與古異豈容捨古之道哉能知古始是謂道紀知物之本冲於道也自古始若此紀者理之用也知其古始通其物理道之妙也古之善為士者微妙玄通深不可識守道抱一非衆人之所知故能微妙玄通不可容易以識之也夫唯不可識故強為之容顯教示信若不強為之容則恐來者不可學之豫若冬涉川豫也豫也冬冰定而無漂衝也虞故悅豫如冬涉川心安利往也猶若畏四隣猶言也言若畏四隣則左右前後無不從於道也四隣近於己言必聞之故若畏也儼若客欽其道之用也渙若冰將釋將大也道施不吝期於必行所以渙散及物如冰之大釋也敦兮其若樸樸則純和未散之時也敦厚也厚則不澆薄故如樸曠兮其若谷曠虛之義也谷幽深而有容故也渾兮其若濁不自分別能否善惡若水之

未清故也孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生濁不能久靜之則濁若澄而清生安不可極久而必動動則事理業出皆自然之理也保此道者不欲盈盈滿假之謂也志自滿假道隨而污故不可盈夫唯不盈故能獎不新成古人行道其獎不生今人若能如古立有新成之獎哉恐其奉道之不至也欲無弊者其要在於不自盈而已致虛極守靜篤致至也篤厚也虛極道之本也虛極無有恐流於薄故必守之以靜篤此達道之妙旨也萬物並作吾以觀其復物極則復復者自靜故可以觀萬物復生於微萬物雖多安能離吾之道哉夫物芸芸各復歸其根芸芸衆多不齊也根本也各復歸其根至於極者皆如是而已歸根曰靜本自清靜國物有遷也靜曰復命今所稟賦者也復命曰常稟賦各有定分非常而何哉知常曰明明見道之用理之順也不知常妄作凶不知常則逆物理而亂其道之妙非凶而何哉知常安於本理不復爭競何有而不能容乎容乃公公者

不亂其物理不私其己意故能容容者至公之所在也公乃王王者尊榮治天下之廣當知道而已王乃天先天而天弗違後天而奉天時唯王者堪之天乃道符合於天則道無不備於動靜之間矣道乃久道之為用無有窮已之時也致身不殆止於一身者在各能行其道者也故身雖歿而道未嘗歿也身因道在死而不亡故曰不殆太上下知有之淳和無為之時也知者隨萬物以生下其知者各正性命品物流形正假強治故曰下知有之其次親之譽之情欲相生之時也非教化則日有以亂故親之欲其奉已譽之欲其從己也其次畏而侮之法令與行之時也有畏在下之事也有侮在上之事也畏者避罪侮者失正非刑戮則不可以齊之也信不足有不信情偽既生各懷變惡信不足是以不信隨之猶其實言者不知知者必照信之不足者其在責言之嗾嗾乎功成事遂百姓謂我自然功成者萬物得以順成其性事遂者萬物得以盡通其理由下知有之微妙玄

通之所致也故曰謂我自然大道廢有仁義
智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂
有忠臣情欲競生是非淆亂之時也仁義智
慧孝慈忠臣強名之也皆因情偏而起情偏
已萌不得不如是也故聖人保真養素靜以
鎮之運淳反樸以復天下之失道者絕聖棄
智民利百倍絕棄不用之義也利百倍則知
止知足之所致也百倍言其多也絕仁棄義
民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為
文不足故令有所屬若只言絕聖棄智絕仁
棄義絕巧棄利則義不盡而文不足也屬為
民利百倍民復孝慈盜賊無有三事也以此
絕棄屬彼三事義彰而道存矣見素抱樸少
思寡欲絕棄之義要也絕學無憂世俗所知
者得遂其愛樂其不知者仰慕而學之故欲
心願止而不能所以生憂多矣絕學無為然
後可以全其道也唯之與阿相去幾何善之
與惡相去何若學則云為不窮絕學則清靜
自足如是則不如絕學也故中興阿喜與惡
同歸於一強分別於其間者則非也唯呵其

喻也哉人之所畏不可不畏所畏者憂也憂
則損耗天真故不可以不畏憂也荒兮其未
央哉荒者未治之謂也夫盡也未治則未能
盡其理達其道此所以歎之也眾人熙熙如
享太牢如登春臺此目學而達其愛樂之至
也我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩畏憂而
無為如未萌知識之時嬰兒無知無欲孩則
情欲已生故喻以未孩矣乘兮若無所歸
乘來厚重之貌守真抱樸滿而不盈豈非厚
重之然哉若無所歸眾人之所不能見度也
○
眾人皆有餘而我獨若遺有餘自盈滿者也
○
恃學而然遠則常者不足道之所貴也我愚
人之心也哉純純兮大愚不愚其心至純故
曰純純兮俗人昭昭自明也我獨昏昏蔽其
明也俗人察察自恃能為不貴寬恕我獨悶
悶無所用其能智也忽若晦寂兮似無所止
忽若則不可定求之謂也以其不可定求故
似無所止眾人皆有以用也言學成而無
不求其用者也我獨頑似鄙內藏其用人莫
易知外視不能故頑似鄙我獨異於人不同

眾人之所學故也而貴求食於母求食則實
其腹之謂也於母則取義始生之道也孔德
之容唯道是從孔德上德也容者無所不合
容也從則不違之至也德之包含不離於道
非德薄之所能然也道之為物唯恍與惚恍
惚不可定名之謂也惚兮恍其中有象恍兮
惚其中有物窈兮冥其中有精此為道之
要妙非孔德者莫能知之象也物元精也雖
似有成亦不可以定名者也其精甚真其中
有信以其精微不妄故能取信於人所以唯
道是從者信之至也自古及今其名不去名
可名非常名故自古及今名不可去也以閱
衆甫吾何以知衆甫之然哉以此閱簡視也
如蘭其物在目也甫美也物得其道則生死
通塞無不盡其美也能致其美者以孔德
之容乃如是也曲則全枉則直窪則盈弊則
新少則得多則惑是以聖人抱一以為天下
式一者不繁不亂可以曲可以全可以枉可
以直可以窪可以盈可以弊可以新可以少
可以得可以多可以惑夫小者大之端暗者

明之漸理當然也故聖人抱一於數則有增於象則有容不自滿假先見未萌天下若取以為式則人人合於道矣不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長此抱一之法也書曰滿招損謙益夫唯不爭故天下莫能與之爭全因曲成直因枉起之類皆不爭之明驗也天下衆人不知取與之大要故莫能與之爭矣古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之言可信之至也曲不終曲全不終全隨曲隨全唯道之妙希言自然法出教彰一言而悟自然會道豈喋喋之可用哉故希其言也言雖希而其理昭著非自然而何飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況於人手飄風驟雨喻以明其旨也飄驟出於卒暴人知風雨之至何必終朝終日之多乎言以發明其道言下有理求則得之何必多其言乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失言及於道信道者同之言及於德信德者同之言及於失失者同之亦自然也同於道

如五

十五

者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之言不相異也信不足有不信言亂而寡理故人不之信政者不立跨者不行力極而不可兼有故政不容立跨不容行也自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長亦不可以兼有也夫玉在山而木潤淵生珠而岸不枯如不自見而明不自是而彰不自伐而功不自矜而長也其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處餘食贅行以其不可長久也其自明自彰自伐自矜之喻乎物況言也物由器之況有道者哉故曰有道者不處也有物混成先天地生混成大道之喻也道無定象天地有形因道而生故先天地之義昭矣寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母混成之時也母取其始生萬物也吾不知其名字之曰道強為之名曰大以其無實體不可以定名故曰不知其名字之曰道也大則無所不容容也故總曰大大曰逝逝往也既大則往不一所故總曰逝逝曰遠所往攸利行之必遠及於物

如五

十五

故總曰遠遠曰反遠必有極極遠必反盡物之變通復歸於淳故總曰反故道大天大地大王亦大道者先天地生故首言道大天者輕清在上重濁在下模散之所生故次曰天大又曰地大王者猶至道之沖和奉天地之生化其大與天地等故又曰王亦大人法地地法天天法道道法自然重為輕根靜為躁君重謂不妄動也運動則輕生靜謂淵默合道也捨靜則躁起故道本無為與乎重靜唯輕與躁潛伏待時根與君言其所由興也是以君子終日行不離輜重喻其所重不失常也雖有榮觀燕處超然喻其安靜之得其所也奈何萬乘之主而以身輕天下王者治天下之大當守其重處其靜以鎮輕浮以杜僭踰不可以欲之所縱身之所食輕忽妄動而忘治天下之道故歎以明之輕則失臣躁則失君輕則道教不遠失於不審躁則政教不詳失於廣大如是則奉上之道御下之德不可保也善行無轍跡內自施於心外不彰其事如無轍跡莫能尋求此善行之要也善言

無瑕謫數也可久聽者復全瑕謫不與千里之外相應此善言之要也善計無籌算得夫隨事成敗在心籌算繁多何益智慈此善計之要也善閉無開鍵而不可開開鍵者所以爲開閉之具也無開鍵故不可開譬如然運在心言不出口欲究其事測其理必不可得矣善結無繩約故不可解易曰水流濕火就燥此善結之至也是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物心存救人不暇賢愚心存救物不限妍醜此聖人常善之要也

○^{如五}是謂襲明則無不見於事理也^{十六}善行善言善計善聞善結皆明者之所有也轍跡瑕謫籌算開鍵繩約皆暗者之所恃也襲則不遠忘於其心矣故善人不善人之師不善人善人之資資取也善人可法故曰師不善人可

以鑒誠善人亦取之故曰資也不貴其師不愛其資貴則有其善也愛則喜於惡也非大道之所可萌也雖知大迷是謂要妙不貴其師不愛其資內識於心外忘其跡衆人見之以爲迷而不知是大道之要妙故曰雖知大

迷是謂要妙知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒人莫不好爲雄雄則滿而招損聖人知雄之不可好故守其雌以其柔而有容與物無競喻於谿者容而不窮之義也以爲常德又不離異還淳保素歸類嬰兒沖和無爲之時也知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無位知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸白黑成形故以式言之榮辱無實故以谷言之法必有盡雖不盡式亦不可

○^{如五}至於窮竭之時蓋守黑尚變通故也故歸於無極谷亦空而能容能容恐其不久也故常德乃足樸則道未散之時也故論雄雌則以嬰兒論白黑則以無極論榮辱則以樸皆及本還元未嘗須臾離於道也樸散則爲器聖人用之則爲官長樸散爲器有用有形之至也官長治爲器之主者故大制不割應其器之大小任其才之長短入用則合任過則離皆自然之道也豈假聖人強力以割之哉將欲取天下而爲之吾見其不得已書曰聖聰

明作元后元后作民父母豈得已乎天下神器不可爲也言神器者不可則度其所用也爲之則小苟道執智窮非神器之宜故不可爲也爲者敗之執者失之敗與失因有爲故執之所生矣故物或行或隨或呶或吹或強或羸或載或隳本從物性安於分定因無爲無執而然也是以聖人去甚去奢去泰此過常踰分之謂也如是者何由爲之執之不知其要故也以道佐人主者不以兵強天下其事好還佐補助也補助人主以治天下也當

○不以兵強昔苗民逆命大禹舞干羽於兩階七旬有苗格是不以兵強者也還復也兵雖殺害不合於義人情血氣之所爭勝故報讎伺隙沈怨乘間日往月來未易休息此好還之明驗也師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年言兵強之害如此之甚故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿憍善謂善佐人主者也果敢也勝也定也克也果而已者果敢爲之也果者何不矜不伐不憍是也果而不得已果而勿強既不矜

^{如五}
^{十八}

不伐不憍而敵強大遠猶甚則當兵革以平治之是不不得已而用之也雖以兵勝不自以為強濟之以柔和所以來遠而有容矣物壯則老是不道不道早已廣廣其道之義也壯則無以加益故曰老老則不於發生故曰不道不道則物無所依故曰已已止息也物無變通遂至止息則敗壞以隨之非道之妙用也夫佳兵不祥之器佳大也祥吉也以其大而不吉故有道者不處也君子居則貴左用兵則貴右左陽也右陰也陰非道用之所宜也兵者不祥之器非君子之器重言之者明其實不祥不可以為君子之器用也不得已而用之恬惓為上此果而勿強者也勝而不美而美之者是樂殺人兵必貴殺非美事也以為美者違好生之德張殘賊之跡非君子之器明矣夫樂殺人者不可得志於天下害人者人必害之其事好還故不可得志於天下也吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人眾多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之此言不可就凶而

捨言就凶於末傷哭泣從之非人情所樂今疊言之者明其兵不可恃其理必然故也道常無名名不可定非常名也道變應用不一其處故曰無名樸雖小天下不敢臣樸者道未散之時也未散則莫測其狀故可以小言之化及於物廣大無所不故故天下不敢臣臣以喻下之義也侯王若能守萬物將自賓如樸而守之淳素不亂萬物伏從其化如道之妙也天地相合以降甘露人莫之令而自均相和合之至也甘露言至和之及於下也人莫之令非人力能強也自均則及物無偏無黨其始制有名名亦既有天地既判名從此制必有資始資生之業豈無名而可言乎天亦將知止知止所以不殆物既眾而名既多在知止以御之不知止則物窮而塞所以危亡之幾生焉譬道之在天下猶川谷之與江海川谷之所容江海所涵於物無纖毫之遺故取以為喻知人者智自知者明勝人者有力自勝者強者與力行於外者也明與強行於內者也明則省己無道強則進道有

漸知足者富得一不求二自足於心所以為富不在多也強行者有志在心為志強行大道亦存內明志而何哉不失其所者久得其所則安於道安於道則可久矣死而不亡者壽死不可免形氣斯盡有生者之常也其不亡者因自知自勝知足強行不失其所而有存焉此為壽之實也非世人百歲之斯可同日而語也大道汎兮其可左右人能弘道道不離於人取之則來行之則是不違於理故曰其可左右萬物恃之以生而不辭不言已之能生也功成不名有不自有其成功也愛養萬物而不為主物由道生不自為主其施甚廣常無欲可名為小無欲觀妙乃道之幾可名於小其樸若金萬物歸之不為主可名為大萬物歸已之恩不自恃其功沖而用之物莫能測故可名為大執大象天下往大象大進之象也執之則行之至也非因執之謂也天下從其不違不忤也往而不害安平泰從其象順其化故獲安泰而無危亡禍患矣樂與餌過客止樂與餌喻也人之所共好

者也過客止不敢以為主甚矣過客雖止明亦不可久也道之出口淡乎其無味出口則言之詳也假言以明道明道必得素為上故淡乎不可以求其味也視之不見聽之不聞用之不可既道非常道名非常名故明目聰耳者無所施其功矣用本在心化必及物與道際運豈有盡哉故日用之不可既將欲歛

之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明張極者必歛強極者必弱與極則必廢與極者必奪皆自然之理也聖人先見前知因於明然故曰是謂微明微妙用明無幽不觀衆人之見難與雷同柔弱勝剛強古人有言太山之雷穿石覃極之統斷餘亦自然之理也魚不可脫於淵國之利器不可示人喻也魚不可脫於淵亦猶人不可離於道一也利器以道為之者也衆人諸於成事固不可以淺近之跡示於人矣道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化萬物自化故無不為非道之自有為也侯王治天下者也與道合契則

萬物各正性命順而不逆矣化而欲作吾將鎮之以無名之樸將大也欲無窮限隨愛惡而生之不鎮則易及於亂樸淳一不動之機也上之好者下必有甚焉者矣此鎮之之要也無名之樸亦將不欲無名之樸不欲是也不欲以靜天下將自正不欲者不失本來清淨也既清淨則無濁惡之邪以及萬物也

道德真經解卷上

道德真經解卷下

丞張即陳象古解

知矣

上德不德是以有德下德不失德是以無德不德者謂不自矜其德故入仰其德而歸之不失德者謂自矜其德而患失之苟患失之無所不至故人觀其所為而輕之安可更以德言哉書曰滿招損謙受益時乃天道又曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功上德無為而無以為然運元化包藏存心物順其理不假自為以彰於外是無所為者也下德為之而有以為以其不失德故為之以為累道數不遠智慧不明故也上仁為之而無以為上義為之而有以為仁者好生惡殺其施設已及於萬物也故曰為之不自矜揚化行被物不見其跡故曰無以為義謂義斷取與合宜以是之故義之及物是為之而有以為也上禮為之而莫之應則據臂而仍之仍重也頻也禮以治人使人服禮中禮則是不中禮則非是非必爭不應外教唯威能整故曰據臂而仍之重則不一頻

則不苟必使之從禮則失自然之道也故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首道全則德與仁義禮可包而一之今失道則事以類分則德見而獨行有為有用理非自然故德失則求之於仁仁失求之於義義失求之於禮以別既異就薄轉多雖欲一之固不可得故曰禮者忠信之薄亂之首也前識者道之華而愚之始前識者謂事前之知識也識其終善而行之如草木之英是道之華見於外也暗於終惡而行之亦不可掩故曰愚人之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華厚者無踰於道也薄者下德也仁也義也禮也實者內之所施沖和之道也華者外之所施常行之事也無為清靜何假於華故處厚處實矣故去彼取此彼謂下德上仁上義上禮此謂大道上德以理觀之其去取者豈可以亂乎昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之一者

大道之妙用也致至也至其妙用之理也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹶蹶則不全發則不靜歇則不久竭則易崩滅則不繼蹶則不安皆失道所致也故貴以賤為本高以下為基物理相續其勢然也是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎是用賤下之道者也自謂孤寡不穀謙之至也易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也非乎者不可以為非也故致數與無與上古聖人觀轉運始以為輪輪行不可載因物生智後為之與用與以載物物至則捨與雖數與不一與豈自矜其用手竟無與也王侯之功濟物者甚大自謂孤寡不穀與無與何以異哉不欲碌碌如玉落落如石碌碌玉之美容也落落石之美狀也雖外見其美而內無變通以濟之故不欲如玉石之有外容狀也反者道之動物極則反道非隨物

而極故知為道之動物弱者道之用道之行也與物無競知雄守雌故知為道之用矣天下之物生於有有生於無生則為有不生則無利害相因存亡相繼唯反者弱者理界於無上士聞道動而行之信悟之至也中士聞道若存若亡信不厚而悟未至也下士聞道大笑之不足以為道不信不悟理故如是建言有之有所據也明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名外跡淺近內融幾微知幾守微故不可測夫唯道善貸且成貸則假於物而不窮成則全其妙而不敗矣道生一一謂璞之始也一生二天之體也二生三地之形也三生萬物天地既判萬物遂生情欲之繁不能守一矣萬物負陰而抱陽沖氣以為和陰陽道之妙用也負則在外抱則在內沖而用之不失其和者也人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱沖和之至也故物或損之而益益之而損道之所在不可測度

損益虛相續不已人之所教亦我義教之言其教有所始有所起教以沖氣為和也義宜也義道之所在也人用其教亦由義隨物宜而教之也強梁者不得其死強梁則不任自然也雖沖和之妙用也不得其死則不復能全其生理者也吾將以為教父如六凡稱父母者皆喻其始生之義也以教父本其教興之始也天下之至柔馳騁天下之至堅道性虛無微妙不可謂之柔乎與物無競用之則行捨之則藏可不謂之堅乎無有入於無間無有妙用之道無間無所不通不可隔塞也妙用道行則通變不測可以全微妙之理矣吾是以知無為之有益無為之益達道者覺之非衆人之易悟也不言之教無為之益天下希及之語曰天不言而四時行焉百物生焉故及者少也名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病名者道之華貨者道之妄得者道之累身者道之本有身則可以觀教行道故名不親於身貨不多於身得不安於亡也是故甚愛必大費多藏必厚亡恐失其愛者必

執散其精恐失其藏必心常不足故有大費之悔厚亡之憂焉知足不辱知止不殆可以長久知足則不憂愛也知止則不多藏也契道合教雖不欲長久其可得乎大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮若欲若沖不自滿假之謂也知是則不弊不窮可見矣夫大直若屈大巧若拙大辯若訥屈則不直拙則不巧訥則不辯直有時而彰巧有時而行辯有時而設聖人深於道妙藏用待時故能如此躁勝寒靜勝熱必然之理也清靜為天下正清靜無為之所致也我無為而民自正故清靜可為天下正矣天下有道卻走馬以異天下無道戎馬生於郊有道者以清靜為用心存不爭故卻走馬天下無事人悉好生故可以養時美土強以自足食而實其腹也無道則嗜欲共興處於必爭之地大則兵戈以相好勝故戎馬生於郊以其不捨鬬亂也罪莫大於欲禍莫大於不知足欲莫大於欲得可欲者以名為親者也不知足者以貨為多者也欲得者以得為病者也故知足之

足常足矣知足者有一而不望二有少而不望多外境紛紜內明了悟一與少猶之以為累況不足乎故知足者常足矣夫不出戶知天下不窺牖見天道聖人得一以為天下正故不取戶牖而所知所見愈遠矣其出彌遠其知彌少耳目之所接者有強故曰彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成道將者知其行之動止見其名之手偽請其成之大小所以不待自行而知不待自見而名不待自為而成也為學日益為道日損學者有漸從少至多故曰有茲道成則藏其用秘其明故曰日損損之又損以至於無為無為而無不為虛無清淨視之不見聽之不聞故不畏損損而至於無為是道之微妙也無為而無不為知損之而無所損也聖人無常心以百姓心為心因物有治隨事而教故無常心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信言均一無愛惡也有德之善有德之信故不分別而天下以為善以為信聖人在天下慄慄為天下澤其心

惺惺思懼貌易曰終日乾乾夕惕若厲無咎以百姓心爲心者不自明其心之所能也澤則與百姓外同其跡而內異也百姓皆注耳目信順懷仰之至也百姓日用而不知故注耳目而未知心之淵默矣聖人皆孩之言百姓隨教順治未有所能如孩童之就乳不離率也出生入死萬物出則生入則死自然之道生之徒十有三死之徒十有三言其類異而事不異也人之生動之死地十有三言不出於生死之徒也夫何故以其生生之厚物性本不生不死專用死以爲死是故以生爲生隨生而死隨死而生是厚於主也故曰生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃不生不死內明常存外境之來於我何有故兕虎甲兵無所能及矣夫何故以其無死地以其不生故無死地玄機妙理悟者知之道生之大道也始於道也德畜之上德也善於容物故歸於德物形之能生而在地各自成形勢成之順於生畜賦分類聚

是以萬物莫不尊道而貴德由道而生仰德之育故有尊貴之常道之尊德之貴夫莫之爵而常自然天下之所尊貴者官爵而已道德無形人莫能爵之是不可以名之義也如是則出於自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之皆自然之常理也生而不有爲而不恃長而不宰不有其功之至也是謂玄德不可以測度故也天下有始以爲天下母始於道也道生一一生二二生三三生萬物故曰爲天下母也既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆萬物不道而生得其母之義也見萬物已生之衆是知其子之義也萬物有窮盡之時而人道無休息之理是復守其母之義也如是則沒身豈有危險以相及乎塞其兌閉其門終身不勤塞其兌者欲心不興於內也閉其門者奉邪自施於外也勤勞也不勞苦而可保得和之道開其兌濟其事終身不救開其兌者道不全也濟其事者施爲不窮也不可救者入患難而不復安強矣故曰不救見小曰明常人

忽於小而重於大千雲之木起於蒼青千里之塗始於足下此見小之義也預識先知非明而何守柔曰強操曲木者不累日銷金者不累月此柔弱勝剛強之義也用其光復歸其明光者照於外者也明者內自照者也同其光則知其子是也歸其明則復其母是也使我不然有知行於大道今大也大有知則知其道之要妙故能行於大道唯施是畏畏其亂得失迷善惡以施及於萬物也大道甚夷舉道之要以明非道民甚好徑不任自然務敏於得故好徑捷之跡形焉朝甚除除其荒穢以尚嚴整也田甚蕪未稼盛之義如蕪生焉非荒蕪之蕪也倉甚虛上下足食無括剋聚歛之事非空虛之虛也服文彩文事之飾也帶利劍武事之備也厭飲食無饑饉也財貨有餘無窮乏之憂也是謂盜誇非道也哉務於好徑至於財貨有餘不任自然者多矣失道之甚如盜者之相誇不足貴也故曰非道也哉善建者不拔謹其始也善抱者不脫保其成也子孫祭祀不輟不拔不脫之至

也修之身其德乃真德上德也真則不妄信
於下也修之家其德乃餘修之鄉其德乃長
修之國其德乃豐修之天下其德乃普以其
全真故有餘以及於家以其有餘故能長以
及其鄉以其可長故為豐厚以及於國以其
遂豐故普偏行於天下是善建不拔之明驗
也故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀
國以天下觀天下見治身之道則知治己之
身見治家之道則知治己之家見治鄉之道
則知治己之鄉見治國之道則知治己之國
見治天下之道則知治己之天下不拔不脫
由此可明矣吾何以知天下之然哉以此用
此觀身觀家觀鄉觀國觀天下之道矣含德
之厚比於赤子上德之人也赤子嬰兒之異
名也毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏無恐畏
之心不傷於物至誠所在物亦知之故不加
害骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而皤作
精之至也終日號而不嗷和之至握固則無
所欲得而自執也皤作則不因有為而自動
也號而不嗷其本固也非精與和之至而何

哉知和曰常知此和之至可以常行而不離
知常曰明知此常之義復歸其明不難也蓋
生曰祥保此常守此明日益日生至於成大
無凶咎也心使氣曰強不求外助內保父長
真真道俱不強何待物壯則老是謂不違不
道早已物有成形老必及之不知變通非道
之用已止也止而至於敗微妙何容易知者
不言默運元機物隨以化家至戶曉事有窮
時故不在於言言者不知入乎耳出乎口口
耳之間數寸爾何足以美七尺之軀哉故言
者非知之要也塞其兌內藏其明閉其門外
杜其邪挫其銳知進退解其紛順而不亂和
兵光不自明同其塵不自異是謂玄同玄則
微妙同則均一故不可得而親不可得而踈
不可得而利不可得而害不可得而貴不可
得而賤親疎利害貴賤此之所重衆人之所
分別者也大道所在名非常名不可見其形
不可聞其聲况可得而親疎利害貴賤乎故
為天下貴貴重其道也天下無能喻之者以
政治國以奇用兵以無事取天下政正也奇

不正也正如表之端而曲不用也兵尚詭詐
如守東寧西正不可行也正與奇有而用無
形如無事以取天下有事則愛偏愛偏則人
惡不與人猶不與况天下乎吾何以知其然
哉以此以此無事為要妙也天下多忌諱而
民彌貪人多利器國家滋昏人多技巧奇物
滋起法令滋彰盜賊多有亦自然之理也多
忌諱則失取捨之和也多利器則權在下也
多技巧則蕩心之所生也滋法令則敬憚之
興不可革也故聖人云我無為而民自化我
無事而民自富自足也我好靜而民自正
不妄貪求卑賤寡欲我無欲而民自樸省欲
不生保真守素反道之始故曰樸其政悶悶
其民淳淳悶悶如無所能也淳淳如無所知
也道本無為故責如是其政察察其民缺缺
察察則無所能容也缺缺則無所能完也失
道之妙故致如是禍兮福所倚福兮禍所伏
孰知其極樂極則患否極則泰非一日也明
有是理人不究事強欲反禍強欲析福是謂
不知其極致也其無正邪言物未嘗不存於

正道也。正復為奇，善復為妖。復反復也。迷而不復，捨爾元龜，將復其凶，豈止於奇妖乎？民之迷其日固久，歎其甚而不知止息也。是以聖人方而不割，廉而不剝，直而不肆，光而不耀。自足於內，與道同和不似外飾之繁，以行其真實之理也。治人事天莫若嗇。嗇謂愛而藏之。聖人嗇於道，小人嗇於財。夫嗇嗇是謂早服，以其能嗇，可謂上德。故人競懷服而恐其後矣。早服，謂之重積德。不矜已能，德力轉盛，故曰重積德，重積德則無不克，無不克則莫知其極，莫知其極可以有國。沖和內離，自無不足，故無不克。所充無遺，不見涯涘，故莫知其極。移之治人，與道人無物無不歸，故可以有國。有國之母，可以長久。母者始生之義也。用嗇積德是治國之所宗，如是而不保長久者，未之有也。是謂深根固蒂，長生久視之道。根蒂喻其不可離二也。長生久視，非寂滅無為之旨也。治大國若烹小鮮，割烹有理，小大何殊？見理知機，政治為易，以道蒞天下，其鬼不神。各安其分，名存用密，無妄禍福，是謂

不神，非其鬼不神，其神不傷民，無可傷之隙故也。非其神不傷民，聖人亦不傷民，民循道化，口無擇言，身無擇行，皆因聖人以道蒞之。鬼神休人而止，故無所用其神矣。夫兩不相傷，故德交歸焉。感通之道，雖金石猶行，況於鬼神乎？以神守其靈，我保其德，相與全道，是謂天焉。大國者下流，天下之交，下流者柔，和接物不親，剛強治，治其勢不逆，不窮交，謂交結而附於己者也。天下之交，牝柔之和，喻也。牝常以靜勝得柔，和之要也。牡以靜為下用。牡者常以靜為下，靜為下，則天下之交至焉。故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。俱以靜勝，然也。謂小國不治，大國取以治之；大國不治，小國取以治之，不限大小，惟道是尊，非私其人而取其境土也。故或下以取，或下而取，或下以取，或下而取其歸一揆自然之道，不出其下矣。大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人，兼有人有義，入事人有禮，事人則已為下矣。兩者各得其所，故大者宜為下。大國恃強，鮮能下，今獨言大

者宜為下，將明其大者所難行也。道者萬物之奧，奧深奧也。深奧則無名，可稱無跡，可尋非淺近之類。善人之寶，珍寶人之所藏，是以為喻也。不善人之所保，得之則生，不得則死，故得安焉。美言可以市，聞而從之者眾也。尊行可以加人，人所欽仰，故不厭為人之不善。何棄之有？棄人則道不行，道不行則教不興，故不可棄也。故立天子，置三公，言其用教之至大也。雖有拱壁以先駟馬，不如坐進此道。拱壁駟馬雖禮之貴，用畢則已備禮之物，物無變通。三公坐而論道，元化莫窮，以治於民，民咸受賜，故壁馬與道不可同日而語也。古之所以貴此道者，不目求而得，有罪以免，邪故為天下貴行之，即是故不日求與理，合宜故非有罪過本如是。故天下貴之為無為事，無事味無味，為無為則所為不礙也。事無事則事不復，目也。味無味則其味不臭也。知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。大小多少，報怨以德，大小多少，總而言之，包括其不一也。報怨以德，柔和清靜，不懷惡意，道之妙

用也。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易，天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，故能成其大。易者，難之基，細者，大之本。故難易之相尋，大小之相續，如循環之無端。聖人知其然，信其理，故保小守下而已。夫輕諾必寡信，多易必多難。亦自然之理也。為先言圖難於其易，難事必作於易，恐人以輕易自處，故今言輕諾必寡信，多易必多難，明其事有漸也。是以聖人由難之故，終無難知，難之道，慎終如始，難不能阻，其妙用故終無難。其安易持，其未兆易謀，為之於未有，危未萌，跡之時也。其脆易破，其微易散，治之於未亂，也為之於未有，治之於未亂，用力少而見功多也。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。言有之與亂，從微至著也。為者，敗之執者，失之極力有為，為極必敗，極力以執，執多必失之也。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。明上義也。民之從事，常於幾成而敗之。愚者謂成事者，觀未萌為山九仞功，虧一簣常情，淺見故成敗如是焉。

慎終如始，則無敗事。持盈守成，可保長久。故無敗事，是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，難得之貨，欲之大者，欲不欲，則無欲之至也。學不學，道被德廣，無所可學也。復衆人之所過，復及也。及衆人之所過，不與衆人同過也。以輔萬物之自然，而不取為輔，萬物之自然，不專於己之力也。不敢為，所以顯輔之道也。古之善為道者，非以明民，將以愚之。愚者，無所知，識明者，智識務多，智識相競，背德違道，非善為道者之所宜也。民之難治，以其智多。已為難治，因自用其智，識沉復明之，以助其亂，故以智治國，國之賊，不以智治國，國之福。用智則失其自無，故喻之以賊治，物有經濟，以變通何極之有，知此兩者，亦措式不可渝也。古今同然，蓋取措式以為之，常知措式，是謂玄德。玄德深矣，遠矣，與物反矣，然後乃至大順。雖云措式無狀，可見故曰玄德深矣，遠矣，物之趨利，乃偽並生，道本自然，故與物反反其物之失道者，順之至也，無不順者，故曰大順。江海所以能為百谷王，者以其善下。

之故，能為百谷王，者，江海處於低下，大而容衆，流歸之，故在百谷之上，是以聖人欲上人，以其言下之，欲先人，以其身後之。其家不教，以言下之也。菲飲食，而致孝乎鬼神，惡衣厚而致美乎黻黻，卑宮室而盡力乎澆洫，以身後之也。是以處上而人不重，處前而人不害，道德深遠，不可得，以輕重不可得，以加害也。處上無自崇大之意，處前有容於後人，故重害遠矣。是以天下樂推而不厭，以其不爭，故天下莫能與之爭。樂推不厭，因不重不害之所生也。輕重災害，猶不可及，况於爭競乎。天下皆謂我道大，似不肖，肖似也。似前人，也。世俗衆人之所見，謂以強治之也。言不似前人，有為顯跡，以治天下也。夫唯大故，似不肖，肖有久矣。其細也，夫大道不可測，衆人不能知，不能見，故似不肖。我道肖似前人，以道治天下者也。故曰若肖久矣，理密言玄，故曰其細我有三寶，保而持之，不可須臾離也。一曰慈，謂慈天下之失道者。二曰儉，儉之至也。三曰不敢，為天下先，知江海之善下也。夫慈

故能勇儉故能廣不救為天下先故能成其器長道之用理之然也今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣獨任貪強行及於亂人悉不與死可立而待也夫慈以戰則勝以守則固言慈之為道無施不可也天將救之以慈衛之如六今天德也天之道亦以慈為大善為士者不武以柔行之也善戰者不怒以仁義勝之也善勝者不爭爭則不足故勝在不爭也善用者為之下推美遷德人必時之是謂不爭之德是謂用人之力是謂配如六天古之極得道之至也已有不爭之德人有奉己之力天法道而行聖人法天而治極中也大中之道也用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺兵者凶器聖人不得已而用之故不為主而為客言禍亂不從己生也不敢進寸無妄動也不敢退尺果於禦亂也是謂行無行行不自我始也據無臂仍無敵執無兵皆行無行之類也禍莫大於輕敵不敢進寸不敢退尺豈輕敵之有焉輕敵則幾喪吾寶也如六以慈為寶也故抗兵相加者

者勝矣戰而不怨仁義隨之固可取勝漢高祖素服軍門能求義帝哀之至也吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行人能崇道非道常人易知而不能知易行而不能行所以歎之也言有宗事有君宗君強名也在知其要而已夫唯無知是以不知我因其無知故不知道之妙知我者希則我者貴既知我者希容有知者而以爲楷式是可貴也是以聖人被褐懷玉喻也被褐則不自顯其美以略外相也懷玉則內自視其真以全內境也知如六不知上知道之冲謙虛不足猶爲不知知之上也上不知道病實不知而強知穿鑿其義失於自然是爲病原患口學道而不能行者謂之病夫唯病病是以不病知不知道爲病能求知道以除其不知道之病故無病可及所以不病矣聖人不病知道之要故不病也以其病病是以不病亦由知不知道之病教使除不知道之病故也民不畏威則大威至非常人所用之威捨聲色刑罰者也道唯貴知不知則亂倫理取賊賊是大威存乎其中

矣民不畏人而畏道故曰大威至也無挾其所居狹其所安則道不廣矣無厭其所生所生益得以顯道故不可厭其所生矣夫唯不厭是以不厭以其不厭道故不厭所生樂之在內宜有厭哉是以聖人自知不自見自愛不自貴詳於內而略於外也故去彼取此去彼自見自貴而取不厭之道也勇於敢則殺勇於不敢則活知此兩者或利或害天之所惡孰知其故勇於敢是害也勇於不敢是利也皆失其冲和之妙用也天之所惡與道違也孰知其故達於敢不敢不知其故如何耳是以聖人猶難之亦不能勇於敢不敢也天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來綽然而善謀天法道故如是天網恢恢疎而不失網以喻天包籠萬物也恢恢大之貌也如六大則難容體雖不密而應乎物如影響然不可言其有失也民不畏死捨安就危日以為務知達不知道同類相排俱入禍門豈畏死乎奈何以死懼之見死在前觸目爲之是以不懼若使人常畏死而爲奇者吾得執而殺

之孰敢畏死懼殺則為惡者悛輕死慢殺則為惡者如舊又何益於教化哉奇邪也今以其不畏死故不赦任殺常有司殺者殺惡盈罪見司殺者主之殺之足以懲勸代司殺者是謂代大匠斲喻也大匠有繩墨有利器不矣雖斲故能使物成其器也夫代大匠斲希有不傷其手矣傷手則不得其法者代司殺者殺人如代大匠斲木器必不成而又有有所傷害也民之飢以其上食稅之多是以飢不知子之為取聚歛大行民食不足於是乎飢民之難治以其上之有為是以難治法令滋彰盜賊多有有為之甚者民與教律以逃其刑情偽百端於是乎難治人之輕死以其求生之厚是以輕死迷於愛欲忘其患苦衆人之情也夫唯無以生為者是賢於貴生無以生為道之妙也任其自然不强其物故賢於貴生得其道者也民之生也柔弱其死也堅強性靜忌情樸素可保長存情欲漸盛不畏死之故曰生柔弱而死堅強也萬物草木生也柔脆其死也枯槁生甲莖膏觸物則折食

生務長力極數窮必致枯死亦有性焉與人同也故曰生柔脆死枯槁也故堅強者死之徒柔弱者生之徒情欲盛者必與人爭支餘大者必庸人用柔弱柔脆人不競之工不取之故死生之境異矣是以兵強則不勝木強則共兵強而極易見必敗故曰不勝木強而極易見枯槁故曰則共謂共同其枯槁皆自然之理也強大處下柔弱處上強大無容極則易喪處下之道可保長久柔弱有容未至極致人悉與之處下之益萬物皆然天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之此張弓之勢冲而用之不盈者也天之道損有餘補不足獨物平施故如是人之道則不然損不足以奉有餘言貪求之無厭損至和之妙用也孰能以有餘奉天下唯有道者道用廣大利物不窮是常有餘能奉天下矣是以聖人爲而不恃功成不處此有餘之玄機也其不欲見賢恃其爲處其功則見其賢矣非聖人得道之宜也天下至弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以

易之水之爲功善利萬物入汙穢下非柔而何攻堅強者恃力違順故不能勝水之柔也無以易之天理自然不可改易故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行水衆人之所見非難知之物也莫能行則信道不明當道不爲也是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王言含垢納汙不窮則信道行德愈大天下之所與也正言若反似反於正也受垢爲社稷主受不祥爲天下王以言觀之則似非正以理觀之則至正矣和大怨必有餘怨有怨不如無怨和怨非強力不可故有怨生怨所以有餘怨也安可以爲吾非善之善也是以聖人執左契而不責於人左契衆人之所不能見者也亦抱陽之義也左契用則人必從之故不必責於人而後成其道也故有德司契無德司徹左契上德者之所執也上德存則契於道無上德則無契故曰微天道無親常與善人謂善於行道之人也小國寡民使有什伯之器而不用寡少也民寡則所用不多貪欲不競可以似道之

妙全具反素什伯之器非全不用不爭用之也。使民重死而不遠徙人各自足以全生意故重其死少欲寡求不必遠就其利故也。雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之寡欲易足物共不爭故舟與可開甲兵可偃結繩之政上古民淳之時所行今復結繩全具反素之驗也。甘其食美其服安其居樂其俗易自足也。鄰國相望雞犬之音相聞言其不為荒僻不治也。民至老死不相往來各不貪求淳淳之至使然也。信言。

不美其言不信言以顯教遠理宜物以美惡。哉飾美其言未必誠實取信則難矣。善者不辯辯者不善行者於前不假膚說既成豈善之善哉。知者不博博者不知心知在內無所不通自顯其博博豈誠然不知之嫌因是而有聖人不積立教顯理未嘗不與人同道豈獨藏積於己乎。既以爲人已愈有既以與人已愈多。明遠識通道大德廣教人猶已如江海之源不惠不有不多矣。天之道利而不害聖人之道爲而不爭天道聖人共此一

也利於物性爲於物始不害不爭乃全妙用矣。

道德真經解卷下

道德真經四子古道集解序

過一

僕草澤無名之野人也素不以進取介意及冠之後酷嗜恬淡之樂究丹經卜筮之術至於晚年讀古人書披閱諸子探賸賸經之奧章章有旨可謂深矣。遠矣因觀諸家解註言多放誕互起異端朱紫般亂殆越百家失其古道本真良可歎也。獨莊列文庚四子之書廼老氏門人親授五千言教各著撰義與相同其餘諸解紛紜肆辯徒以筆舌爲功虛無爲用了無所執又豈可與四子同日而語哉。僕昔隨仕嘗遊京都得參高道講師略扣玄關盡爲空性之說不能述道之一二內省不疚深其造道而自得欲以拯世欲之多救悼聖道之不行又恐膠疑泥惑之流飄起蜂喧之議故撫其四子引其真經集爲一編計一十卷以破雷同之說因目之曰四子古道義又述經史疏十卷以相爲之表裏今幸苟完是論非當恃其臆說不惟新當時聞見抑爲千古之龜鑑也。請好事君子幸無哂焉。偃息之暇因援筆而直書之。皆大定十九年己亥。

咸元日古襄冠才質謹序

道德真經四子古道集解卷之一

古襄冠才質集

道可道章第一此章南華經言天地無為不言之教著古

之所大也而三皇之所以共其已矣古者大道不稱大辨不言道而不知言辨而不及後世孰知不言之教不道之道若有能知此之謂天府大道無為天地不言之大教矣天常無欲無為自化無教言也

道可道

通玄經道原篇曰夫仁義事生者應變而動變生於時無常之行故道可道非常道也

非常道

洞靈經曰後世仁義禮樂人事小成之道曰可之教飾辭政敗非常道也

名可名

通玄經曰書學者人言之所生也言出於智智者詐偽不知於道夫著於竹帛之書鏤於金石之言可傳於人者非藏書也故名可名非常名也

洞靈真經曰後世多誦方書或學校藝通說之言曰可言之言弱巧綺濫非常言也無名天地之始

通玄經曰無名則無形大道無形即靜而無為大常之道不道之道芒乎大哉此之謂天府大道無教也

有名萬物之母

通玄經曰有名則有形天地有形即靜而不言大常之言不言之言芒乎大哉此之謂天府天地無言也

常無欲以觀其妙

南華經曰有天道焉無為而尊天道也天地大智無為閭闔大道無為自然之妙也常有欲以觀其微

南華經曰有人道焉有為而卑人道也人學小智有為閭闔人道有為而微倖也通玄經曰有為也則傷而微末也此兩者

通玄經曰循天者與道遊也隨人者為俗學也南華經曰天道之與人道也相去遠

矣不可不察也

同出

南華經曰合異以為同通玄經曰聖人從事於教同心而同歸

而異名

南華經曰散同以為異通玄經曰後世五帝三王殊事而異路五帝異道而覆天下三王殊事因時而變而異言也

同謂之玄

通玄經曰上古聖人與天同心與道同體

謂之無為玄妙大道矣

玄之又玄

南華經曰夫道深之又深而能物焉神之又神而能精焉

衆妙之門

通玄經曰道者一立而生萬物故萬事之根皆出道之一門南華經曰萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門其來無跡其往無涯無門無房四達之皇皇也

天下皆知章第二此章通玄經言聖人者通於靈府與

天下

造化者為人執玄德於心而化動若神無一言而大動天下是以天心動化者也是故不言之教若乎大哉不言之辯不道之道若或通焉謂之天

通玄經曰後世無道治天下天下之賊也

有為也則為天下用而不足治上有為也下亦有為也

皆知美之為美

通玄經微明篇曰後世知學淺於道矣古不知學淺於道矣今之知學外於欲矣古

不知學內於性矣後世孰知知學為不知道古不知學為知道乎故天下皆知美之

為美斯惡矣

斯惡矣

通玄經曰夫道不可以聰聞聰聞非道乃

學也道不可以明見明見非道乃學也道

不可以辯言辯言非道乃學也斯惡矣

皆知善之為善

南華經元始曰古不知學深於道矣今知之學淺於道矣弗知內性知學外欲於是

泰清中而歎曰古弗知學乃知平道後世

孰知不知之知乃知道乎故天下皆知善

之為善斯不善矣

斯不善矣

南華經曰夫道不可以聰聞聰聞非道乃

學也道不可以明見明見非道乃學也道

不可以辯言辯言非道乃學也斯不善矣

故有無之相生

通玄經曰人君之道有無相生也

難易之相成

通玄經曰古者以正教化易而必成後世以邪教化難而必敗捨其易必成從事於

難必敗故難易相成也

長短之相形

通玄經曰古者民童蒙長短不相形後世

有為長短之相形

高下之相傾

通玄經曰古者民童蒙高下不相傾輕重

均則衡不傾無偏覆也後世高下之相傾

音聲之相和

南華經曰大人之教若聲之於響通玄經曰如響之應聲上唱下和也前後之相隨

南華經曰大人之教若形之於影通玄經曰如影之像形前後相隨也

是以聖人

通玄經曰大道之本在於法天上聖法天法天者法天地之道也虛靜無為是謂天地

處無為之事

通玄經曰古王道德者處無為之事

行不言之教

通玄經曰古王道德者行不言之教

萬物

南華經曰今計物之為數不止於萬而期

曰萬物者以數之多者號而讀之也故曰

萬物

作而不辭

南華經曰天不產而萬物育地不產而萬物化

生而不有

通玄經曰道生物也莫見其所養而萬物

長此之謂神明無為之道也

為而不恃

通玄經曰道成物也莫見其所為而萬物

成此之謂神明無為之道也

功成不居

通玄經曰不居者無為也無為則不居無

名無言也大道無為不知所為者而功自

成

夫唯不居

通玄經曰不居者即處無為不動無言也

是以不去

南華經曰道之無為而才自然矣至人之

於德也不修而物不能離焉

不尚賢章第三此章南華經天道篇

天地為宗以道德為主以無為為常

聖人之治天下虛心實腹乃無為也

常使民無知無欲不敢有為不尚賢

則治也

不尚賢

南華經曰上古大道至德之世不尚賢不

使能上如標枝民如野鹿

使民不爭

通玄經下德篇曰後世人之情性皆願賢

已而疾不及人願賢即爭心生疾不及人

則怨爭生怨爭生則心亂而氣逆古者聖

王退爭怨爭怨不生即心治而氣順故曰

不尚賢使民不爭

不貴難得之貨

通玄經上義曰古者為國之道其導民也

不貴難得之貨不重無用之物

使民不為盜

南華經曰古者藏金於山藏珠於淵不利

貨財也

不見可欲

通玄經曰古聖不見可欲心與神靜乃無

欲也

使心不亂

通玄經曰後世人君好色弗使風儀而國

家昏亂其積至於淫泆之難矣故治人者

通二

慎所以感之冲虛經曰後世君淫民淫古聖淡然無欲而民自樸

是以聖人之治

通玄經曰為治之本務在無為是以聖人之治虛無寂寞脩自然之道淡然無為而

天下治

虛其心

通玄經曰其聽治也虛心得道聖人虛心無有者見不足也見不足故能成其賢者者不長

實其腹

通玄經曰古者聖人守內而不失外則胃腹充實而嗜欲寡也

弱其志

通玄經曰其聽治也弱志得道志弱事强

安靜不能不慮而得

强其骨

通玄經曰古者至人之治也棄其聰明滅其文章即合於神明無為之道神明得其內者五藏寧思慮平筋骨勁强耳目聰明

通一

九

堅强而不墮無所不達

常使民

南華經曰古者無為也則用天下而有餘治上無為也下亦無為也

無知無欲

南華經曰古者同乎無知其德不離同乎

無欲則民素樸

使夫知者不敢為也

南華經曰上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道也

為無為

通玄經曰為無為事無事知不知也南華經曰帝王之務在於無為

則無不治矣

通玄經曰古者聖人淡然無為而無不為

也淡然無治而無不治也

道冲章第四

此章南華經言夫道冲和之氣和養萬物也無所不在是處有之在蟻蟻蟻物無不養育何其道下控其孰邪在凡覺土不無不成就何其道愈甚散其紛邪在紛釋草木無不生成其道愈下和其光即在保弱望讓不懷穢汗同其盛也湛兮似或存吾不知其入象乃

道冲

難氏之子梁仲之先天象道之氣也

通玄經曰大道陰陽和氣澄清而用之

通玄經微明篇曰道冲而用之又不足也

或不盈

通玄經曰道者和氣冲而不盈

淵兮似萬物之宗

南華經曰天道冲和之氣生成萬物也無所不在是處有之

挫其銳

通一

通玄經曰夫道挫其銳者無暴惡也

解其紛

通玄經曰夫道解其紛無爭亂也

和其光

通玄經曰夫道和其光者無怨逆也

同其塵

通玄經曰夫道和其塵同塵穢也

湛兮似或存

通玄經曰天以之清湛然澄靜

吾不知誰之子

南華經曰吾不知其誰氏之子

象帝之先

南華經曰未求問於仲尼曰未有形道之

子孫而以有形天地子孫可乎仲尼曰可

有形先天地生者皆物邪物於物者道非

物物

天地章第五 此章南華經知北遊篇

四時有明法而不議萬物有成理而
不說古聖人著原天地無為之美
萬物自然之理是故生人無為大聖
不作觀於天地無為之明也不教仁
義小成者為多古之害以百姓為草
狗隨聖人之威聲自然變化天下治
也

天地不仁

通玄經曰自然篇曰天地之道以德為主道

為之命物以自正至微其內不以事貴不

須禮而莊故道立而不教明照而不察道

立而不教者不奪人能也明照而不察者

不害其事也夫教道者逆於德害於物故

陰陽四時五行同道而異理萬物同情而

異形智者不相教能者不相受故天地不

仁以萬物為芻狗

以萬物為芻狗

通玄經曰天地非有為焉正其道而物自

然陰陽四時非生萬物也雨露時降非養

草木也神明接陰陽和萬物生矣

聖人不仁

通玄經曰聖人立法以導民之心各使自

然故生者無德死者無怨夫慈愛仁義者

近狹之道也狹者入大而迷近者行遠而

惑聖人入大不迷行遠不惑常虛自守可

以為極是謂天德故聖人不仁以百姓為

芻狗

以百姓為芻狗

通玄經曰百姓聽上如草從風其於化也

若風之靡草

天地之間

南華經曰地籟則衆竅是也夫籟者大塊

噫氣其名為風吹為不同而使其自然也

咸其自取萬物怒號者其誰使耶

其猶橐籥乎

南華經曰人籟則比竹是已風唯無作

則萬物鳴號動而為聲也冷風則小和飄

風則大和猶吹人籟比竹管籥之聲乎

虛而不屈

通玄經曰上聖法天虛靜無為治天地之

道也知虛靜之道乃能終始是謂天地也

動而愈出

沖虛經曰唐之治天下遊於廣衢聞兒童

謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝

之則唐喜問曰誰教爾為此謠言乎童兒

曰古詩也

多言數窮

通玄經曰後世民知書而道衰知數而德

衰任數者勞而元功書數者人言之所生

也言出於智智者詐偽不知於道多言數

窮不如守中沖虛經曰齊魯多機巧有善

書數者

不如守中

通玄經曰為教之本在去小成體道者佚

而不窮神化無為天下相應微矣此所謂

通一

十二

通一

十三

天地不言之教芒乎大哉後世若有能知此之謂天府大道無為天地不言之教矣

谷神章第六此章南華經言大道無形有清鬼神帝生天生地天得一氣清虛主其運也地得一氣安寧處其用也故天地之神玄牝陰陽之門戶是運天地根天則綿綿若存地則用之不勤運天地之根也

谷神不死

沖虛經曰天地常生常化者無時不生無時不化四時爾谷神不死

是謂玄牝

沖虛經曰大道常生常化無物不生無物不化陰陽爾是謂玄牝

玄牝之門

沖虛經曰大道陰陽疑獨其道不可窮玄牝之門

是謂天地根

沖虛經曰天地四時往復其際不可終是謂天地根

綿綿若存

沖虛經曰綿綿若存通玄經曰大道至神

綿綿若存故能天運南華經曰天其運也用之不勤

沖虛經曰用之不勤南華經曰地處用也通玄經曰用之不勤故能地壅

天長地久章第七此章南華經則湯

大者也天地者形之大者也道者為之公天地無私也故能長久是以古之聖人將欲標位為帝者必天至公無私覆載也天下長久後其身而身先外其身而身存以其無私耶故成其私

天長地久

南華經曰天無私覆無不覆也地無私載

無不載也

天地所以能長且久者

通玄經曰大道者氣之大者也天地者形之大者也道者為之公天地無私也故能長久

以其不自生

南華經曰若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩長焉以其不自生故能長久

故能長生

通玄經曰天地無私去也無私就也故能

長久是以聖人

沖虛經曰唐召於舜禪以天下舜不辭而受之南華經曰帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者

謂之義之徒

後其時

通玄經曰天地之道先以後為主聖人法道之退者所以自後也後以自安

而身先

通玄經曰退則故能先此天地之所成也以退取先矣

外其身

通玄經曰天地之道大以小為本聖人法道之小者所以自卑也卑以自衛

而身存

通玄經曰小則故能大此天道之所成也以亡取存

非以其無私耶

通玄經曰古者聖人與天地相保公正無

私

故能成其私

南華經曰上古聖人無私德也其無私德其無私福

上善若水章第八

此章通玄經道原篇言夫水之為道

也上天為雨露下地為潤澤萬物不得生百事不得成任天下取與稟受萬物與天地共同是謂至德水柔近於道夫上古聖人法天善道若水之

上善若水

通玄經曰天下莫柔弱於水

水善利萬物

通玄經曰夫水之為道也上天為雨露萬物不得不生

又不爭

通玄經曰水流不爭功去而不遲

處衆人之所惡

通玄經曰澤及蛟蜃而不求報

故幾於道

通玄經曰水與天地洪同是謂至德水素近於道

通一

十六

居善地

通玄經曰水之為道也下地為潤澤萬物不得不生

心善淵

通玄經曰水廣不可極深不可測

與善仁

通玄經曰水則富贍天下而不既德

言善信

通玄經曰夫水有餘補不足任天下取與

政善治

通玄經曰夫水息耗滅益過於不訛

事善能

通玄經曰夫水利貫金石殫勝天下

動善時

通玄經曰夫水稟受萬物而無先後

夫唯不爭

通玄經曰夫水所以能成天地至德者以其綽約潤達也

故無尤矣

通玄經曰夫水之為道也百事不得不成

通一

十七

長極無窮遠淪無涯大苞羣生施百姓而無費

道德真經四子古道集解卷之一

○

○

道德真經四子古道集解卷之二 通二

古 襄 冠 才 質 集

持而盈之章第九此章通玄經言末

驕用心奢廣不可長久驕奢亡國也南華經曰古聖踐志之物富貴驕奢二者動志也不動有中則正正則虛靜無為而無不為也

持而盈之

南華經曰盈則溢矣不可自滿也

不如其已

通玄經微明篇曰持而盈之不如其已

揣而銳之

南華經曰銳則挫矣不可自驕也

不可長保

通玄經曰揣而銳之不可長保沖虛經曰

揣利害不如其已

金玉滿堂

通玄經曰古者聖王處大滿而不溢故能

長久末世滿溢者亡

莫之能守

通玄經曰處大不溢盈而不虧所以長守

富也末世不能守之失天下也

富貴而驕

通玄經曰生而貴者驕生而富者奢末世

富貴驕奢者亡

自遺其咎

通玄經曰富貴不以明自鑑而能無為非

而不亡者寡矣

功成名遂

通玄經曰天地極則反盈則損日月是也

日中則移月滿則虧而況於人乎

身退天之道

通玄經曰主驕則恣恣則極物而不亡者

未之有也故功遂身退天道然也

載管輅章第十此章南華經天道篇

無為純粹素朴此六者道之形體也天地之平而道德之至故帝王聖人治無心焉休則虛靜無為而天下

人聖人道人德人德之至虛靜素樸平易無為純粹素樸不與物雜至德天地之道故謂之神聖人真之

載管輅抱一

通玄經曰太古神人體道虛靜曰虛無者

道之舍也虛者中無載也嗜欲不載虛之

至也機械智巧不載於心君通於一而萬

事畢南華經曰神人者上神乘光與形滅

亡此之謂神人

能無離乎

南華經曰古之人內直善道無為其一者

與天為徒今之人外曲禮敬有為不一者

與人為徒

專氣致柔

通玄經曰太古聖人體道守柔弱曰柔者

道之剛也弱者道之強也柔弱者道之用

也積柔成剛積弱成強不積而成未之有

也南華經曰聖治者官施而不失其宜拔

舉而不失其能舉見其情事而行其所為

行言自為而天下化手執顧指四方之民

莫不俱至此之謂聖治

能如嬰兒乎

南華經曰古之人外化而內不化無為守

其內而不為其外今之人內化而外不化

有為為其外而不守其內

將除玄覽

通玄經曰太古至人體道守平易曰平者心無累也無所好憎平之至也平易者道之素也平易恬淡此天地之平也南華經曰至人者用心若鏡不將不迎應物而不藏故能勝物而不傷此之謂至人

能無疵乎

南華經曰古之人無為治其內而不有為治其外今之人有為治其外而不無為治其內

愛民治國

通玄經曰太古道人體守無為曰無為者守靜也守靜能為天下王清靜者道之鑒也一而不變靜之至也所謂無為者非謂其引之不來推之不去迫而不應感而不動堅滯而不流撓握而不散謂其私好不害於公道邪欲不傷於正德故常虛而無為見素抱樸不與物雜謂之曰無為能無為乎

通玄經曰古之人味道不舍也今之人舍道不味也釋道而任學者危棄德而用才

者因

天門開闢

通玄經曰太古真人體道守純粹曰純粹者道之粹也不與物雜粹之至也靜而與陰同開動而與陽同開能至於無淫樂即

無不樂也無不樂即至樂極矣此真人遊

純粹之道也南華經曰古者真人其寢不夢其覺無憂其神純粹其魂不罷虛無恬淡乃合天德純粹而不雜此養神之道也純粹之道唯神是守故素也者謂其無所

與雜也純也者謂其不虧其神也能體純

素謂之真人

能無雌乎

通玄經曰今上觀真人之倫深原道德之意下考世俗之行乃足以羞也恥澆薄不

淳

明白四達

通玄經曰太古德人體道守素樸曰不憂不樂德之至也孔子問道老子曰正汝形一汝視天和將至攝汝智正汝度神將來

舍德將為汝容道將為汝居矧子若新生

之積而無求其故形若枯木心若死灰真其實知而不以曲故自持恢恢無心可謀明白四達能無知乎南華經曰德人者居無思行無慮不藏是非美惡四侮之內共

利之之為悅共給之之為安怡乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容

能無知乎

通玄經曰上古之人明白入素無為復樸大正不險故民易道至忠復樸民無偽匿今後世之人以聰明為治者勞心而不明以智慮為治者苦心而無功生之畜之

通玄經曰此六守者先王所以無為守天下故能為大道生畜無為之君是謂玄德生而不有

南華經曰生而不有

為而不恃

南華經曰長而不宰

通玄經曰太古聖人執玄德於心而化馳

若神不發號令移風易俗其惟心行神化
無爲也孰知不言之教不道之道芒乎大
哉後世若有能知此之謂天府無爲之道
也

三十輻章第十一

此章南華經馬蹄篇言吾意古之義

性治
 黨命
 世陶
 中者
 若應
 者庶
 雖成
 植生
 不教
 土木
 教土
 木生
 其且
 巧其
 巧偽
 偽此
 此亦
 之亦
 後日
 世治
 治中
 天匠
 匠者
 下華
 華治
 治者
 者不
 不常
 常
 規
 衣
 天
 我
 大
 我
 善
 治
 民
 食
 然
 諺
 謂
 同
 者
 德
 一
 民
 有
 不
 常

三十輻共一轂

改竊模經以爲古者後世治工匠巧
 素矣治國之勝義者欲希幾而服之
 業矣巧國不流儒失義華之不忠謂
 模實華矣夫故後世五帝制
 亂國之梯也故後世五帝制
 作車室三器恥模實華矣

通玄經曰上古為國之道工無淫巧其事素而不雕三十輻共一轂

當其無有車之用

通玄經曰後世工為奇巧車輿莊於雕琢
歷歲不成無益於用有益於費

挺埴以為器

通玄經曰古者爲國之道工無淫巧其器
素而不飾

當其無有器之用

通玄經曰後世工爲奇巧器用遂於刻鏤

歷歲不成無益於費

鑿戶牖以為室

南華經曰古者巢居穴處謂之有巢氏畫

食橡栗暮栖木上

當其無有室之用

是

通玄經曰後世處一主之勢竭百姓之力

以奉耳目之欲志專於宮室臺榭溝池苑

固洞靈經曰時事不襲奪之以土功是謂

大凶冲虛經曰齊魯多機巧有善土木者

故有之以爲利

通玄經曰今器有形者逐事也逐事者成器也故有功以為利利器幾道也

無之以為用

通玄經曰古道無形者作始也作始者樸也故無名以為用用樸不器也

五色章第十二

存者人也。孰能得無哉。夫天下之所尊者。富貴壽善也。所樂者。身安

厚味美服好色音聲也所下者貧賤
失惡也所苦者身不得安逸口不得

厚味不得美服目不得好色耳不

得音聲者不肖者見大夢以惜其形也傷身損性亦愚癡哉且夫失性

有五
一曰五色亂目使目不明二曰

玉聲亂耳使耳不聽
三曰五臭薰鼻
困悛中顙四曰五味濁口使口屬臭

五曰取捨亂心使性飛揚羽旄之容

為甘味之末也此五末者皆生民損

命之大害也此戒末世王者好聲色禽荒失

天下也

五色令人目盲

通玄經九守篇曰一曰五色亂目使目不

明南華經曰目觀錦繡彩艷之色以惑其

意遺忘其業可謂亂矣

五音令人耳聾

通玄經曰二曰五聲亂耳使耳不聰南華

通玄經道原篇曰富貴有名有名者專寵也高賢為上矣

辱為下

通玄經曰貧賤無名無名者卑辱也卑賤任下矣

得之若驚

通玄經曰利為福始利與害同門

失之若驚

通玄經曰福為禍先禍與福同隣

是謂寵辱若驚

南華經曰定乎內外之分辯乎榮辱之境

何謂貴大患若身

通玄經曰今之春秋以為大患者利害禍

福不可不察也

吾所以有大患者

通玄經曰志有所欲忘其所患

為吾有身

通玄經曰愚者惑於小利而忘其大患

及吾無身

通玄經曰不求名則無患不求利則無害

吾有何患

通玄經曰身以全為本富貴其寄也

故貴以身為天下

通玄經上仁篇曰古之能事生者雖富貴

不以名傷身雖貧賤不以利累形今受先

祖之遺爵必重生之所由來遠矣而輕失

之豈不惑於名利哉貴以身治天下可以

寄天下愛以身治天下所以託天下矣

若可寄天下

南華經曰大王亶父居邠狄人攻之事之

以皮帛犬馬珠玉皆不受狄人之所求土

地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟

與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉

居矣為吾臣與為人臣矣為異且吾聞之

不以所用養害所養因杖策而去之民相

連而從之遂成國於岐山之下夫大王亶

父可謂能事生矣

愛以身為天下

南華經曰古之能事生者雖富貴不以養

傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高

官事爵者皆重失之見利輕亡其身豈不

惑哉故貴以身於為天下則可以託天下

愛以身於為天下則可以寄天下

若可託天下

南華經曰越人三世殺其君王子搜患之

逃於丹穴而越國無君求王子搜不得從

之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘

以玉與王子搜援綬登車仰天而呼曰君

乎君乎獨不可以捨我乎王子搜非惡為

君惡為君之患也若王子搜者可謂不以

國傷生矣此固越人所欲得為君也

視之不見章第十四此章沖虛經天

人因陰陽虛無之道以統天地之有

形大有形天地者生於陰陽無形之

道則天地有太初從陰陽無形而生

故有太易有太初有太始有太素故

太易者神之始也太初者氣之始也

太始者形之始也太素者質之始也

天地氣形質具而相離故曰混沌混

沌者言天地相混而相離也視之混

道無形埤謂之自然若能太古造化

道之網絕為八十一章之首焉

視之不見名曰夷

沖虛經曰太初者氣之始也視之不見通

玄經曰太初有名視之不見其色是謂虛無之氣實出於虛無色而使天地色焉聽之不聞名曰希

沖虛經曰太易者神之始也又曰太極聽之不聞通玄經曰太極有名聽之不聞其聲是謂陰陽至神有生於無無聲而使天地聲焉

搏之不得名曰微

沖虛經曰太始者精之始也搏之不得通玄經曰太始有名搏之不得其形是謂微妙之狀形生於微無形而使天地形焉此三者不可致詰

通玄經曰大道陰陽靜而無體無色無聲所以論道不可言也道無問問無應南華經曰道無問問無應不可言也心因焉不能知口關焉不能議

故混而為一

沖虛經曰太素者質之始也言天地氣形質具而未相離謂之混沌通玄經曰天地未形混而為一

其上不徹其下不昧

南華經曰夫道無形在太極之先而道不為高在六極之下而道不為深

繩繩不可名

通玄經曰道至大者無形狀樸至大者無度量

復歸於無物是謂無狀之狀

通玄經曰道者陰陽和氣所謂無狀之狀無物之象是謂恍惚

南華經曰無有之道視無狀貌杳然空然終日視之而不見色聽之而不聞聲搏之而不得形是謂恍惚虛無之道通玄經曰

天道恍惚無際遠不可止近無所終是謂大道之經

迎之不見其首隨之不見其後南華經曰太清之道其始無首其終無尾無始終也

執古之道以御今之有南華經曰冉求問於孔子曰未有天地可知古始之道邪仲尼曰可古道猶今天地

也無古無今無始無終

能知古始

沖虛經曰昔者聖人因陰陽虛無之道以統天地之有形天地者生於陰陽虛無之道

是謂道紀

沖虛經曰則天地有形從道陰陽無形而生故有太易有太極有太初有太始有太素是謂道紀

古之善為士者

者三皇有戒之器命曰備危其虛則月滿則虧樂終則悲是故聰明廣智守之以愚多聞博辯守之以儉施富貴廣天下之德此其教守之以畏者不為天下之故能長久也先王所以無為之治天下者

古之善為士者

通玄經上仁篇曰古之善為天下者

微妙玄通

通玄經曰聖人執道虛靜微妙以成其德而無為也玄通大治而無不為也

深不可識

通玄經曰無為而無不為也故為天下有

容

夫唯不可識

通玄經曰能得其容無為而有功不得其

容動作必凶

故強為容

通玄經曰故為天下容曰豫兮其若冬涉

大川猶兮其若畏四隣儼兮其若谷渙兮

其若冰之泮敦兮其若樸混兮其若濁廣

兮其若谷此為天下容

豫若冬涉川

通玄經曰豫兮其若冬涉大川者不敢行

也不敢行者退不敢先守退讓也

猶若畏四隣

通玄經曰猶兮其若畏四隣者恐四傷者

守柔弱不敢矜

儼若客

通玄經曰儼兮其若客者謙欽敬也謙欽

敬者自卑下尊敬人也

渙若冰將釋

通玄經曰渙兮其若冰之泮者不敢積藏

也不敢積藏者自損弊不敢堅也

敦兮其若樸

通玄經曰敦兮其若樸者不敢廉成自虧

缺不敢全也

混兮其若濁

通玄經曰混兮其若谷者不敢勝盈也不

敢勝盈者見不足不敢自賢也

通玄經曰混兮其若濁者不敢明清也不

敢明清者處濁辱而不敢新解也

孰能濁以靜之徐清

通玄經曰濁以靜之徐清

孰能安以久動之徐生

通玄經曰沖以虛之徐盈

保此道者

通玄經曰夫道退故能先守柔弱故能矜

自卑下故能高自損弊故實堅自虧缺故

成全見不足故能賢處濁辱故新鮮服此

道者不欲盈

不欲盈

通玄經曰古者三皇有識之器名曰卮

其虛則正其盈則覆

夫唯不盈故能弊不新成

通玄經曰夫唯不盈是以弊不新成道無

為而無不為也

致虛極章第十六

此章南華經言古

士不導引而壽無

不忘心養神也無

天地之道聖人無

德之質也聖人休

則憂患不能入邪

全而神不虧年壽

遠也夫道無為而

而不可見彭祖得

之於道五百餘歲

終古聖守靜延年

致虛極

通玄經道原篇曰古聖賢治身而賤治人

幾於道矣故曰至虛極也守靜篤也

守靜篤

通玄經曰守靜篤無為者守靜也沖虛經

曰莫若虛莫若靜虛靜者得其居也

萬物並作

通玄經曰萬物並作春生夏長也

吾以觀其復

通玄經曰吾以觀其復秋收冬藏也

夫物芸芸

南華經曰春氣發而百草生萬物芸芸動

也

各復歸其根

南華經曰正得秋而萬寶成名復歸其根

靜也

歸根曰靜

通玄經曰草木之有根故再實之木其根

必傷南華經曰草木之倒植者過半而不

知其病然靜可以補病皆誠可以休老寧

可以止遽

靜曰復命

南華經曰今已為物也欲復歸其根不以

難乎其易也其唯大人乎通玄經曰太古

真人呼吸陰陽而群生莫不仰其德以和

順當此之時領理隱密自成純樸純樸夫

散而萬物大優

復命曰常

通玄經曰至伏羲神農軒轅氏昧昧慈慈

皆欲離其童蒙之心而覺悟乎天地之間

其德順而不一

知常曰明

通玄經曰五帝唐虞之世竅領天地綱紀

四時調和陰陽于是萬民莫不悚身而思

戴聽而視故治而不亂三王夏殷之世嗜

欲連於物聰明誘於外性命失其真

不知常

通玄經曰施及周室渾散樸離道以為文

學之偽險德以為禮樂之行智巧萌生祖

學以疑聖華誣以背衆天下澆漓

妄作凶

通玄經曰五霸戰國諸侯背叛民人以攻

擊為業災害生禍亂作舉兵為難攻城濫

殺使陣死伏尸數十萬老弱飢寒而死者

不可勝計自此之後天下未嘗得安其性

命也

知常容

通玄經曰靜則同虛則通至德無為萬物

皆容

容乃公

通玄經曰欲尸名者必生事事生則捨公

就私背道而任欲是故公道行而私欲塞

也

公乃王

南華經曰靜而聖動而王無為也而事

王乃天

通玄經曰清虛者天之明也

天乃道

通玄經曰清靜者道之鑒也洞靈經曰虛

者道之體靜者道之地

道乃久

通玄經曰虛靜之道天長地久

歿身不殆

通玄經曰養命之本在於虛靜南華經曰

大無為治於天下小無為養於身命

道德真經四子古道集解卷之二

道二

二十

道德真經四子古道集解卷之三

過三

古 襄 冠 才 質 集

太上章第十七 此章通玄經言古者
終而更其法不為其在治弊而改制事
之謂也無法不為其在治弊而改制事
孝能刑盜者不能使人不孝不能使人
明好惡以示人經非譽以導之觀而
三王之王天下畏刑而不畏教盜竊去
古之道淳樸而無心教教不可去
以刑治之末無一人無為之教以湯水
抱薪以救火名之曰益多故以湯止
沸沸力益甚知其無為治之本者湯止
自化而已故曰我無為而民自正

太上下知有之

通玄經自然篇曰太上神化昔者三皇養
化無制令而民從聖王在上明好惡以示
人刑措而不用治之本也朝廷蕪而無爭
訟之迹田野辟而無兵革之偽故太上下

知有之

其次親之譽之

通玄經曰其次五帝有制令也使不得為

非而無賞罰

其次畏之侮之

通玄經曰其次三王主刑賞平刑而罰暴
利賞而勸善畏刑而不敢為非法今正於
上百姓服於下治之末也

信不足

通玄經曰同言而信信在言前同令而行

誠在令外夏后氏不負言殷人誓周人盟

有不信

洞靈經曰是知天下不相信者由主不動

明也

由其貴言

通玄經曰上言者下用也下言者上用也

上言者常用也下言者權用也古聖人為

能知權言之必信期於必當

功成事遂

通玄經曰古者聖人內以修身外以治人

功成事立與天為隣無為而無不為

百姓謂我自然

通玄經曰信君子之言也忠君子之意也

忠信形於內感動應於外賢聖之化也

大道廢章第十八 此章南華經言古

大道廢

南華經曰古者大道至德之世端正而不

知以為仁相愛而不知以為義脩性而行

謂之道得其天性謂之德故五帝道散而

為人德

有仁義

通玄經曰三王德溢而為仁義仁義立而

道德廢矣南華經曰三王之治天下名曰

仁義有為治之而亂莫甚焉仁義舉賢則

民相賊不足以厚民子有殺父也

智慧出

通玄經曰五霸道狹後任禮智任智者中

心亂為智慧者則生姦姦俗亡國之風也

有大偽

辯骨氏之時民不知所為民不知所
之含育而無慈順而遠民不知所
越天下之志也及至三王愚民不知
不和不和之志也及至三王愚民不知
下之刑也及至三王愚民不知
而民之刑也及至三王愚民不知
禁止也及至三王愚民不知
民生賊非之過也及至三王愚民不知
仁說痛於義仁義三王之過也及至三王愚民不知
可以一宿而不可久
處非父常之道也

南華經曰五霸禮樂偏行則七國戰兵天下亂矣禮樂任智則民相盜不足以厚民臣有殺君也

六親不和

南華經曰六親不和長少無序庶人之憂也

有孝慈

南華經曰古者大道至德之世孝子不說其親子之盛德也事親則慈孝

國家昏亂

南華經曰廷無忠臣國家昏亂諸侯之憂也

有忠臣

南華經曰古者大道至德之世忠臣不諂其君臣之盛德也事君則忠貞

絕聖棄智章第十九

此章通玄經言

施此必察其終始見其造思後世之

而信義和通義和數而德義知界勝

能害道小辨城治實德小巧害正小

賊至不除故民易事至治優爵故下不

以領理百事愚者以不忌智者以害而

事及其表也為效偽以解有罪而殺

治不事夫察於刀華之野者不知無為
之智則下多詐以言智生患以言智備
之智則下多詐以言智生患以言智備
者去大而己故曰我無事而民自治

絕聖棄智

南華經曰而且悅聖邪是相助於民藝也

悅智邪是相助於民疵也故曰絕聖棄智天

下大治

民利百倍

通玄經曰書學者人言之所生也言出於

智智者巧偽不知於道民偽亂矣絕聖棄

智民利百倍

絕仁棄義

南華經曰而且悅仁邪是亂於民德也悅

義邪是悖於民理也

民復孝慈

南華經曰據棄仁義民反孝慈而天下之

德始玄同矣人含其德則天下僻矣

絕巧棄利

南華經曰而且悅禮邪是相助於民技也

悅樂邪是相助於民淫也悅聽邪是民淫

於聲也悅明邪是民淫於色也

盜賊無有

南華經曰仁義禮樂舉賢任智不足以厚

民民之於利甚動正畫為盜日中穴壁故

曰絕巧棄利大盜乃止

此三者

南華經曰民智力竭則以為繼之日出多

偽士民安取不偽夫力不足則偽智不足

則詐詐偽之行於誰責而可乎責上好巧

智也

以為文不足

南華經曰尚文華滅質博學溺於心智民

始惑亂於華誕無以反其質性不足以厚

民

故令有所屬

通玄經曰山生金石生玉反相剝人生學

還自賊各以所好還自為傷上煩擾則下

不定上多求則下交爭以學生事又以事

止事譬猶揚火而使無焚也難矣故以湯

止沸沸乃益甚知其治之本者去火而已

故捨聖智廢仁義外賢能滅事故禁姦偽則賢不肖齊於道矣

見素

通玄經曰上古聖人清靜之治者質真而素樸虛靜而無爲見素抱樸不與物雜

抱樸

南華經曰古者聖人明白入素無爲復樸樸素而天下莫能與之爭美

少私

南華經曰南越有邑焉名為建德之國其民愚而樸少私而寡欲知作而不知藏與而不求其報不知義之所適不知禮之所

將猖狂妄行乃蹈乎大方寡欲

通玄經曰上古聖人漠然無爲而民自化

漠然無欲而民自樸

絕學無憂章第二十
此章通玄經言末世立太學而教之此其治之技能也得道則學失道而廢夫物未常有張而不弛或而好色不顧正法流及後世至於亡國此其學也失道而任學者危棄德而用才若困以聰明爲治者勞心而不

絕學無憂

通玄經道原篇曰書學者人言之所生也言出於智智者詐偽不知於道故絕學無

憂南華經曰絕學捐書無憂患矣

唯之與阿

南華經老子問南榮越曰子自楚來乎南華經曰唯智以之言問乎狂屈狂屈曰唉

相去幾何

通玄經曰末世九流爲學者據篇籍守文法欲以爲治猶持方柄而內圓鑿欲得宜適難矣

吾之與惡

通玄經曰古之爲道者深行之謂之道德

淺行之謂之仁義薄行之謂之禮智

相去何若

南華經曰古者必先道德智謀不用必歸其天無爲而治此之謂太平治之至也人之所畏

明以巧智爲治者苦心而無巧上學則下多事上煩擾則下多亂以學生事又以事止事譬猶揚火而使無焚者也難矣

通玄經上仁篇文子問曰何行而民親其上老子曰使之以時而敬慎之如臨深淵如履薄冰天地之間善則吾畜也不善則吾讎也故曰人之所畏不可不畏

通玄經曰昔者夏商之臣反讎桀紂而臣湯武宿洪之民自攻其後而歸神農氏故曰不可不畏

荒兮其未央哉
通玄經曰末世無道治天下天下之賊也以一人與天下爲讎不可得也荒乎其未央哉

衆人熙熙

洞靈經曰末世人主之用人也貴耳聞之聰目見之明口可道之言使天下之人市

譽爭進飾辭見達者政敗矣

如享太牢

通玄經積誠篇曰脩達勤苦十日不食如享太牢學而不厭所以持身也如登春臺

洞靈經曰末世人君之用人也貴耳聞之聰則天下之人運貨逐利而市譽矣貴目見之明則天下之人恢形異藝而爭進矣貴口可道之言則天下之人習舌調吻而飾辭矣

我獨怕乎

通三

八

洞靈經曰古者聖王之用人也貴耳不聞之聰目不見之明口不可道之辯而百姓無為暢然自理矣

其未兆

南華經曰學者學其所不學也至於道矣

如嬰兒之未孩

通玄經曰三月嬰兒未知利害不言之用

者變乎大哉

乘乘乎若無所歸

通玄經曰居不知所為行不知所之事不

知所乘動不知所止謂之道

衆人皆有餘

通玄經曰衆人之學役役聽而不聰視而不明言而不信行而不治為而不成

而我獨若遺

通玄經曰聖人之道愚而不聰而聰不親而明不言而信不行而治不為而成

我愚人之心也哉純純乎

通玄經曰下士衆人之學古者聖人所不

為也

通三

九

俗人昭昭

洞靈經曰末世以耳目聰明取人者官多而政亂人皆攘奮以責譽

我獨若昏

洞靈經曰古之以心慮無為取人者官少而政清人皆靜正而勤德

俗人察察

洞靈經曰末世澆危之代務取可聞可見可言之材吏攘奮以責譽則刑之而不畏

嗚呼人主豈知之哉

我獨悶悶

洞靈經曰古者循理之代務求不可見不可聞不可言之材吏靜正而勤德則不言而自化嗚呼人主豈知之哉

忽若晦

南華經曰古者聖人心若死灰晦晦昧昧無心所謀乃無為也

寂乎似無所止

通玄經曰天有明不憂民之晦也地有財

不憂民之貧也惟隨天地之自然而能勝理

衆人皆有以

南華經老聃曰人皆取先堅則毀矣人皆求福銳則挫矣

我獨頑似鄙

南華經老聃曰我獨取後受天下之垢我獨曲全苟免於咎

我獨異於人

南華經老聃曰人皆取實已獨取虛以深

為根以約為紀無為而笑巧

而貴求食於母

南華經曰常寬容於物不削於人可謂至

極老聃乎古之博大真人哉

孔德之容章第二十一

此章南華經至宗篇言夫

道無形而生天地之有形也芒乎
乎無出有乎芒乎芒乎而無有象
而本無形而生而本無土而本無氣
變而有神變而有氣變而有形變
行也故曰窈冥無形中有精焉其精
也甚真中有四時之信乃道真精之信

孔德之容惟道是從

通玄經曰大常之道遂乎通乎不虛動乎

與剛柔舒卷兮與陰陽俯仰兮

道之為物惟恍惟惚

通玄經曰天地未形窈冥冥恍恍惚惚

惚兮恍其中有象

通玄經曰惚兮恍兮不可為象兮

恍兮惚其中有物

通玄經曰恍兮惚兮其用不詘兮

窈兮冥其中有精

通玄經曰窈兮冥兮應化無形兮

其精甚真

通玄經曰必得陰陽和氣之精天地萬物

方能生成

其中有信

通玄經曰夫道無形其中有信南華經曰
夫道有情有信是相與為春夏秋冬四時
行也

自古及今其名不去

通玄經曰四時為紀自古及今未嘗變易

謂之天理

以閱衆甫

通玄經曰道者立而生萬物故萬物之慈

皆閱道之一孔萬事之根皆出道之一門

吾何以知衆甫之然哉以此

通玄經曰陰陽四時生成萬物也

曲則全章第二十二 此章南華經天
為而天下化一上謂靜而百姓定通
於一萬事畢是以古之聖人枉曲弊
已之能抱守一君之無為治天下之
法武藝物自化少則得
治不自於後於多能也

曲則全

通玄經曰屈者所以求伸也屈寸以伸尺

君子為之

枉則直

通玄經曰枉者所以求直也小枉而大直

君子為之

霍則盈

通玄經曰古之善為君者法於江海霍下

以成其廣服此道者不欲盈也

弊則新

通玄經曰夫唯不盈是以弊不新成

少則得

通玄經曰凡古之人事欲少也所謂事少

者兼要以偶衆執約以治廣事少者約所

守也故有道以理之法雖少足以治

多則惑

通玄經曰凡今之人能欲多也所謂能多

者文武備具動靜中儀舉措廢置曲得其

宜能多者無不洽也所求多者所得少而

不知失故無道以理之法雖多足以亂

是以聖人

通玄經曰古者君通於一則萬事畢古能

知一則天下無一不知後世不能知一則

天下無一則知

抱一為天下式

通玄經曰古者聖人執一無為君執一則治無一則亂一也者無適之道也萬物之本也故君失一其亂甚於無君也君必執一而後能群治然而戰戰慄慄日慎一日是以無為而一之成道也所守甚約所治甚廣

不自見故明

通玄經自然篇曰不自見故明

不自是故彰

通玄經曰不自是故彰

不自伐故有功

通玄經曰不自伐故有功

不自矜故長

通玄經曰不自矜故長

夫唯不爭

通玄經曰古之善為君者無為不爭故莫能與之爭

故天下莫能與之爭

南華經曰素樸而天下莫能與之爭美

古之所謂曲則全者豈虛言哉

通玄經曰古君道者非所以有為也所以無為也智者不以得為事仁者不以位為惠可謂無為一矣

誠全而歸之

南華經曰古之人貴夫無為也上無為也下亦無為也

希言自然章第二十三

此章通玄經謂侯以天下為家以萬物為子陳天下之大為萬物之多即氣實而志驕聲滿飄風驟雨不戢飄風驟雨故能長久象天無怒也從道為善天下長久也

希言自然

通玄經曰善怒者必多怒惟隨天地之自然而能聖理

飄風不終朝

通玄經曰江海之大濫不過三日飄風暴

雨日中不出須臾止

驟雨不終日

通玄經曰夫江海大濫也不過三日飄風驟雨不終朝日中不須臾

孰謂此者天地

通玄經曰飄風驟雨行漲梁之氣

天地尚不能久

通玄經曰飄風驟雨不終日尚不能久而

滅而況於人乎

而況於人乎

通玄經曰不妄喜怒實則不阿南華經曰

古者聖人去德之累喜怒也不動習中則

正正則虛靜無為而無不為也

故從事於道

通玄經曰是以聖人法天為善弗為凶怒

而成其德故能長久

道者同於道

南華經曰是上與下同道上與下同道則

不主

德者同於德

南華經曰是下與上同德下與上同德則

不臣

失者同於失

洞靈經曰當責衆人之惡者視己善乎哉

通玄經曰喜怒節則怨不犯也怒出於不

同於道者道亦得之

道玄經曰夫道之與德若韋之與革遠之則近近之則疏稽之不得察之不虛是故聖人若鏡不將不迎應物而不藏勝物而不傷

同於德者德亦得之

通玄經曰德無所積而不憂者亡其及也故善者以弱為強轉禍為福積石成山積水成河積德成王不積而成未之有也

同於失者失亦得之

冲虚經曰然喜怒哀樂發於中而復也必
怒怒之復也常喜皆不中也今吾心無逆
順也

信不足

洞靈經曰信全則天下安信失則天下危
有不信

洞靈經曰夫人不相信由政不平主不勤明也

跂者不立章第二十四

○ 跂者不立

南華經曰駢拇枝指旁枝於手者樹無用之指也出乎性哉而侈於德多方乎仁義而用之者列於五藏哉而非道德之正也跨者不行

野通如師曠其五兒非通如樵
 明於道善於德也吾所謂善者
 無為而已矣且夫德也者性有五
 善也取捨此五事者皆生民受命
 之大本也而揚墨子始離彼聲色
 得非吾所謂得於道也彼曾史揚
 師或工徒論亂天常外立巧辯聲
 色感而法之所謂無用也

夫萬物莫不有仁義禮智之德始
 於玄同矣且
 有棄親年掘工使之指而天下始
 目其聰矣誠文章散五聲毀絕鈞
 鑾絕華不窺察師曠之耳也擗下
 事業不同其於亡羊均也擗下亡
 踰亡羊學者離於亡羊喪失巧故
 野亡羊學者離於亡羊喪失巧故

夫萬物莫不有仁義禮智之德始
 於玄同矣且

南華經曰駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已

自是者不彰

南華經曰多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鍾大呂之聲非乎而師曠是已

自伐者無功

南華經曰枝於仁者擢德塞性以收名聲
使天下簞鼓以奉不及之法非乎而曾史
是已

自矜者不長

○南華經曰駢於辯者累瓦結繩竄句遊心於堅白同異之間而敝跬譽無用之言非平而楊墨是已

南華經曰故此揚朱墨翟當史師曠離朱
工倕皆多駢小成聰明聲色巧辯旁枝之
道非天下之至正也

餘食

南華經曰彼古正道而正性者不失其性
命自然之情故合於道者不為多駢而枝

於德者不為旁政長者不為有餘短者不為不足合自然之正也今小成聲色斷續人之性者也故堯脛雖短續之則憂鵠脛雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續無所去聲色之憂悲也

贊行

南華經曰以生為附贅懸疣以死為決疣潰癰古者人含其明則天下不樂矣人藏其聰則天下不累矣人含其智則天下不惑矣人藏其德則天下不僻矣

物或惡之

南華經曰彼曾史楊墨師曠工倕離朱者皆外立小德而以煖亂天下者也法之所無用也

故有道者不處

南華經老聃曰余愧乎道德不行之故不取於小成楊墨之邪說也是以莊子上不敢為仁義小成之操而下不敢為楊墨淫僻之行也

道德真經四子古道集解卷之三

道德真經四子古道集解卷之四

古 襄 冠 才 質 集

有物混成章第二十五此章沖虛經無形埒變而為一氣一氣九變而成物混成陰陽開闢先天地生輕清者上為天重濁者下為地地道生天地者也

有物混成

通玄經道原篇曰有物混成先天地生之謂也

先天地生

南華經曰夫道無形生天地先天地生者也

寂兮寥兮

通玄經曰惟道無形窈窕冥冥寂寥漠漠不聞其聲

獨立而不改

通玄經曰陰陽道者獨自一立而生萬物自古及今未嘗變易

周行而不殆

通玄經曰天運地埏四時為紀綱剛柔相成萬物乃生

可以為天下母

南華經曰道之所在無乎不可通玄經曰以天為父以地為母天地者萬物之父母也

吾不知其名

通玄經曰吾強為之名字之曰道

字之曰道

洞靈經曰道者自然之妙用孝者人道之至德夫道包運天地發育萬物曲成形類布置性壽其功至實而不為物府不為事官无為功尸捫求視聽莫得而有字之曰道

強為之名曰大

通玄經精誠篇曰道本無聲聖人強為之名以一大為稱

大曰逝

南華經曰夫道未有天地自古以固存逝曰遠遠曰返

沖虛經曰夫道遠自太古返至今日年數故不可紀天長地久不可窮也

故道大

通玄經曰大道陰陽者氣之大者也位居

天外至高無上至深無下包囊天地而無

表裏空洞覆載周無所破

天大

通玄經曰天之有象者形之大者也

地大

通玄經曰地之有形者形之大者也

王亦大

南華經曰莫大於帝王帝王之德配天地

域中有四大

南華經曰又何知天地之足以窮四大之

域

而王居其一焉

通玄經曰天明日明能照四方君明臣明

域中乃安

王法地

南華經曰莫富於地春氣發而百草生正

得秋而萬寶成

地法天

南華經曰莫神於天通玄經曰地承天萬

物形

天法道

通玄經曰夫道至神幹旋天運南華經曰

夫道無形覆載天地而不為巧

道法自然

通玄經曰道者自然之妙也南華經曰夫

道無形自本自根自然之本也

重為輕根章第二十六此章通玄經

公侯而志驕而自以要譽貴即萬乘之勢不足以為快天下之富不足以

為樂為而自輕躁而多躁躁失本亡天下也

重為輕根

通玄經曰上古聖人無為而化者持重而

不輕也持重以制輕天下皆寧

靜為躁君

通玄經曰上古聖人清靜之德者閑靜而

不躁也處靜以持躁天下皆安君根本也

是以君子終日行

南華經曰以禮為行以樂為和薰然慈仁

謂之君子君子所以治國賢人未嘗過而

問勞佚焉

不離輜重

南華經曰君子為政豈敢輕乎

雖有榮觀

通玄經曰君子之道靜以修身

燕處超然

通玄經曰君子之道靜則下不擾下不擾

則民不亂

奈何萬乘之主

通玄經曰萬乘之勢以萬物為功名權任

至重不可自輕

而以身輕天下

通玄經曰萬乘之勢自輕則功名不成

輕則失臣

通玄經文子問治國之本老子曰本在於

治身未嘗聞身治而國亂身亂而國治者

也若為而自輕則失君本

躁則失君

通玄經曰即萬乘之勢不足以為快天下

之富不足以為樂躁而多欲縱欲失本

澄漢注聲為樂器即為禮而天下始分離為律呂聲色之器矣是故後世五帝大道模數造書利器為書器也

知其雄

南華經曰五帝知其雄造五聲也通玄經下德篇曰雷霆之聲可以鍾鼓象也風雨

之變可以音律知也聲可聞者可得調也調五音矣

守其雌為天下谿

南華經曰古者五聲不亂孰為六律守其

雌為天下谿

為天下谿常德不離復歸於嬰兒

通玄經曰古之善為君者法於江海無為

為天下之谿其德不離是以至人不見可

欲心與神處靜而體德動而理通

知其白

南華經曰五帝知其白造五色也明可見

者可得而蔽也色可察者可得而別也別

五色矣

守其黑為天下式

南華經曰古者五色不亂孰為文彩守其

黑為天下式

為天下式常德不忒復歸於無極

通玄經曰古者至人之治虛無寂寞修自

然之道漠然無為而天下和

知其榮

南華經曰五帝知其榮造律曆也通玄經

曰夫至大天地不能函也至微神明不能

見也大可觀者可得而量也量曆數矣

守其辱為天下谷

南華經曰古者白玉不毀孰為珪璋守其

辱為天下谷

為天下谷常德乃足復歸於樸

通玄經曰古之善為君者法於江海江海

無為為天下谷其德乃足不分爭而財足

聖人淳樸而不散淡然無欲而民自樸

樸散則為器

通玄經曰及至五帝建律曆別五色異清

濁味甘苦則樸散而為器矣立仁義修禮

樂則德遷而為偽矣民飾智以驚愚設詐

以攻上天下有能持之而未能有治者也

夫智能彌多而德滋衰南華經曰古者純樸不殘孰為犧樽道德不廢安取仁義情

性不離安用禮樂後世殘樸以為器工匠

之罪也毀道德以為仁義五帝之過也

聖人用之則為官長

南華經曰稀韋氏得之於道以挈天地無

為伏羲氏得之於道以襲氣母之道神農

氏得之於道以火德王黃帝得之於道以

登景雲之天下

故大制不割

南華經曰是以一人之斷制天下譬之猶

一規夫唐虞知賢人之利天下而不知其

賊天下夫唯割也外乎賢者知之矣

將欲章第二十九世北事通玄經言未

下一國為家以萬物為富謙天下之大有萬物之多即氣實而忘謙天下者

用兵侵小者不微凌下無長久得在時不存事不在道不在聖主擬下

故去而不還是以聖人無為故無疾無執故無失夫智於行陣之事者不

知神化廟戰之權夫奸兵者未嘗不敗爭戰者未嘗不失善游者溺善騎

者盡各以所好反自為傷故為者敗亡執者失之七國

兵爭亡天下也

將欲取天下

通玄經曰國不欲貪竟得得在天下與之不在於自取仁義則得

而為之兵爭

通玄經曰夫欲名是有而為之爭之吾見

其不得已

吾見其不得已

通玄經曰雖執而得之不留也夫名不可

以求而得也在天下與之與之者歸之天

下所歸者德也若無德者民不歸也不歸

用兵即危道也吾見其不得已

天下神器

洞靈經曰天下之神器也帝王之重位也

不可為也

通玄經曰天下大器也不可執也不可為

也

為者敗之

通玄經曰夫好名者未嘗不中善游者溺

各以所好反自為傷故曰為者敗之也

執者失之

通玄經曰夫爭利者未嘗不窮善勝者堅

各以所好反自為傷故執者失之

故物

通玄經曰禍福同門利害之反不可不察

也

或行或隨

沖虛經曰或長或短

或照或吹

沖虛經曰或美或醜

或強或贏

沖虛經曰或怡或厲

或載或隳

沖虛經曰或是或非

是以聖人

通玄經曰得在時不在爭治在道不在聖

土凝下不爭高故要而不危水流下不爭

疾故去而不遲是以聖人無為故無敗無

執故無失

去甚

通玄經曰為強之本在於守弱是以聖人

守柔弗強故能成其王天下長久

去奢

通玄經曰節用之本在於去奢是以聖人

去奢侈也不敢驕奢故能長久

去泰

通玄經曰去驕之本在於虛無是以聖人

去驕泰也不敢驕溢故能長久

以道佐人主章第三十此章通玄經

東不義之兵至於天下大亂好勇危亡

前兵華之所起天下大亂好勇危亡

身自毀膏燭以明自照武勇因強果

死辯士因智能亡人有橫死非命而

亡以家犯眾以弱凌強兵共殺之好

臣好兵聞戰天下大亂也

以道佐人主者

通玄經曰古者人臣理國家治境內行道

德布德施惠此為上也

不以兵強天下

通玄經曰古者茲邪不生安樂無事天下

和平智者無所施其榮勇者無所措其威

其事好還

不用兵強天下

於道矣

早已

[illegible]

通玄經曰兵者非君子之器非君子之寶

也

不得已而用之

通玄經曰用兵有五二曰應兵不得已而用之謂之應兵應兵勝此天道之所成也恬淡為上

通玄經曰恬然無思淡然無慮以恬養智恬愉無矜而得乎和

勝而不美

通玄經上仁篇曰兵殺傷人勝而不美兵莫毒於憎乎心鏖鏘為下

而美之者是樂殺人也

通玄經曰戰國不義之兵至於伏尸流血相交是樂殺人也

夫樂殺人者

通玄經曰春秋舉兵以自為者衆去之衆之所去雖大必亡

不可得志於天下

通玄經曰故為他戰者不能成其王為身求者不能立其功

吉事尚左

南華經曰夫道有左左陽也

凶事尚右

南華經曰夫道有右右陰也

偏將軍處左

南華經疏云左陽主生

上將軍處右

南華經疏云右陰主殺

言以喪禮處之

通玄經上仁篇曰以喪禮處之

殺人衆多以悲哀泣之

通玄經曰戰敗以悲哀泣之

戰勝則以喪禮處之

道常無名章第三十二此章通玄經言上古行道

德者天祐之地助之鬼神輔之四夷歸之景王見祥雲布黃龍下甘露降雖果出嘉穀秀芝車生連理枝石樹集其庭麒麟遊其郭蛟龍宿其淵鳳鳴不沈陽河不滿溢日月星辰不失其度風雨時順五穀豐登此古行道神祥十端也

道常無名

通玄經道原篇曰古道無名者無言也無言者作始也作始者始作結繩之樸也

樸雖小

通玄經曰古人之道心欲小也志欲大也心欲小者禁微欲也志大者無不治也所持甚小所任甚大故有道理之法雖小足以治

天下不敢臣

南華經曰古者大道至德之世蠢動而相使不以為賜素樸而民性得自治矣

侯王若能守

南華經曰古者帝王以無為為常

萬物將自賓

南華經曰無為而無不為萬物自化

天地相合以降甘露

通玄經曰陰陽和合甘雨時降

民莫之令而自均

通玄經曰不言之令古聖人所以為師雖無一言天下萬民化

始制有名

通玄經曰後世小成有名者有言也有言者遂事也遂事者成書學之器也

名亦既有

通玄經曰今人之道智欲圓行欲方能欲多事欲少智圓者無不知也行方者有不為也能多者無不治也事少者約所持也所見大者所知小而不知失故無道以理之法雖大足以亂

夫亦將知止

南華經曰知止乎其所不知至知止矣知止所以不殆

南華經曰人莫鑑於流水而鑑於止水唯止能止衆止

譬道之在天下

通玄經曰故道之在天下譬猶江海不為也

猶川谷之與江海

通玄經曰江海不為能取百川不求故能得

道德真經四子古道集解卷之四

道德真經四子古道集解卷之五

古 襄 冠 才 質 集

知人者智章第三十三此章而華經言古者聖人

聖志之物貴顯藏名則正則虛靜無為而無不為也之古之聖人有知人之智自知之明有衆人之力自勝之強有知足之富強行之志有斯六德也生有德不夫其所之久死有而名不亡永傳之壽故名

知人者智

通玄經曰知賢之謂智智莫大於知人知人則無亂政

自知者明

通玄經曰愛賢之謂仁敬賢之謂禮勝人者有力

通玄經下德篇曰勝人者有力能用人力者必得人心者也能得人心者必自得者

也

目勝者強

通玄經曰自勝者強能強者必用人力者也未有得已而失人者也未有失已而得

知足者富

通玄經曰足用之本在於省儉不須財而富

強行者有志

通玄經曰古者不以賤為危不醜窮無人非

不失其所者久

通玄經曰故知生之情者不務生之所無以為知命之情者不憂命之所無奈何

死而不亡者壽

通玄經曰君子雖死亡其名不滅名聲傳於後世何往而不壽

大道汎兮章第三十四此章而華經言莫神於天

莫富於地莫大於王故帝王之德配天地之宜此古聖人乘天地之富貴而養萬物而用人尊愛養之道也經不為大萬物歸之故能成其天

大道汎兮

南華經曰以道汎觀而萬物之應備汎愛萬物天地一體也

其可左右

通玄經曰夫道不可以聰聞聞而非也以耳聽治苦心而無功待耳而聰聽其於為治難矣聽知所聞謂之失道古者不聽而聰

用之不可既

通玄經文子問曰王者得其百姓歡心為之奈何老子曰若江海即是也淡乎無味用之不既先小而後大

將欲歛之章第二十六此章南華真經卷五

善人不得聖人之道不立盜賊不得聖人之道不行天下之善人少而不善人多則聖知之利天下也少而害天下也故聖人欲收斂之則天下始治矣故曰魚不可脫於淵之器生盜賊也

將欲歛之必固張之

南華經曰後世雖重聖智而治天下則是

重利盜竊也為之斗斛以量之則并與斗

斛而竊之

將欲弱之必固強之

南華經曰後世聖人生智而大盜起為之權衡以稱之則并與權衡而竊之

將欲廢之必固興之

南華經曰古者聖人而智已死則大盜不起天下平而無事後世為之符璽以信之則并與符璽以竊之

將欲奪之必固與之

南華經曰後世聖人若智不死大盜不止為之仁義以矯之則并與仁義而竊之是謂微明

通玄經微明篇曰道可以陰可以陽可以幽可以明約而能張幽而能明含陰吐陽

而章三光先敬小微然後大明

柔弱勝剛強

通玄經曰道可以弱可以強可以柔可以剛柔而能剛弱而能強始於柔弱成於剛強積柔成剛積弱成強

魚不可脫於淵

南華經曰夫禹車之獸介而離山則不免網罟之患吞舟之魚磅而失水則蟻蟻苦之故禽獸不厭高魚鼈不厭深若泉乾涸魚相處於陸地相响以濕相濡以沫不能

救涸不如相忘於江湖魚相造乎水相造乎水者穿池而養給故曰魚不可脫於淵國之利器

南華經曰後世聖人者天下之利器也非所以明天下之聖智生盜竊也若竊仁義

并斗斛權衡符璽珠玉之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧鉞之威弗能禁此重利盜賊而使不可禁者是乃後世聖人利器教

民之過也聖人不厭樸不如相忘於道術人相造乎道相造乎道者無事而生定故

曰國之利器不可以示人

不可以示人

南華經曰絕聖棄智大盜乃至擿玉毀珠小道不起焚符破璽而民樸鄙倍斗折衡而民不爭不可以示人

道常無為章第三十七此章南華真經卷五

為覆載萬物者也洋洋乎大哉是故君子不可以不則心無為於道而無德而巳矣古者無為自化天下大治也

道常無為

通玄經曰無為者道之常也而無不為

通玄經曰大道無為萬物自生而無不為

侯王若能守

南華經曰君子臨蒞天下莫若無為也無

為也而後安其性命之情

萬物將自化

南華經鴻蒙謂雲將曰汝徒處無為而物

自化

化而欲作

通玄經曰民欲作動者信今殊也不誠心

於道今勤於上不應於下

吾將鎮之以無名之樸

通玄經曰古之聖人以道鎮之在上無為

民化如神

無名之樸亦將不欲

南華經曰萬物殊理道不私故無名無名

故無為上無為也下亦無為也

不欲以靜

通玄經曰古之善為君者無為也無為者

守靜也守靜能為天下王

天下將自正

通玄經曰上反清靜物將自正

上德不德章第三十八此章南華經

上古聖人行不言之教無為而天下

治故三皇不可致五帝德不可至

三王仁可為也商周義可虧也五霸

禮相偶也七國兵相亂也故曰失道

而後德失之而後仁失之而後義失

之而後禮失之而後失仁失禮者五帝

之末通之華忠信

之薄而亂之首也

上德不德是以有德

通玄經上德篇曰高莫高於天也天道無

為尊高聖人法之天下定矣天道上德也

上德不德是以有德

下德不失德是以無德

通玄經曰下莫下於地也人道有為卑下

君子體之天下亂矣人道下德也下德不

失德是以無德

上德無為而無以為

通玄經上仁篇曰上古三皇上德無為者

天下歸之

下德為之而有以為

通玄經曰後世五帝下德有為者四海歸

之

上仁為之而無以為

通玄經曰三皇上仁者海內歸之

上義為之而有以為

通玄經曰商周上義者一國歸之

上禮為之而莫之應

通玄經曰五霸上禮者一鄉歸之

則攘臂而仍之

通玄經曰七國無此道德仁義禮五者民

不歸也不歸用兵則攘臂而仍之天下大

亂

故失道而後德

南華經曰五帝失道而後用德德不可至

也

失德而後仁

南華經曰三王失德而後用仁仁可為者

也

失仁而後義

南華經曰商周失仁而後用義義可虧也

失義而後禮

南華經曰五霸失義而後用禮禮相偽也夫禮者

通玄經曰末世為禮者淺行之謂之仁義薄行之謂之禮智淺行之則薄得福夫禮

者實之文也南華經曰聖人行不言之教道不可致德不可至仁可為也義可虧也

禮相偽也夫禮者道之華也忠信之薄

通玄經曰末世修仁義則正一國修禮樂

則正一鄉德薄者小而亂之首

通玄經曰五霸用禮為兵主為亂首南華經曰夫禮者而亂之首也

前識者

通玄經曰古之為道者深行之謂之道德

淺行之則厚得福盡行之天下服

道之華

通玄經曰古者修道德則正天下德厚者大也

而惡之始

通玄經曰五帝用德道先稱古雖惡而德有餘南華經曰古者至德之世其行徐徐

其覺于于是以大丈夫

通玄經曰是以大丈夫恬然無思淡然無慮行乎無路遊乎無急出乎無門入乎無

房屬其精神偃其知見則內修其本不外飾其末道德無為也

處其厚不處其薄

通玄經上仁為文子問仁義禮何以生亂為尊於道德也老子曰為仁者必以人道

哀樂論之為義者必以人事取與論之四海之內哀樂不能偏竭府庫之財貨不足

以贍萬民驕奢故知不如修德而行德因天地之性萬物自正而天下賡仁義因人

情而附故薄之也是以大丈夫處其厚不處其薄

居其實不居其華通玄經文子問師曰後世仁義禮何以用

兵刑為薄於道德老子曰古者循性而行

謂之道得其天性謂之德道德淳厚不用兵刑也後世德性失然後用仁義仁義澆

薄用兵刑也是以大丈夫居其實不居其華

故去彼取此通玄經曰故去彼取此天殃不起得於此者忘於彼則咎去福來

昔之得一章第三十九此章通玄經修足譽之德不求人之譽已所以得

天下者非謂其處勢位極尊也言其運天下之心得天下之力也後世

也乎財不為王湯武不為古者聖人天下不歎譽而不為聖至聖元聖得

無譽天下後世也昔之得一者冲虛經曰道無形埒一氣九變復變而為

一一者天地人物形變之始也天得一以清

南華經曰天無為以之清地得一以寧

南華經曰地無為以之寧

神得一以靈

南華經曰夫恬淡寂寞虛靜無為者此養神之道也則憂患不能入邪氣不能襲年壽長矣昔廣成子得之於道千二百歲而形容未嘗衰

谷得一以盈

通玄經曰百川並流不注海者不為谷河海之源淵流而不歇

萬物得一以生

南華經曰萬物不得不昌此其道與

侯王得一以為天下正

洞靈經曰古者侯王不貴其儀不來其譽可謂有識者也

其致之

南華經曰致一則不二

天無以清將恐裂

通玄經曰天二氣則成虹陽不能常且冬

且夏月不知晝日不知夜

地無以寧將恐發

通玄經曰地二氣則洩藏陰不能常

神無以靈將恐歇

通玄經曰人二氣則生病形勞而不休則歇神用而不已則滅神傷於喜怒思慮之患者神盡而形斃矣南華經曰形勞而不休則弊神用而不已則勞勞則竭竭則滅矣

谷無以盈將恐竭

通玄經曰溝池澇則溢旱則枯川竭而谷虛丘夷而淵塞

萬物無以生將恐滅

通玄經曰物之生也草木英華物之死也

草木枯槁

侯王無以貴高將恐廢

通玄經曰在上不驕高而不危滿而不溢所以長守富貴若高危滿溢不能長久

故貴以賤為本高以下為基

通玄經符言篇曰人有三怨不知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者人怨之夫爵益高者意益下官益大者心益小祿益厚者施益博修此三者怨不作故貴

必以賤為本高必以下為基

是以侯王自謂孤寡不穀

通玄經道原篇曰聖人自謂孤寡不穀歸其本根

此其以賤為本邪非乎

通玄經曰志弱而事強託小以包大聖人

法道之損者所以自賤也損則大天下長久此天道之所成也

故致數譽無譽

南華經曰上古聖人并包天地澤及天下

而不知其誰氏是故生無爵死無謚實不聚名不立此之謂大人天下數譽而不知

善惡識所以貴哉至譽無譽矣

不欲碌碌如玉珞珞如石

通玄經符言篇曰古者無為尸名不為謀

府不為事任不為智主藏於無形行於無

急不為福先不為禍始始於無名動於不

得已欲福先無禍欲利先遠害故無為而

寧者失其所寧即危無為而治者失其所治即亂故不欲碌碌如玉珞珞如石

反者道之動章第四十

此章南華經言至陰肅肅

至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地
兩者陰陽交通成和而萬物生焉或
為之紀而莫見其形消息盈虛一晦
一明日改月化日有所為而莫見其
功生有所乎萌死有所乎歸始於相
反乎無端而莫知其所以窮夫天地
暑乃道陰陽之動用也
生化萬物之有無也

反者道之動

通玄經曰陰氣勝變為陽反者道之動也
弱者道之用

通玄經曰陽氣勝變為陰弱者道之用也
天下之物

通玄經曰天地之道有無相生萬物化也

沖虛經曰萬物生化出入化機常生常化
生於有

通玄經曰萬物動而與陽同波萬物生也

沖虛經曰萬物有生皆出於機而常生也

萬物生者不得不生終者生之必生者也
有生於無

通玄經曰萬物靜而與陰同德萬物化也

沖虛經曰萬物有化皆入機而常化也萬

物化者不得不化生者化之必終者也

道德真經四子古道集解卷之五

道德真經四子古道集解卷之六

古 衆 冠 才 質 集

上士聞道章第四十一

此章南華經言古者南華

上士聞道章第四十一
此章南華經言古者南華
華故有儒墨是非皆因學古於文
也道之所謂多矣皆以其有天下
治方術者多矣皆以其有天下
果乎隱於儒學諸子有刻意尚行
也俗儒論議為元而己矣此者
谷之土非好也人枯槁而志
推原之所好也人枯槁而志
有之居學孔子孟子之好也
人治而己矣此朝廷之士尊
人致無功并者伊尹周公之所
有就數澤處閑曠釣魚開
已矣此江海之士避世之人
意而高無仁義而好古之士
江潭而無不仁之心清靜而
遠無為也淡然無極而樂從
靜天地無為之道聖人清
治也

上士聞道而行之

通玄經曰上古法天無為法天者治天地

之道也清靜無為是謂天道也

中士聞道若存若亡

通玄經曰中世尚賢形教尚賢者疑惑之
原也中世守德而不懷道道滅而德興

下士聞道大笑之

通玄經曰下世任臣才學任臣者危亡之道也下世繩繩唯恐失學南華經秋水篇言北海者謂河伯曰伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自多於學以笑道無為之少不似爾河伯自多於水以笑北海之少乎夫井蛙不可以語於海者拘於井之墟也夏蟲不可以語於冰者駕於夏之時也曲士不可以語於道者束於學之教也今爾出於涇河涯淡觀於大海乃知爾醜爾將何與語大理矣天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江海之流不可為量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在天地之間猶小石小木之在大山方存乎見少又奚敢以自多計四海之大在天地之間也不似壘空之在大澤豈足為大乎計中國之多在海內也不似稊米之在太倉豈為多乎計人物之多在

九州也不似毫毛之在馬體豈足多乎五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此大小各有限矣以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也由北觀之又何以知天地之足以窮至大之域夫自細視大者不盡豈不自失乎不笑不足以為道

南華經辯士公孫龍問於魏公子牟曰龍少學先生之道長而明仁義之行合同異離堅白窮眾口之辯以笑莊子之言茫然異之公子牟隱几大息仰天而笑曰子獨不聞坎井之蛙乎謂東海之鼃曰吾樂大與夫子奚不來入觀之東海之鼃左足未入而右膝已繁矣於是逡巡却却告蛙吾之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深於是坎井聞之適適然自驚規規然自失觀於莊子極妙之言爾自適一時之利者是非坎井之蛙與子乃規規然而求之以察索之以辯是直用管窺天用錐指地不亦小乎往矣公孫龍

口呿而不能合舌舉而不能下乃遽而走建言有之

南華經盜跖謂孔子曰且吾聞之古者耕而食織而衣無有相害兵殺之心此至德之隆天下太平也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里唐虞作立群臣湯放其主武王殺紂自是之後以強凌弱以眾暴寡湯武已來皆亂人之徒也豈足貴尚哉今子修文武之道掌天下之辯以教後世縫水淺帶澆薄不淳失其古樸天下為亂矣

明道若昧

南華經曰古之士內直道善無為者與天為徒今之士外曲禮敬有為者與人為徒進道若退

南華經曰古之士無為治其內而不有為治其外今之士有為治其外而不無為治其內

夷道若類

南華經曰古之人外化而內不化無為守

其內而不為其外今之人內化而外不化
有為守其外而不守其內

上德若谷

通玄經曰古之士味道不捨也今之士捨
道不味也釋道而任學者危棄德而用才

者因

大白若辱

通玄經曰上古之士大白若辱明白太素
無為復樸今下世之士以聰明為治者勞
心而不明以智慮為治者苦心而無功

廣德若不足

南華經曰上古之士盛德若不足通玄經
曰上士廣德若不足也今士不達真道者
雖智統天地明辯日月辯解連環辭潤金
石猶無益於天下夫察於刀筆之跡者不
知無為治亂之本

建德若偷

通玄經曰上古無為者即無事累無累之
人即天下為形影相隨無為矣下世之士
目察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲耳調

金石之音者目不見太山之形故小學有
所志則大道有所忘

質直若瑜

通玄經曰今上觀至人之倫深原遠德之
意下考世俗之行乃足以羞羞恥不治也

大方無隅

通玄經曰上古之士道至大者無規矩後
世以仁義禮樂為規矩而知規矩之所用
者能治人上用規矩者下亦有規矩之心
巧之具也而非所以治矣

大器晚成

通玄經曰上古之士德至大者無器用大
正不除故民易導後世小辯害道小能喪
德夫通於一學察於一能可以曲說未可
廣應於教治也

大音希聲

通玄經曰上古之士道至大者無音聲至
終復樸民無為匿後世小善破治小技喪
樸夫辯於一辭審於一技可以曲說未可
廣應於教治也

大象無形

通玄經曰上古之士樸至大者無形狀清
目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮棄
聰明反太素休精神去智故無好憎是謂
大通

道隱無名

南華經曰夫導古而卑今學者之流也且
以狝韋氏之流觀今之世其孰能不僻學
唯古至智辱德至人乃能游道於世而不
僻學順人無為而不失己性彼教不學於
智承意於道不彼於學通玄經曰幽隱玄
默無為而治不知所為而功自成者聖人
之道也

夫唯道

通玄經曰所謂古真人者性合乎道也治
其內不治其外以遊天地之根芒然彷徨
乎塵垢之外逍遙乎無事之業機械智巧
不載於心不學而知不視而見不為而成
不治而辯逍遙無為也天下自化此真人
之遊純粹素道

善貸且成

南華經老聃謂陽子居曰明王之治功蓋天下而似不自已為也化貸萬物而民弗恃不有顯名使物自喜立乎不側而遊於道無有者也古者至人立於不貸之圃逍遙無為也不貸者無出也不推於物矣

道生一章第四十二

此章通玄經言始始於未為成於剛強欲剛者必以弱守之始始於未為成於剛強欲剛者必以弱守之始始於未為成於剛強欲剛者必以弱守之

道生一

通玄經九守篇曰天地未形窈冥渾而為一寂然澄清者道也道生一天也清微為天

一生二

通玄經曰一生二地也重濁為地

二生三

通玄經曰二生三人也精氣為人

三生萬物

通玄經曰三生萬物粗氣為蟲剛柔相成萬物乃生

萬物負陰而抱陽

通玄經曰萬物負陰而抱陽是以未實生於心草實生於英

沖氣以為和

通玄經曰沖氣以為和居中央是以胎卵生於中央南華經曰萬物以形相生九

竅者胎生八竅者卵生沖虛經曰沖和氣者為人

入之所忌

通玄經曰小人情性皆好強而惡弱好剛而惡柔而不知失

唯孤寡不殺

通玄經道原篇曰王公有功名孤寡無功名守謙損也

而王公以為稱

通玄經曰古者聖人日損沖氣不敢自滿日進以謙功德不衰天道然也

故物或損之而益

通玄經符篇曰德少而寵多者讓才下而位高者危無大功而有厚祿者微故物或益之而損損之而益

益之而損損之而益

通玄經曰福莫大於無禍利莫大於不喪

故物或益之而損損之而益

人之所教

南華經曰儒曲禮敬者所教謙損也

我亦教之

通玄經曰柔弱者生之徒也柔弱為上

強梁者不得其死

通玄經曰末世而志強梁之氣故不能久

強梁者死

吾將以為教父

通玄經曰剛強者死之徒也剛強為下

天下之至柔

此章南華言夫虛靜恬淡寂寞無為純粹素樸者此天地之平而道德之至萬物之本也明此無為以處於上而天下之德也老聃以此無為處於上而天下之德也王之道也進士以此虛靜處而閑淡

達為而無世則功大名顯天下下一也
得而無能與之爭美故老聖言吾是
之益天下希及之
美無為有益也

天下之至柔

通玄經曰天下之至柔馳騁天下之至堅

馳騁天下之至堅

南華經曰水流乎無形發泄乎太清夫水

之沟也無為而才自然矣

無有人於無間

通玄經曰無有人於無間南華經曰天門

者無有也萬物出乎無有有不能以有為

有有必出乎無有而無有一無有出無本

入無竅有乎生有乎死有乎出有乎入

出而無見其形是謂天門

吾是以知

南華經曰老聃無為處於臣下玄聖素王

之道也

無為之有益

通玄經自然篇曰天地之道無為而備不

求而得吾是以知其無為而有益也

不言之教

南華經曰上古聖人行不言之教立不教

坐不談虛而往實而歸故有不言之教無

為而心成者也大道不稱大辯不言

無為之益

南華經曰玄古之君天下無為也天德而

已矣無為為之謂天無為言之謂德上無

為也下亦無為也

天下希及之

通玄經曰有益之本在之無益故無益於

治有益於亂者玄聖不為也

名與身章第四十四此章南華經子

富貴名利之患反以害其身南華經子

獨不見於金重利之害也子食之數

太廟雖欲為孤後其可得為乎入於

去無行我為國者焉得身不任自快

也使人以聲先為國者焉得身不任自快

為國者其土直以治天下由此觀之

帝王之功聖人之餘事也非此觀之

生以物於名世之君子多見身章

必笑之此以隔也則其所用者重而所

要者輕也夫生者豈特惜時之重可

名與身孰親

南華經曰伯夷叔齊鮑焦介子推此四子

者重名輕死

身與貨孰多

南華經曰昔者桀殺關龍逢紂殺王子比

干故龍逢斬比干剖長弘肥子胥靡此四

子之賢是好名利者也而身不免乎戮

得與亡孰病

南華經曰此其伯夷叔齊比干子胥之屬

所以論長生安體樂意之道不亦遠乎

是故甚受必大費

通玄經曰虎豹之文來射獲秋之捷來格

鳴鐸以聲自毀膏燭以明自煎武勇因強

果死辯士因能亡

多藏必厚亡

南華經曰山木自寇也膏火自煎也桂可

食故剝之漆可用故剝之人皆知桂漆有

用剝剝亡身而不知操樹無用之用得終

天年

知足不辱

南華經曾子曰天子不得臣諸侯不得友
養志者忘名養形者忘利致道者忘心
知止不殆

沖虛經曰不貪貨何羨利不貪貴何羨名
此之謂順民南華經曰名利二者効志也
不動甯中則正正則虛靜無為而無不為
也

可以長久

通玄經曰璧璣之器磁磻之功也鎡鋸斷
利砥礪之力也校兔死而獵犬烹高禽盡
而良弓藏敵國滅而謀臣亡功遂身退天
道然也可以長久

大成若缺章第四十五

大成若缺

通玄經曰天圓不中規地方不中矩道至

大者無規矩

其用不弊

通玄經曰清靜者道之鑒也清虛者天之
明也一而不變靜之至也
大盈若沖

通玄經曰天正不中鈞地直不中繩德至

大者無鈞繩

其用不窮

通玄經曰無為者道之常也無為為之之
謂天天德而已矣

大直若屈

南華經曰古者天下有常然之道曲者不
以鈞直者不以繩大直若屈

大巧若拙

南華經曰古者天下有常然之德圓者不

以規方者不以矩大巧若拙

大辯若訥

南華經曰大道不稱大辯不言大辯若訥

躁勝寒

通玄經曰陽氣勝變為陰故巧不可盈

靜勝熱

通玄經曰陰氣勝變為陽故辯不可極

清靜為天下正

通玄經曰古聖無為者守靜也守靜能為
天下正

天下有道章第四十六

天下有道章第四十六
此章通玄經
之用兵者非利土地而貪實也時
有危亡平亂為民除害也以危為寧
矣夫帝為大災故黃帝禱之共工為
水宮故顓頊誅之今七國無道貪叨
其所欲之人戕賊天下萬民騷動莫寧
亂天下大

天下有道

通玄經精誠篇曰夫古之召遠者使無為
焉親近者言無事焉唯暗行於道者能有
之也

却走馬以糞

通玄經精誠篇曰却走馬以糞車執不接

於遠方之外是謂坐馳陸沉

天下無道

通玄經曰春秋天下無道則亂為兵主

戎馬生於郊

洞靈經曰今春秋人主有道者寡無道者衆不可捨本事末以為戰也

罪莫大於可欲

通玄經曰罪莫大於無道爭小故不勝其
心謂之忿兵故忿兵敗此天之道也

禍莫大於不知足

通玄經曰禍莫大於無德利人土地欲人財貨謂之貪兵故貪兵死此天之道也咎莫大於欲得

通玄經曰咎莫大於無德恃其國家之大

矜其人民之衆欲見賢於敵國者謂之驕
兵故驕兵滅此天之道也

故知足之足常足矣

通玄經曰古者養生知足即罪不累也

不出戶章第四十七

人戶以知天下之治者因^{十四}物因
 家理治出獨達天^{十五}下頌亂知天下治獨少也
 復不倚本身也是行以古之聖人無為
 者不倚本身也是行以古之聖人無為
 倚而名不正而不成
 天下自治也

不出戶知天下

通玄經精誠篇曰古者教不出戶以知天

下治者此言精誠無為發於內也南華經曰古之人無為治其內而不治其外

不窺牖見天道

通玄經曰不窺於牖以見天道此言神氣

清靜動於天也

其出彌遠

通玄經九守篇曰其出彌遠其知彌少者

此言精神有為不可使外淫也南華經曰
今之人有為治其外而不治其內

其知彌少

通玄經曰精誠越於外智慮蕩於內者不能治形神之所用者遠則所遺者近其知

彌少南華經曰今之人有為守其外而不

為其內

是以聖人

通玄經曰不令之本在於正身

不行而知

通玄經曰古聖人脩本身不令而禁不施

而仁不行而知

不見而名

通玄經曰古聖人脩本身不視而明不聽而聰不見而名

不為而成

通玄經曰古聖人脩本不言而信不求而

得不為而成

蒸學日益章第四十八山章甫蒸無言古者三皇

則至治矣此為道之治也今遂至使

主之事故兵馬足跡接連乎諸侯之
境車軌結連乎千里之外天下大

也亂此為學之亂則是上好學知之過
夫好智之亂天下也自三王以下

者與夫役勞之侵奪夫恬淡無
而悅夫勞學之侵奪夫恬淡無
為之道而悅學之侵奪夫恬淡無
為之詞未學賦橫已亂於天下矣

為學日益

通玄經曰周世博學多文不免於亂今以

小學為教不得大道清明立聖專守文法

其於為治難矣

為道日損

南華經曰古之為道者日損

損之又損

南華經曰損之又損之
以至於無為

南華經曰以至於無為

無為而無不為

南華經曰無為而無不為上無為也下亦

無為也

取天下常以無事

通玄經曰古之善為君者取天下而無事

省事之本在道日損

及其有事

通玄經曰木生蟲還自蠹人生事還自賊

各以所好反自為傷以學生事又以事止

事譬猶撓水而欲求清也難矣不足以取

天下

不足以取天下

通玄經曰位高者事不可煩事煩難治不

足以取天下

道德真經四子古道集解卷之六

道德真經四子古道集解卷之七

古 襄 冠 才 質 集

聖人無常心章第四十九

此章通玄

應法設實而不能移風俗者有為

政刑不守道也古者聖人聽其音則

知其風貌其樂則知其俗見其俗則

知其化識通其道雖無一言天下萬

民與之皆化者求之一人善信於道

太上神化也故曰聖人無常心以百

姓心為心保民如

赤子天下皆歸矣

聖人無常心

通玄經曰古聖人之心日夜不忘欲利人

其澤之所及以遠四海矣

以百姓心為心

通玄經曰聖人在上則民樂其治在下則

民慕其意

善者吾善之

通玄經曰古者聖人見善如不及見不善

如不祥教不下堂而匡天下民化遷善者

求之一人之已善也

不善者吾亦善之德善

通玄經曰古之君人者以得為在民以失

為在已退而自責

信者吾信之

通玄經曰信君子之言忠君子之意忠信

形於內感動應於外賢聖之化也古者聖

人教不下席而匡天下民化如神者求之

一人之已信也

不信者吾亦信之德信

通玄經曰古之君人者以正為在民以枉

為在已退而自責

聖人在天下

通玄經曰治民之本務在安人南華經曰

古之君人者見一人有失其形者退而自

責

懔懔為天下

通玄經曰古者至人精誠內形德流四方

見天下有利也喜而不忘見天下有害也

憂若有畏

澤其心

通玄經曰故樂以天下憂以天下然而不

王者未之有也

百姓皆注其耳目

百姓皆注其耳目

通玄經曰夫憂民之憂者民亦憂其憂樂
民之樂者民亦樂其樂

聖人皆孩之

通玄經曰上視下如子下視上如父上視
下如弟下視上如兄視下如子必王天下
視上如父必正天下視下如弟即不以難
為之死亡

出生入死章第五十此章通玄經言

生入死知土地之宜習險阻之利明
月政之變察行陣之事白刃合衆夫
操與死扶傷流血千里暴骨滿野勝
敗而亡兵馬死傷非善戰生後也蓋
問古之華說攝其生徒者無甲兵之
死地可謂善矣今七國甲兵為之死
也

出生入死

洞靈經曰有人於兵能生死人善用之則
為福不善用之則為禍

生之徒十有三

通玄經曰人有橫死非命而亡以寡犯衆
以弱凌強兵夫殺之

死之徒十有三

通玄經曰善兵者殺各以所好反自為傷

殺人一萬自損三千

人之生

洞靈經曰人之情性欲生而惡死

動之死地

通玄經上仁篇曰兵殺傷人故曰死地

亦十有三

沖虛經曰兵為死地而戰死者太半

夫何故

通玄經九守曰夫七國之民所以不能終

其天年者何故也皆因兵殺之爾

以其生生之厚

通玄經曰故者以其生生之厚

蓋聞善攝生者

沖虛經曰其齊欲攝生亦不假禽獸熊羆

虎豹為其幟而智於人也

陸行不遇兇虎

南華經曰夫水行不避蛟龍者漁父之勇

也陸行不避兇虎者獵夫之勇也

入軍不被甲兵

南華經曰白刃交於前視死者生者烈士

之勇也

兇無所投其角

南華經曰古者至德之世禽獸成群是故

禽獸可係羈而遊不傷人也

虎無所措其爪

南華經曰古者至德之世同與禽獸居是

故禽獸可攀援而窺不害人也

兵無所容其刃

通玄經曰古者姦邪不生安樂無事天下

和平智者無所施其策勇者無所措其威

夫何故

通玄經曰夫古者強不掩弱衆不暴寡民

保命而不夭者何故也皆因太平無兵戰

矣

以其無死地

通玄經曰古者災害不生禍亂不作天下

太平以其無死地

道生之章第五十一此章南華經言

非德不明故道長乎性德乎命夫道
德者以天地為大爐造化萬物者也
陰陽為炭四時為候陶鑄萬物者也
春氣發而百草生正得秋而萬實成

金石不得不得此其道與氣也萬物不
得不昌此其道與氣也萬物不
道下為巧作天門者無有也萬物出
乎無有萬物有乎生而莫見其根有
乎出有乎入出而不見其形是謂
物之天門地無為也而萬物不為也
道生萬物也

道生之

通玄經曰大道者所以相生長也不生不
長萬物不能遂長生之長之此之謂大道
生萬物也

德畜之

通玄經曰夫德者所以相畜養也不畜不
養萬物不能遂成畜之養之此之謂天德
養萬物也

物形之

通玄經曰天運四時雨露時降生萬物也
勢成之

通玄經曰地厚載物含藏應用養萬物也
是以萬物莫不尊道而貴德

通玄經曰物生者道也物長者德也道之
存生德之安形道德者萬物之父母也

道之尊德之貴

通玄經曰夫道者民之所尊也德者民之
所貴也

夫莫之爵

通玄經曰天下之所尊爵者道也南華經

曰道之所在聖人尊之物不敢敬乎

而常自然

南華經曰天地之道莫之為而常自然

故道

通玄經曰天道為文地道為理陰陽為紀

四時為使命

之曰道甘雨以時五穀蕃植
萬物生成

生之畜之

通玄經曰春生萬物萬物春分而生生之
畜之

長之育之

通玄經曰夏長萬物萬物正夏而長長之
育之

成之熟之
通玄經曰秋收萬物萬物秋分而成成之

熟之

養之覆之

通玄經曰冬藏萬物收藏蓄積而不加富
布施稟受而不益貧養之覆之南華經曰
莫神於天莫富於地莫萬物而不為義澤
及萬世而不為仁

生而不有

通玄經曰大常之道生物而不有其生物
也莫見其所養而萬物長此之謂神明無
為之道也沖虛經曰故萬物有色者有道

色色者萬物色之所色者彰顏色矣而道

色於萬物之色者未嘗顯其顏色此道無
為之職也

為而不恃

通玄經曰大常之道萬物恃之以為其長

物也不見其所長而萬物成此之謂神明

無為之道也沖虛經曰故萬物有聲者有

道聲聲者萬物聲之所聲者聞音聲矣而

道聲於萬物之聲者未嘗發其音聲此道

無為之職也

長而不宰

通玄經曰大常之道化成而不宰莫知其德此之謂神明無為之道也沖虛經曰故萬物有味者有道味味者萬物味之所味者膏滋味矣而道味於萬物之味者未嘗呈其滋味此道無為之職也

是謂玄德

沖虛經曰夫道能陰能陽能養能剛能短能長能圓能方能生能死能暑能涼能甘能沉能官能商能出能沒能玄能黃能甘能苦能醴能香夫道無知也無能也道無為也而萬物無不知而無不能而無不為也是謂玄德無為之職也

天下有始章第五十二

此章南華經五十四之別也治帝王無為之順則治天下之別也九治之事治我德備則治天下之別也此謂上皇古之聖王天下之聖王也天地不自應也辯雖雖也天不自說也萬物化地不長而為物也帝王無為而天下治也

天下有始

通玄經自然篇曰天下有始莫知其理唯

古聖人能知所以天地以成陰陽以形萬物以生道為之命無事與言乃無為也以為天下母

通玄經精誠篇曰天子以天地為品以萬物為資功德至大勢名至重二德之美與天地配故不可不執大道以為天下母

既得其母

南華經曰天地無為也

以知其子

南華經曰而無不為也

既知其子

南華經曰大道無為而無不為

復守其母

南華經曰上守無為而物自化

歿身不殆

通玄經曰無為之本務去聰明閉四關止

五情即與道淪神明藏於無形精神及於

真道歿身不殆

塞其兌

通玄經曰上古聖人大道無為口當而不

以言心條通而不以思慮直性命之情而智故不得害也故精留於口即其言當集於心即其慮通動天下無為不言而公不慮而得

閉其門

通玄經曰古者聖人大道無為耳聰而不以聽目明而不以視忘而不為智而不務故精存於耳即其聽聰存於目即其視明動天下無為也不聽而聰不視而明

終身不勤

通玄經曰故閉四關即終身無患四肢九

竅不生欲病是謂真人

開其兌

通玄經曰後世小成有為開其兌以口言

以心慮巧辯矯世俗也

濟其事

通玄經曰後世小成書學濟其事以目視

以耳聽聰明矯世俗也

終身不救

通玄經上禮篇曰末世為禮者雕琢人性

矯拂其情目雖欲之禁以度心雖樂之節以禮人何則不本其心之所以欲而禁其目之所欲不原其耳目之所以欲而防其樂之所樂是猶困獸而不塞其垣禁其野心決江河之流而塞之以手故曰開其兌濟其事終身不救

見小曰明

通玄經曰古聖人以道蒞天下守微妙者見小也見小故能致其明是故聰明廣智守之以愚先王無為守天下故能長久也

守柔曰強

通玄經曰上古聖人以道蒞天下守柔弱者見小也見小故能成其大是故多聞博辯守之以訥先王無為守天下故能長久也

用其光

通玄經下德篇曰後世用其光是謂重傷復歸其明

通玄經曰後世復歸其明重傷之人無壽類也

無遺身殃

通玄經曰道有智則亂德有心則險心有目則眩故嗜欲使人氣淫好憎使人精勞不疾去之則志氣日耗以老以喪其天年而已夫飾其外傷其內壯其情者害其神

見其文者蔽其真

是謂襲常

通玄經曰古者聖人清目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮棄聰明反太素休精神去智故無好憎大通無為何往而不成

○

使我介然章第五十三

此章洞靈經者多致方通靜者少致邪出言或於正志正遠使天下之人交相邪淫而不鬼神則不能靈末世天子奇異大臣惟也海下海神能靈世神想邪事臣惟也天海神能靈世神想邪事臣惟也

使我

沖虛經曰仁義益衰民性益薄此道不行介然有知

通玄經曰聽善言便計雖愚者知悅之稱聖德高行雖不肖知慕之

行於大道

通玄經曰悅道者衆用道者寡慕道者多行道者少

唯施是畏

沖虛經曰此道不行一國與當年其如天

下與來世矣

大道甚夷

通玄經曰大道坦坦去身不遠求之近者往而復反

民甚好徑

通玄經曰民甚好於邪徑事鬼神也淫祀

勝神愈怒

朝甚除

洞靈經曰為治之本務在安人若時事不襲奪之以王功是謂大山沖虛經曰齊魯

多機巧有善士木者

田甚蕪

洞靈經曰人捨本事末古者聖王之所以治人者先務農人農人則樸樸則易用則違境安人農則重重則少私愛而公法玄

通玄經論神農之法曰丈夫丁壯不耕天下有受其飢者婦人當年不織天下有受其寒者故帝親耕后親織以為天下先是故耕者不強無以養生織者不力無以衣形木食饒裕姦邪不生不奪時之本在於

省事

倉甚虛

洞靈經曰農攻食工攻器商攻貨穀者人之天是以興王務農王不務農是棄人也王而棄人將何國哉通玄經曰帝王富其民霸王富其地危國富其吏治國若不足亡國困倉虛故曰上無事而民自富足用之本在於不奪時

服文綵

南華經曰末世所樂者美服好色以惑其意遺忘其業可謂亂矣以教民俗縫衣澣帶澆薄不淳

帶利劍

南華經莊子說趙文王好劍曰臣有三劍惟王所用王曰願聞三劍曰有天子劍有

諸侯劍有庶人劍今王有天子之位而好庶人匹夫之劍臣竊為大王薄之王乃率而上殿宰人上食王三環之莊子曰大王安坐定氣劍事已畢奏已於是文王不出官三月劍士皆服斃其處也

厭飲食

南華經曰末世所樂者滋味音聲以惑其意遺忘其業可謂亂矣

財貨有餘

南華經曰貪財而取慰貪權而取竭貪貨而取利

是謂盜詩

南華經曰凡此七經者天下之至害也皆遺忘而不知察愛意絕體而貪此不亦惑乎沖虛經曰教明於上化行於下民有恥心則何盜之為於是用隨會知政而群盜奔匿焉

非道也哉

通玄經曰淳化之本在去華巧南華經曰智巧者華不足以定天下非道也哉

善建者不拔章第五十四

此章通玄曰夫子之言非道德無以治天下上世之王繼嗣因業亦有無道者沒其世而無禍敗者何道以然老子曰自天子以下至於庶人各自生治然治有厚薄天下時有亡家敗國無道德之故也若風夜不寐戰戰兢兢常恐危亡無時使榮若欲急情不能慎難賢無所建其功也古之善建者不拔善守者不失故子孫祭祀不輟善守不絕天下長久也

善建者不拔

通玄經曰古之善建者不拔言建之脩德無為無好守謙儉也洞靈經曰文王靜作進退天必贊之卜世三十

善抱者不脫

通玄經曰古之王者處大滿而不溢居高貴而無驕處大不溢所以長守富也居高不驕所以長守貴也洞靈經曰文王之德紂不能害夢啓之壽卜年七百天所命也子孫祭祀不輟

子孫祭祀不輟

通玄經曰富貴不離其身祿及子孫古之王道其於此矣脩之身其德乃真

通玄經微明篇曰士庶有道則全其身故曰修之身其德乃真南華經曰古者五官殊職庶人自正自修治之美也

修之家其德乃餘

通玄經曰古者大夫有道不失其家故曰修之家其德乃餘南華經曰大夫自正自修治之美也

修之鄉其德乃長

通玄經曰古者州郡有道不失其鄉故曰修之鄉其德乃長

修之國其德乃豐

通玄經曰古者諸侯有道不失其國故曰修之國其德乃豐南華經曰諸侯自正自修治之美也

修之天下其德乃普

通玄經曰古者天子有道長有天下故曰修之天下其德乃普南華經曰天子自正自修治之美也

故以身觀身

南華經曰末世五者不修失莫大焉庶人

不修失其身也

以家觀家

南華經曰大夫不修失其家也以鄉觀鄉

以國觀國

南華經曰州郡不修失其鄉也以天下觀天下

南華經曰天子不修失其天下吾何以知天下之然哉以此

通玄經曰不失國本在乎善守不益其厚而張其廣者毀不廣其基而增其高者覆任重莫若揀任國莫若德

舍德之厚章第五十五

此章南華經上古人道至德之世其民重蒙若赤子也其付其真不知東西其視願願不知其明當是時也禽獸成群草木蓬長是故禽獸可係羈而人不害人也鳥鵲之巢可攀援而人不傷人也禽獸不能賊非謂其薄之也言察也安危寧於禍福謹於去就莫之能害也舍德之所致矣計虛經曰太古之時禽獸與人同居與人並行五帝三王之時禽獸始驚散矣逮於末世禽獸隱伏逃竄以避其難通玄經曰及至末世道衰德薄人為賊也禽獸

含德之厚

龜蛇皆為人言故鑄鐵銀刀以禦其德上古含德之厚性比赤子無利害之心古德長壽也

通玄經曰古者至人之治含德抱道恬愉無矜而德乎和盜賊不行含德之所致也

冲虛經曰舍其德以通乎物之所造比於赤子

通玄經曰古者至德之世其民童蒙如三月嬰兒不知利害盜賊不行含德之所致矣南華經曰衛生之經能兒子乎終日行不知所之居不知所為身如槁木之枝若是者禍亦不至福亦不來禍福無有惡人災

物害也

毒蟲不螫

通玄經精誠篇曰古者伏羲氏之王天下其德生而不殺當此之時蟲蛇無不有其尾毒藏其螫毒不螫人也舍德之所致矣

猛獸不據

通玄經曰古者伏羲氏之王天下也其德生而不殺當此之時猛獸無不有其介牙

通玄經曰古者伏羲氏之王天下也其德生而不殺當此之時猛獸無不有其介牙

通玄經下德篇曰上古重生重生輕利無所害神有壽歲矣故曰知和曰常沖虛經

通玄經曰人有天死非命而亡薄賦其身
病共殺之非恬愉者無以明德故人強非
道也非德也而可長久者天下無之不道

有藏器於諸侯者九流聞其具
端之風而喜之道德不與先王
爲哉天下其害者亦與乎牧馬
爲我亦去其害者亦與乎牧馬
矣智士無患焉之變則不樂士
策說之樂皆固不樂於物失其
世不樂於中民之患兵革之利
士於勇戰之士宿名法律之士
戰枯槁之士飲奢者屢仁義之
物積則貪者憂仁義之士貴則
害也從樂安適時有所用不能
害也九流塞道

塞其兌

通玄經下德篇曰古士塞其兌其言也詔
大辯若訥

閉其門

通玄經曰古士閉其門默聰明也大巧若拙

挫其銳

通玄經曰古士挫其銳去健羨也無兵器矣

解其紛

通玄經曰古士解其紛無事亂也天下安靜

和其光

通玄經曰古士和其光無怨逆也同其塵

通玄經曰古士同其塵無爭怨也

是謂玄同

南華經顏回曰隨肢體黜聰明離形去智同於大通此謂坐忘通玄經曰萬物玄同

無是無非

故不可得而親

南華經曰仁義之士貴際察士無凌諍之事則不樂

不可得而踈

南華經曰禮教之士敬容智士無思慮之變則不樂

不可得而利

南華經曰辯士無談說之序則不樂通玄

經曰夫怨者逆德也爭者人之所亂也陰謀逆德治人之亂逆之至也非禍人不能成禍

成禍

不可得而害

南華經曰勇敢之士樂殺兵革之士樂戰通玄經曰兵者凶器也好用凶器治人之

亂逆之至也非禍人不能成禍

不可得而貴

南華經曰不以貴為安不恃勢而專不榮

通無天怨

不可得而賤

通玄經曰不須財而富不以賤為危不醜

窮無人非

故為天下貴

南華經曰古者毀志之勃貴富顯嚴名利六者勃志也不動留中則正正則虛靜無

為而無不為也

道德真經四子古道集解卷之七

卷七

七

道德真經四子古道集解卷之八

過八

古 襄 冠 才 質 集

以政治國章第五十七 此章通玄經言春秋五霸

智詐萌生盜賊滋章上言春秋五霸不行水火濁者魚食政苛者民亂上多禁則下多怨下多求則下多怨故

以湯止沸沸乃益甚知其無為為治之本者去火而已故曰我無為而民自化我好靜而民自正五霸兵刑生也

以政治國

通玄經上禮篇曰以政治國先為不可勝

之政而後求勝於敵以未治而攻人之亂

是謂以火應火以水應水同莫足以相治

名之曰益多

以奇用兵

通玄經曰以奇用兵故以異為奇奇靜為

躁奇治為亂奇飽為飢奇遠為勞奇正之

相應若水火金木之相伐何往而不勝

以無事取天下

通玄經曰古之善為君者取天下而無事

也

吾何以知天下其然哉以此

通玄經曰事繁難治法苛難行

天下多忌諱

洞靈經曰俗多忌諱則情志不通而天下

膠戾矣俗無忌諱則抑開開舒而歡忻交

通矣

而民彌貧

通玄經曰食者人之本也民者國之基也

故人主者上因天時下盡地利中用人力

是故群生遂長萬物蕃植春伐枯槁夏收

百果秋蓄蔬食冬取新蒸以為民資生無

之用死無傳尸先王之所以應時修備富

國利民之道也今天下多忌諱而民彌貧

人多利器

通玄經曰堅甲利刃不足以恃強

國家滋昏

通玄經曰人君好勇使民鬪爭國家多難

其下必有劫殺之亂矣

人多技巧

通玄經曰人多智能奇物滋起

奇物滋起

南華經曰夫巧智神聖之人吾自以為失

焉且以巧闢力者太至則多奇功刻核太

至下必有不肖之心應之而不知其然也

法令滋章

通玄經曰治國有理不在文辯法令滋章

盜賊多有

盜賊多有

通玄經曰智詐萌生盜賊滋章

故聖人云

通玄經曰法能殺不孝不能使人孝能刑

盜者不能使人廉末世使天下畏刑而不

敢盜竊豈若古道淳樸而無盜心哉故以

湯止沸沸乃益甚知其無為治之本者去

大而己故聖人云我無為而民自化我無

欲而民自樸

我無為而民自化

通玄經道原篇曰我無為而民自化故上

無為而民自化

我無事而民自富

通玄經曰我無事而民自富故上無事而

以湯止沸沸乃益甚知其治之本者去火而已是以聖人事省而治求寡易窮所修者本也方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀四者誠修正道治矣

方而不割

通玄經道德篇曰古者御之以道方而不割則民附化南華經曰古者有常然之道方者不以矩

廉而不剝

通玄經曰古者養之以德廉而不剝則民服也南華經曰古者有常然之道圓者不以規

直而不肆

通玄經曰無加以力直而不肆則民足儉南華經曰古者有常然之道曲者不以鉤

光而不耀

通玄經曰無示以賢光而不耀則民淳樸南華經曰古聖不思慮不豫謀光矣而不耀

治人事天章第五十九此章由華經言古者貴為天子而不以貴驕人富有天下而不以財賤人富貴而儉儉可謂有德者也民治國父也

治人事天

通玄經曰人主之有民猶城之有基基厚

則城固民富則國豐

莫若嗇

通玄經曰古之聖人以道蒞天下嗇儉損缺者見少也見少故能成其廣可以長久

夫唯嗇

通玄經曰人君之道儉以養生

是謂早服

通玄經曰儉則民不飢

早服謂之重積德

通玄經曰積德成王積石成山積水成河

不積而成木之有也

重積德則無不克

通玄經曰善為政者積其德積德而民可

用也

無不克則莫知其極

通玄經曰上古聖人去奢守儉故能長久莫知其極可以有國

通玄經曰古之聖人不欺奢驕守儉故能

久

有國之母可以長久

通玄經曰民者國之根也儉者人之本也

是謂深根固蒂

通玄經曰人主之有民猶木之有根本大

者根深則蒂固

長生久視之道

通玄經曰民根本也國枝葉也根本深壯

枝葉茂勝

治大國章第六十此章南華經言為師者惡師乎蓋為物而不為反浮及為世而不為仁長於上古而不為壽覆載天地則唯衆知天樂者無天樂無人引無物累無和樂與民和樂也

治大國

南華經曰上古聖人明白於天地無為之

德者比之謂大宗大本宗本於道與天和

者也與天和者謂之天樂故知天樂者無

天怨也

若烹小鮮

南華經曰聖人所以無為均調天下與人
和者也與人和者謂之民樂故知民樂者
無人非也

以道蒞天下

南華經曰上古聖人其生也天行其死也
物化靜而與陰同德動而與陽同波此之
謂與天和者也與天和者謂之天樂故知
天樂者無物累也

其鬼不神

南華經曰古者聖人其動也天其靜也地
一心定而王天下其鬼不崇其魂不疲一
心定而萬物服此之謂與人和者也與人
和者謂之民樂故知民樂者無鬼責也

非其鬼不神

南華經曰古者聖人言以虛靜推於天地
通於萬物此之謂天樂與天和者也

其神不傷民

通玄經精誠篇曰太上神化民無言而神

化有言也則傷民

非其神不傷民

通玄經曰無言之神化者化載無言不傷
有神人之神性者也
聖人亦不傷民

通玄經曰民無為而治有為也則傷無為

而治者為無為之道也

夫兩不相傷

通玄經曰為者不能無為也不能無為者
不能有為為傷民也

故德交歸焉

通玄經曰古知天樂者聖人之心無為以
畜養天下天下和樂也

大國者下流章第六十一

此章通玄經言藏國
而志強大者用兵使小者無敵凌
上執雖堅強作難結怨不為和天
下大敵故交結國靜罷兵不爭天下
太平也

大國者下流天下之交

通玄經曰故道不以堅強勝不以貪競得
勝在天下自服得在天下與之柔弱則勝

仁義則得

天下之牝

通玄經曰古者聖人為天下牝故能長久
牝常以靜勝牡

通玄經曰用兵取勝之道以治持亂以靜

待動以牝待牡不可先動也

以靜為下

通玄經曰是以聖人執牝牝故能立其雄
日進以牝功德不衰天道然也守靜道拘
雌節柔弱以靜安

故大國以下小國則取小國

通玄經曰以大事小謂之愛人

小國以下大國則取大國

通玄經曰以小犯大謂之逆天
故或下以取

通玄經曰小國有道不爭而得

或下而取

通玄經曰強大有道不戰而剋

大國不過欲兼畜人

通玄經曰小國吾撫之若賴兵權滅亡可

小國不過欲入事人

沖虛經曰大國吾事之是求安之道

兩者各得其所欲

南華經曰與天下更始罷兵休卒收養昆

第共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也

故大者宜為下

通玄經曰上古聖人卑謙清淨者見下也
見下故能致其高矜者不立

道者萬物之與章第六十二 此章南華經言
古者聖人之治也治外乎不能先治內
而已矣後世君人者以已出經或義
於治天下也不猶水之於魚乎
山勢而無功也猶水之於魚乎
之道不勞而自治
矣道不勞而自治

道者

通玄經曰道生萬物理於陰陽化為四時

分為五行各得其所命之曰道

萬物之興

南華經曰道者萬物之所由也

善人之寶

南華經曰且道者庶物得之者生為事順之者成通玄經曰天下莫易於為善所謂為善者則靜而無為適性辭餘無所誘惑循性保真無變於己故為善易也

不善人之所保

南華經曰且道者庶物失之者死爲事迷之者敗通玄經曰天下莫難於爲不善所謂爲不善者澆救矯詐躁而多欲非人之性也故曰爲不善難也

美言可以市

通玄經曰先教以道次導以德可以誘善
尊行可以加人

通玄經曰簡勸不聽即加之以威刑人之不善何棄之有

通玄經曰如此嚴誠不善何有人無棄人

物無棄物

故立天子

通玄經曰古之立天子者以立天下之道
反本無為虛靜自化古之立帝王者非以

奉養其欲也聖人踐位者非以逸樂其身也為天下民強掩弱衆暴寡詐者欺愚勇者侵怯又為其懷智詐不以相教積財不以相分故立天子以齊之

置三公

通玄經曰古者一人之明不徧周海內故置三公九卿以輔翼之為絕國殊俗不得被澤又立諸侯以教誨之

雖有拱壁

通玄經曰權勢者人主之車與也唐虞禪舜契禹湯胙胙非欲貪祿慕位將欲事起天下之利除萬民之害也自天子至於庶人思慮不困於是求賔而不勞者未之有也

以先駟馬

通玄經曰大臣者人主之駟馬也伊尹負
鼎而干湯呂望鼓刀而入周百里奚自賁
管仲縛束墨子無黔突孔子無煖席四體
不勤於是求贍而不勞者未之有也
不如坐進此道

通玄經曰古者三皇教不下堂而化行四海無一言而大動天下摩易習俗民化遷善若生之已能以神化者也刑罰不足以移風殺戮不足以禁姦唯神化為貴古之所以貴此道者何

通玄經曰古者君臣上操約少之事下效易為之功君臣不相厭行之久遠也洞靈經曰人主清心省事人臣欽儉守職太平立致矣

不日求以得

通玄經曰古之善為君者法於江海江海無為能取百川歸之不求故能得不行故能坐天地之道無為而備不求而得

有罪以免耶

南華經曰古者建德之國其民愚而樸則自治矣

故為天下貴

南華經曰古之人貴夫無為也上無為也下亦無為也

為無為章第六十三

此章南華經言應帝王無為之

治有虞氏不及泰氏泰氏無為其治徐無廢夢也其覺于無思慮也其智清信而不詐也其德甚真而不偽也其始其入於非人而莫之有亦得其猶藏善仁義以要人心心為非人古者聖人無事無味不為難也

為無為

通玄經曰為無為事無事也南華經曰道遙無為也

事無事

通玄經曰事無事知不知也南華經曰道遙乎無事之業

味無味

通玄經曰古之人味道不捨也今之人捨道不味也

大小

通玄經曰天地之道大以小為本道大以小為成古聖人法天無為柔弱微妙者見小也見小故能成其大

多少

通玄經曰天地之道多或少為主道多或少而成古聖人法天無為以道蒞天下損

缺其明者見少也見少故能成其美報怨以德

通玄經曰其施厚者其報美其怨大者其患深薄施而厚望者怨而無患者未之有也察其所以往則知其所以來矣

圖難於其易

通玄經曰古者以正教化易而必成後世以邪教化難而必敗

為大於其細

通玄經曰事或易為而難成者或難成而易敗者言也

天下難事必作於易

通玄經曰人皆知無用害有用故智不博而日不足難成其道矣

天下大事必作於細

通玄經曰以博奕之日問道聞見深矣易而不難小而不大

是以聖人

通玄經曰不言而信不施而仁不行而治

不為而成是以天心動化精誠為教者三皇無為也

終不為大故能成其大

通玄經曰古之善為君者法於江海江海無為無不為大百川歸之故能成其大

夫輕諾必寡信

通玄經曰言而不信施而不仁行而不治為而不成是以外貌有為者五帝三王不精誠於道也

多易必多難

通玄經曰後世無政教之原而欲為萬人之上也難矣

是以聖人

通玄經曰事者難成易敗言者難立易廢是以聖人之所留心於道明者之所獨見

於無為也

猶難之故終無難

通玄經曰捨其易而必成從事於難必敗愚惑之所致上無為也下亦無為

其安易持章第六十四此章通玄經言末世之人

其安易持

通玄經曰智慮邪正者禍福之門也

其未兆易謀

通玄經曰動靜公私者利害之樞機也

其脆易破

通玄經曰夫禍之至也人自生之福之來也人自成之

其微易散

通玄經曰積正成福積邪成禍

為之於未有

通玄經曰凡人皆輕小害易微事以至於大患至不可不慎也後人皆知禍發救患不知慎微使患不生夫使患不生易施於

救患難

治之於未亂

通玄經曰道者慎小微大禍不滋今人不務慎微使患不生而務禍成施救於患雖神人不能為謀患禍之所由來萬萬為法無方可救

合抱之木生於毫末

通玄經曰十圍之木始於把毫末漸長積

小成大

九層之臺起於累土

通玄經曰百仞之臺始於下累土成山積

微成廣

千里之行始於足下

通玄經曰跛鯨千里跬步不休積近成遠

為者敗之

洞靈經曰好質白之物者以黑為汙夫好貨甚者不見他物之可好好邪甚者不見正道之可好末世人夫者非不為術也巧術甚人愈短通玄經曰夫好事者未嘗不窮好邪者未嘗不失各以所好反自為傷

故曰為者敗之

執者失之

洞靈經曰好質黑之物者以白為汙夫好馬甚者不見他物之可好好鬼甚者不見神明之可好末世神怒者非不祀神也淫祀勝神愈怒通玄經曰夫人之所以亡社稷身死人怨為天下笑未嘗非好欲也故曰執者失之

是以聖人

通玄經曰今天下之人邪於神鬼孰能正之治在道不在術君子行正氣小人行邪氣是以聖人無為故無敗無執故無失無為故無敗

通玄經曰好於淫祀不顧後禍者邪氣也故曰無為故無敗

無執故無失

通玄經曰末世執於鬼神不顧後患者邪氣也故曰無執故無失

民之從事常於幾成而敗之

通玄經曰禍福之起微而不可見小人不

知禍患之門動而陷於罪不慎微好也

慎終如始則無敗事

通玄經符言篇曰官敗於失政者衰於無終患生於執為病在於不慎故慎終如始無敗事也

是以聖人

通玄經曰聖人見其終始不可不察也紂為象箸而箕子唏其華侈魯以偶人葬而孔子歎其非禮見其所始則知其所終

欲不欲

南華經曰古人欲者欲其所不能欲也至

欲於道矣

不貴難得之貨

通玄經曰古人不貴難得之貨不重無用之物

之學

學不學

南華經曰古之學者學其所不能學也至

學於道矣

復衆人之所過

通玄經曰古人之於善也無小而不行其

於過也無微而不改

以輔萬物之自然

通玄經曰古之聖人者性合乎道也不學而知不視而見不聽而聰自然之道也而不敢為

南華經曰古者上無為也下亦無為也

道德真經四子古道集解卷之八

道德真經四子古道集解卷之九

古 襄 冠 才 質 集

古之善為道章第六十五此章南華經言上古大道至德之世下尚賢不使能上如相愛而不知以為仁實而不不知以為義忠而不知以為信蠢動而不知相使不以為勝是故行而無迹事而無傳民機易治也

古之善為道者

南華經曰玄古之君天下無為也天德而已矣

非以明民

通玄經曰至忠復樸民無偽匿

將以愚之

南華經曰南越有邑焉名為建德之國其民愚而樸則易治矣

民之難治

南華經曰今周學智巧文華不足以定天下民難治矣

以其智多

南華經曰上誠好智而無道則天下大亂矣故桀紂天下每大亂罪在於好智今

民之難治以其智多也

故以智治國之賊

通玄經曰是故以智為治者任一人之才

難以持國為智惠者則生姦姦俗亡國之

風也故以智治國之賊

不以智治國之福

通玄經道原篇曰古者不以智治國之

福

知此兩者

南華經曰去小智而大智明矣

亦措式

通玄經曰以文智慮為治者苦心而無功

獨任其智失則多矣好智窮術也以智生

患以智備之譬猶撓水而欲求清也難矣

知其治之本者去巧智而已無為自化

常知措式

通玄經曰今欲學其道不得清明玄聖專

守文籍必不能為治矣

是謂玄德

通玄經曰古者聖人執玄德於心而化馳

若神唯同乎大和持自然應者為能有治是謂玄德

玄德深矣遠矣

通玄經自然篇曰上古聖人與天地相保

公正修道人道深即德深德深即功名遂

成此謂玄德深矣遠矣

與物反矣

通玄經曰其與物反矣注云長處不智故

謂反矣

然後乃至大順

南華經曰與天地相合其合綸綸若愚若

昏是謂玄德同乎大順

江海為百谷王章第六十六此章通

上古聖人以道鎮之退而勿有法於

江海不為其大功名自化故能成其德

王人之情性心服於德不勝於力德

在讓不在爭是以古之聖人欲貴於

人者先貴於人欲尊於人者先尊於

人欲勝人者先自弱欲卑人者先自

卑故貴者尊卑者下以制之以其言下

人以其身後人即天下樂推而不厭

德與而不重此德重有餘而氣順也

知與而不重此德重有餘而氣順也

德施天下守之以讓先王所以

守德天下故能長久法海讓王也

江海所以能為百谷之王者

通玄經自然篇曰江海窪下百川歸之能成其廣

以其善下之故能為百谷王

通玄經曰江海因下為之天池即淵德魚
龍歸焉故海不讓東流大之至也

是以聖人

通玄經曰江海處地之不足故天下歸之
奉之聖人卑謙辭讓者見下也見下故能
致其高矜者不立南華經曰昔者堯舜讓
而帝之湯武爭而王之白公爭而滅之

欲上人以其言下之

通玄經道德篇曰欲上人者必以其言下之天下必效其歡愛莫不推讓

欲先人以其身後之

通玄經曰欲先人者必以其身後之天下

進其仁義而無苛氣

是以處上而人不重

通玄經道原篇曰是以處上而人不重居
前而不害天下歸之姦邪畏之

處前而不害

通玄經曰居上而民不重居前而人不害
雖絕國殊俗蛸飛蠕動莫不親愛也

是以天下樂推而不厭

通玄經曰即天下樂推而不厭無之而不
通無往而不遂故為天下貴

以其不爭

通玄經自然篇曰古之善爲君者法江海爲下也江海窪下不爭百川歸之故莫能與之爭故道不以雄武立在天下推己已不在於自取不爭故莫能與之爭

故天下莫能與之爭

通玄經曰常人之道多者不與聖人之道
卑而莫能上以其不爭於萬物也故天下
莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

而能張幽而能明柔之行能剛舍陰吐
陽以章三光而能以日月星辰之行舍
綱以深禽相以月飛取事以亡走取麟
以進取先夫上曰聖人守曰儉第三
敢以天下先夫上曰聖人守曰儉第三
成而王可以長久寶大也

天下皆謂我道大

通玄經曰我道無為無所私受也
似不肖

通玄經曰我德含愚而容不肖

夫唯大故似不肖

通玄經曰古之善為君者法江海無為處

不肖之地故為天下王

若肖久矣其細也夫

通玄經曰古者聖王聰明智惠守之以愚
無為而天下治

我有三寶

通玄經曰我道有三寶以卑取尊以儉取

廣以退取先

保而持之

通玄經曰夫道者以其保之

一曰慈

通玄經曰天地之道大以小為本卑以自

衛

二曰儉

通玄經曰天地之道多以少為始儉以自

三曰不敢為天下先

通玄經曰天地之道先以後為主後以自讓

夫慈故能勇

通玄經曰上古聖人法道之卑者所以自下也卑則尊此天道之所成也

下也卑則尊此天道之所成也

儉故能廣

通玄經曰上古聖人法道之儉者所以自少也儉則廣此天道之所成也

不敢為天下先故能成器長

通玄經曰上古聖人法道之退者所以自後也退則先此天道之所成也

今捨其慈且勇

通玄經曰末世人性好強而惡弱而不知

失強梁者亡

捨其儉且廣

通玄經曰末世人性好奢而惡儉而不知

失驕奢者亡

捨其後且先

通玄經曰末世人性好先而惡後而不知

失爭先者喪

死矣

通玄經曰勇強之本務在卑弱廣用之本務在儉約爭先之本務在謙退三者既失

國家喪亡

夫慈以戰則勝

通玄經曰故道不以堅強勝在天下自服

不在於自取柔弱則勝

以守則固

通玄經曰末世城高池深不足以為固善

守者無與禦

天將據之

通玄經曰天之道損盈而益寡洞靈經曰

道德威則鬼神助可謂有德者也

以慈衛之

通玄經曰世治則以義衛身世亂則以身

衛義

善為士者章第六十八此章南華經

可乎徐無鬼曰吾欲愛民而為義無其門之問陣無以徒強於得無以巧勝為假兵古者無藏運於得無以巧勝

人之所以謀勝人者不以戰勝人今夫彼

吾神者其戰不知孰勝以應天地之

君若勿已為情而不操撓夫民已脫者

無為之憤而不操撓夫民已脫者

君將惡乎用夫操撓夫民已脫者

不武善戰者不怨用

善戰者不怨

通玄經曰古善用兵者蓄其怒怒蓄而威

可立也

善勝敵者不爭

通玄經曰善戰者無與聞乘時勢因民欲

而天下服

善用人者為之下

通玄經曰古善用兵者若蚡之足衆而不

相害若舌之與齒堅柔相摩而不相敗夫

夏后之璜不能無瑕明月之珠不能無穢

然天下寶之者賢人也不以小惡妨大美

夫志人之所短忘人之所長而欲求賢於

天下即難矣

是謂不爭之德

甚易知

甚易行

天下

莫能知

莫能行

言有宗

為

通玄經曰末世小學爭魚者濡逐獸者趨
淺之人所爭者末矣夫唯無知
是以不我知

知我者稀

則我者貴

變也唯神化為貴

通玄經曰玉在山而草木潤珠在淵而岸不枯道在中而形自治

知不知上章第七十一 此章而華具經言道不欲

辨辨學士多多則擾擾則亂亂則憂 患斯起憂而不能拔其害學上賢也

以平教化正獄訟賢者在位能者在 職澤施於下萬民懷德至其衰也朋

聖比同各推其與廢公極和內外相
舉義者在位賢者得處古之德有
多方其書五車其道外駁駁難治
滑其言也繁亂不中於用墨家墨
謂尚道不與先王同毀古之禮樂
名家新尹文作爲華山之冠以自
名表以爲無益於天下法家彭蒙
慎到以爲道非生人之行而至於
之理公孫龍辯者之徒能以辯
服人口不能以辯服人之心皆學
巧智教民以端而刑之於天下不
素之以法隨之以刑則國之賊則
智窮其術也獨在巧智失則多矣
石生王反相利木生蟲還自食人
學運自亂上多學乃益甚知其事
煩治故以湯止沸而己無爲自正
爲治之本者去火而己無爲自正
諸子之言邪說之言
爲天下繁亂之教也

知不知上

通玄經符言篇曰古士善用道者無爲自

化終無害也故曰知不知上

不知知病

通玄經曰今士不知道者有爲自亂禍爲

禍也故曰不知知病

夫唯病病

通玄經曰下士衆人皆知書學利利學

爲病而不知病病

是以不病

南華經曰南榮越曰里人有病里人問之

有病者能言其病慎不病乎

聖人不病

南華經曰然其病病者猶不病也

以其病病

南華經曰若越之聞大道譬猶飲藥以加

病也能除有病之病而不病矣

是以不病

通玄經曰惟古聖人知道病之無病

民不畏威章第七十二

此章通玄經言上古聖人
以道鎮靜守柔弗強功名自化政能
成其王人之情性心服於德不
力德在與不在天下皆歸也
其貴愛民來王天下皆歸也

民不畏威則大威至

通玄經曰而欲人尊已不可得道也人不

尊已何危辱及之矣

無狹其所居

南華經曰狝章氏之圖黃帝之圖唐虞之

宮湯武之室德漸下衰漸狹其居

無厭其所生

通玄經曰治大國者道不可小國地廣者

制不可狹帝王不得人民不能成天下得

人失道亦不能守

夫唯不厭是以不厭

通玄經曰法度在身稽考在人人愛我我

必愛之人惡我我必惡之

是以聖人

通玄經曰湯武受天下故王桀紂惡天下

故亡

自知

通玄經曰來民之本務在自知當責他人

之非者知已是乎哉

不自見

通玄經曰是以聖人弗強故能成其王

自愛

通玄經曰仁莫大於愛人愛人則無怨刑

不自貴

通玄經曰是以聖人自愛故能成其貴

故去彼取此

通玄經曰故去彼取此天缺不起得於此

者忘於彼則答去福來

道德真經四子古道集解卷之九

道德真經四子古道集解卷之十

古 纂 冠 才 質 集

勇於敢則殺章第七十三

此章通玄經言七國用兵殺無罪之民養不義之主害莫大也肆一人之意忘海內之患此天倫所取也民之所歸天之所誅故勇於敢則殺天之所惡孰知其故天網

恢恢而不失也

勇於敢則殺

通玄經道德篇曰末世戰國有利害之心

本有殺意故勇於敢則殺

勇於不敢則活

沖虛經曰夫行道者使人雖勇刺之不入

雖巧擊之不中夫刺之不入擊之不中而

猶辱也未若古聖人使人雖勇不敢刺雖

巧不敢擊夫不敢者非無其殺意也未若

聖人本無其殺意也夫無其殺意也未有

愛利之心也遂使天下丈夫女子莫不懼

然皆欲愛利之不敢殺也若然無殺意者

無地而為君無官以為長是天下莫不顧

安利之故勇於不敢則活

知此兩者或利或害

通玄經曰好勇危亡之道武勇以強梁死

天之所惡誰知其故

其故

是以聖人猶難之

通玄經曰天下莫易於為善所謂為善者

則靜而無為故為善易也天下莫難於為

不善所謂不善者篡弑矯詐非人之性故

為不善難也

天之道

通玄經曰天之道損盈而益寡鬼神之道

驕溢不與

不爭而善勝

通玄經曰有陰德者必有陽報有隱行者

必有明召種黍者不獲穀樹惡者無報德

不言而善應

通玄經曰為不善於顯明之中者人得而

誅之為不善於幽暗之中者鬼得而誅之

不召而自來

通玄經曰夫天道冬日之陽夏日之陰萬

民之饑

民之饑章第七十五此章南華經言
道則天下亂矣何以知其然邪夫引
釣餌網罟罾笱之智多則魚亂於水
矣削木索索之智多則鳥亂於木矣
澤矣智詐漸毒頽滑堅白解垢異
之變多則俗亂於辯矣自古及今禁
同學民巧難治也而作是章焉

通玄經曰民有飢色非命夫亡饑殍而卒
以其上食稅之多

通玄經曰且民之為生也一人蹠來而耕
不益十畝中田之收不過四石妻子老弱

仰之以食或時有水旱災害之患以奉上
求即人主慙之矣

是以飢

通玄經曰末世貪夫暴君涸魚其下以適
無極之欲則百姓不披天和履地德矣是

以民飢

民之難治

南華經曰民之難治以其智多

以其上之有為

通玄經曰後世有為也則為天下用而不

足治上多欲則下多誅上多事則下多態
以學生事又以事止事譬猶揚火而使無
焚也難矣故以湯止沸沸乃益甚知其治
之本者去火而已

通玄經曰上有為也下亦有為也書學開
民偽端而縱之放僻邪淫而棄之以法隨

之以刑雖殘賊天下不能禁其姦也是以
難治

人之輕死

通玄經曰民有輕死非命而亡樂得不已
好求不止刑共殺之

以其求生之厚

通玄經曰末世暗主求下不量其積取民
不裁其力男女不得耕織之業有旦無暮

君臣相疾以奉上求力勤財匱是以輕死

是以輕死

通玄經曰上好取而無量即下貪財而無
讓民貧苦而紛爭生以輕死

夫唯無以生為者

南華經曰古者上則重生重生則輕利後
世財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎
責上好貨不貴生也

是賢於貴生
通玄經九守篇曰夫唯無以生為者即所
以得長生

民之生也柔弱
此章南華經言
下之財雖一人之欲猶莫深矣肆一
人之欲長海內之患此天倫所不取
也民之所死之徒也豈不滅矣則
其死也堅強

民之生也柔弱

南華經曰人之生和氣聚為生
其死也堅強

南華經曰人之死氣之散也氣散則死

萬物草木生也柔脆

通玄經曰物之生也草木英華

其死也枯槁

通玄經曰物之死也草木枯朽

故堅強者死之徒

通玄經道原篇曰堅強者死之徒也

柔弱者生之徒

通玄經曰柔弱者生之幹也是以兵強則不勝

通玄經曰欲剛者必以柔守之欲強者必以弱守之積柔成剛積弱成強觀其所積以知存亡故兵強則滅

本強則共

通玄經曰本強則折革強則裂

強大處下

通玄經上德篇曰老子仰視屋樹退而目川樹強木則居低屋大材則居下

柔弱處上

通玄經老子曰樹小條則居高屋弱材則處上譬若積薪小者為上

天之道章第七十七 此章通玄經言古者明君取天下有即自養有慶必計歲而收量民積聚知有餘不足之數然後取奉如此

即得來所受於天地而離於飢寒之患其惜恒於民也民有飢者食不重味民有寒者冬不被裘與民同苦樂即天下無哀民後世孰能以有餘奉養孤寡孤獨法天備民也

天之道

通玄經曰天之道損盈而益寡

其猶振弓乎

通玄經曰鈇弓為射非絃而不能發天之為射無弓必中

高者抑之

通玄經守弱篇曰天之道而抑高也

下者舉之

通玄經曰天之道而舉下也

有餘者損之

通玄經曰天之道損有餘也

不足者與之

通玄經曰天之道補不足也

天之道損有餘補不足

通玄經曰天之道損有餘奉不足地之道

損高而益下

人之道則不然

通玄經曰人君之道則不然不同天道損

益也

損不足

通玄經曰且民之為耕也妻子老弱仰之

以食水旱災害稅歛難輸

以奉有餘

通玄經曰人主取民以奉上求之有餘矣孰能以有餘奉天下

通玄經曰末世貪主暴君涸魚其下以適

無極之欲則百姓飢寒孰能奉不足矣

唯有道者

南華經曰古者聖人老弱孤寡為意皆有

所養

是以聖人

南華經曰古之人其備乎育萬物澤及百

姓

為而不恃

通玄經曰天地之道萬物恃之以為莫知

其德

功成不居

通玄經曰天地之道萬物功成不居莫知

其德

其不欲見賁

通玄經曰聖人虛心無有也見不足也見

不足故能成其賢

天下柔弱章第七十八此章通玄經水以成其大山林不讓其狂以成其衆聖人不解其負新之言以廣其名使言之而是雖商夫弱猶不可棄也若言之而非雖在人君猶不可用也是非之憂不可以貴賤尊卑論也民沉溺而不憂者非賢主也守職死難人臣之職也末世群臣欲守舊弊不明其身也海力盡忠者

不能聞也是以古之聖人效結水之柔弱含垢忍恥受言納諫為天下之

天下柔弱者莫過於水

通玄經道原篇曰天下莫柔弱於水

而攻堅強者

通玄經曰夫水之為道也利貫金石強淪

天下

莫之能勝

通玄經曰夫水之為道也行不可得窮極

微不可得把握

其無以易之

通玄經曰夫水之為道也擊之無瘡刺之

不傷斬之不斷灼之不散渾約流循不可

靡散

故柔勝剛

通玄經上德篇曰老子見古而守柔齒堅於舌而先覺之

弱勝強
通玄經曰積柔成剛積弱成強不積而成未之有也

天下

通玄經曰末世人之情性皆好強而惡弱

好剛而惡柔而不知失不能柔弱也

莫不知

通玄經曰君子察實無信諛言君過而不

諫非忠臣也

莫能行

通玄經曰諫而不聽君不明也

是以聖人

通玄經曰古之善為君者法於水之柔弱

柔弱微眇故能成其高功名自化

言受國之垢是謂社稷主

通玄經曰古者聖人不求可非之行不憎

人之非已舉世非之而不加沮

受國之不祥是謂天下王

通玄經曰古者聖人使人誹謗於己者心之過也言出於口不可止於人行發於近不可禁於遠

正言若反

通玄經上仁篇曰後世有言者窮之以辭

有諫者誅之以罪如此而欲求海內存萬方其離聰明亦以遠矣

和大怨章第七十九此章通玄經言怨奈何其為不善也古者親近不以言來遠不以言使近者悅遠者來與民同欲則和與民同守則國與民同念者知得民力者當得以譽者顯末

世行有召賊言有致禍無先人言後人已附之耳流聞千里者禍也古者機也出言不雷如馬不追此動戰國也其怨言罷兵不爭天下太平乃為

和大怨

通玄經微明篇曰古者和大怨有德司界

不爭為善也

必有餘怨安可以為善

通玄經曰戰國無道作難結怨必有餘怨

奈何其為不善也

是以聖人

是

道德真經四子古道集解

卷一

一

南華經曰古之聖人其備乎和天下

執左契

通玄經曰陰害物陽化物聖人之道依陽

天下和同依陰天下怨惡

而不責於人

通玄經曰其怨大者其禍深畜怨而無患

者未嘗有也

故有德司契

通玄經曰積德成王積石成山不積而成

未之有也

無德司徹

通玄經曰積怨成亡積水成河不積而成

未之有也

天道無親常與善人

通玄經曰天道無親惟德是與

小國寡民章第八十此章南華經勝

道至德之世此章南華經勝

中央氏衆此章南華經勝

氏祝融氏此章南華經勝

是時也民此章南華經勝

音相聞民此章南華經勝

下太平則此章南華經勝

小國寡民

通玄經符言篇曰得萬人之兵不如聞一

言之當得隋侯之珠不如得事之所由得

和氏之璧不如得事之所適天下雖大好

用兵者亡國家雖安好戰者危故小國寡

民使有什伯之器而不用

使有什伯之器而不用

洞靈經曰古先聖王之所以茂耕織者以

為本教也勸民農地產也

使民重死而不遠徙

通玄經曰古者伏羲氏之王天下也其德

生而不殺當此之時無利害之心天下太

平

雖有舟輿無所乘之

南華經曰古者神農之世卧則居居起則

于于民知其母不知其父與麋鹿共處無

有相害之心此至德之隆也

雖有甲兵無所陳之

通玄經曰黃帝之治天下理日月之精治

陰陽之氣節四時之度正律曆之數辨男

女明上下田者讓畔道不拾遺

使民復結繩

南華經曰昔者三皇之世民結繩而用之

而用之

南華經曰上古大道至德之世無為也則

用天下而有餘治上無為也下亦無為也

甘其食

南華經曰古者之民晝拾橡栗甘其食也

故命之曰知生之民

美其服

南華經曰古者之民不知衣服夏多積薪

冬則煬之美其服也故命之曰知生之民

通玄經曰古者其衣煖而無飾

安其居

南華經曰古者之民巢居穴處暮栖木上

安其居也故命之曰有巢氏之民通玄經

曰古者太平兵馬足跡不接於諸侯之境

輦車執轍不結乎千里之外皆安其居也

樂其俗

南華經曰古者樂其俗通玄經曰古者姦

利而不害

通玄經曰日出於地萬物蕃息雷之動也
萬物啓雨之潤也萬物解

聖人之道

南華經曰帝道運而無所積故天下歸聖

人之心靜也天地之鑒也萬物之鏡天下

靜矣

為而不爭

通玄經曰大人施行有似於道陰陽之動
有常節大人之動不極物風不動火不出

大人不言小人無迷大之出也必待薪大
人之言必有信有信有真何往不成

道德真經四子古道集解卷之十

後序

竊聞莊列文唐者過老氏之門人高弟也。當此周時皆親授五千言。教授道德之與旨。捨四子之外。其孰能與於此哉。今之諸集解義多浮誕了無所執。各尚異端。百無一當。尚辭者逞於談辯。遺於體要。玩理者拘於淺近。昧手指歸。是以大道隱於小成。固閉而不能開。久屈而不能伸。由是天下莫不以空性為科。邪說為惑。皆不能反于正道也。今古裏冠志道者多聞博識。有生知自然之性。自幼及冠。心不掛細務。不以名利為急。豁嗜恬悅之樂。然而經史不輟於涉獵。諸子之中。僻好道德二篇。閱及舊注。皆義者多。故慨然篤志累日。滋久不捨。晝夜遂成一編之書。以論道德之根本。然猶不肯恃己所長。輒引莊列文唐為證。庶息天下未達者之謗議也。迺曰之曰四子古道義十卷。或隨經辨注。或總章定名。纂達義者有一百餘家。譏改本者近八百餘家。尊上古結繩之化。述聖人體道之規。誦尚怪以遺真。鄙泥空而失治。門目儻次章句有歸。

鬼神之說斥之於無稽方術之事屏之於不用其道之功用燦然靡所不載可使後之宗風者開卷見道而不勞聰明昔孔子推高老氏之言故嘗歎之猶龍以其變化不測可謂玄德深矣遠矣驗之於古考之於今俾人甚易知其易行為萬世之龜鑑者不據是論余何言哉於戲聖道之興信有乎時書得觀高論醉眼豁然如披霧而觀光明蓋天之未喪斯文也謹援筆直叙跋之卷尾姑以讚先生之用心耶時大定二十年唐子歲正月上元日

鄉貢進士溥源繁時劉諤庭直序

鄉貢進士淳源繁時劉謬庭直序

道德真經傳序

必一

序曰大道隱世教衰天下大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闢五代之文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不能異文質之變萬世不能一也易曰顯諸仁以文為教之謂也文之為教其事彰故坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質為教之謂也質之為教其理微故深不可識深不可識則妄作者衆矣夫唯老氏之術道以為體名為用无為无不為而格于皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故務欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻意王何失老氏之道而流於虛无放誕此六子者皆老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不合於仲尼故皆其名則曰捷提仁義絕滅禮學病其道則曰獨任清

虛何以為治於乎世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道德不行於當世良有以也且老氏本原天地之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮樂之失刑政之煩語其馴致而然耳其兼要執本在乎情性之極故其道始於身心形於家國以施于天下如此其備也而或者尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性命之極原道德之奧此與伏羲同其元也文王觀大易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏亦祭大易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏亦擬議伏羲彌綸黃帝冒天下以道德之化此與夫子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之賸斯可謂至神者矣而王弼以為聖人與道合體老氏未能體道故阮籍謂之上賢亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏經世之迹未足充其所言

耶斯不然也於乎聖人之在世也有有迹有迹無迹故道之不行也或倪身歷聘以天下為其憂或藏名飛遯示世故不能累有跡无迹殊途同歸斯實道義之門非徒相反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處老氏之所以默仲尼之所以語蓋屈伸隱顯之極也二子安能識之哉司馬遷統序眾家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃絀老氏於第三品雖其名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄於當代久矣斯數千者之由也且仲尼親見老氏歎其道德曰猶龍乎從之問禮无間然著在記傳後世不能通其意是以異端之說紛然蓋述之者不窮其源故非之者不盡其致噫斯傳之不作則老氏之指或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭昭然與群聖人意相合有能體其適用其名執古以御今致治知反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之為治少得其道唯漢文耳其他談辭說皆不足取吳郡陸希聲序

道德真經傳卷之一

吳郡陸希聲傳

經道可道非常道名可名非常名无名天地之始有名萬物之母故常无欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

傳夫道者體也名者用也夫用因體生而體本无用名因道立而道本无名體本无則用无不可故曰可道所可道者以體當用耳以體當用是物之理非道之常故曰非常道也道本无名則名无不可故曰可名所可名者以名求體也夫以名求體是物之變非名之常故曰非常名也始所謂道者常道名者常名非可道之道可名之名何則常道常名不可道不可名唯知體用之說乃可玄通其極耳然則體道者皇順物之理也用名者帝道物之變也順理適變而下及其上者王故上得之爲神中得之爲聖下得之爲哲偏得之爲賢才无所得爲衆人所謂无名者道之體動靜

之先也有名者道之用善惡之元也體爲名本故能離動靜原之則天地之始也名因用立故能生善惡極之則萬物之母也故皇者守无名而帝者行有名守无名故无爲而无不爲行有名故爲之而无以爲皇者順物之理因其无欲而守以清靜故曰常无欲以觀其妙妙謂靜以照理微妙玄通者也帝者道物之變因其有欲而行以節文故曰常有欲以觀其微微謂動以照事殊塗同歸者也所謂此兩者言始與母也即无名有名之術也同於體而異於用者也玄也者事理俱照者也能知夫无名之術微妙玄通有名之術殊塗同歸靜以制變動以歸根動靜不殊則事理玄會矣夫事理玄會則物不能累故退藏於密吉凶與民同患鼓天下不與聖人同憂斯至神之曠也出則爲衆入則爲妙未有不由斯道也

經天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有无之相生難易之相成長

短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處无爲之事行不言之教萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居夫唯不居是以不去

傳夫人之所謂美惡皆生於情以適情爲美逆情爲惡以至善不善亦然然所美者未必美所惡者未必惡所善者未必善所不善者未必不善如此者何情使然也夫人之性大同而其情則異以殊異之情外感於物是以好惡相繆之惡无主將何以正之哉在乎復性而已向則情之所生必由於性故聖人化情復性而至乎大同所謂有无之相生者情性也情性之相因猶難易之相成也夫爲治者以情亂性則難成以性正情則易成所謂長短之相形者美惡也美惡之相奪猶高下之相傾也所謂音聲之相和者善不善也善不善之相資猶先後之相隨也於乎世之多故由此六者天下所以不治萬物莫得遂性聖人將復其性先化其情是者因已善不善者

吾亦因而善之使善信者因已信一信者
吾亦因而信之使信故用无棄物故无棄
人使在物无惡在人无不善而天下不治
者未之有也易曰其道甚大百物不廢此
之謂也是以聖人體无名則无爲而事自
定用有名則不言而教自行使萬物各遂
其性若无使之然者如天地之生萬物而
不有其用如百工之爲器用而不恃其成
如四時之成歲功而不居其所夫唯如此
是以其道可常其名不去也

經不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不
爲盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛
其心實其腹弱其志強其骨常使民无知无
欲使夫知者不敢爲也爲无爲則无不治矣
傳夫情所貴尚則物徇其欲徇則生僞偽
則生姦故尚賢則爭奪之心萌貴貨則盜
賊之機作夫唯以性正情者不見貴尚之
欲從事於道而无姦僞之心故聖人之治
人也散有餘之貨所以虛貪盜之欲心冀
甚無之田所以實飢民之腹胃不尚爭能

之賢以弱其志意不勞兵役之力以預其
筋骨常使天下之民无知於知无欲於欲
雖有知其貴尚者亦不果於所行以兵不
敢爲也爲无爲者用有名而體无名則天
下莫不臻於治矣

經道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫
其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾
不知其誰之子象帝之先

傳道以真精爲體冲虛爲用天下歸之未
嘗盈滿萬物宗之淵深不測得其用則可
以挫俗情之鋒銳解世故之糾紛得其體
則可以上和光而不墮下同塵而不昧雖
湛兮不可得窺而綿綿乎若存故前稱或
似而後言似或吾終不能知其所始象若
先天地而生焉

經天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百
姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈
動而愈出多言數窮不如守中

傳萬物資天地而生天地无取於萬物也
百姓仰聖人而治聖人无假於百姓也猶

芻狗因神明而成神明无用於芻狗也夫
唯无用於芻狗无私无利无恩是以天地无
恩而大恩生聖人不仁而大仁成故百姓
不辭德於聖人萬物不謝生於天地何以
知其然哉吾觀天地之間猶橐籥之无心

也橐籥无心故其聲不屈其氣愈出天地
无心故生成而不息故爲治不至多言多
言而无敬則動而數窮矣未若處无爲之
事行不言之教此爲抱道之實保生之質
乃守中之術也

經谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地
之根綿綿若存用之不勤

傳谷者象道之體神者況道之用體真用
妙應物不窮故曰谷神不死夫唯谷神不
死則可以盡天地之體用玄者天之體也
牝者地之用也體玄而用牝聖人之術也
故曰是謂玄牝焉夫玄牝之術乃陰陽開
闔變化不測者也開闔即陰陽之道陰陽
乃乾坤之本故曰玄牝之門是謂天地之
根綿綿乎不知所攸極其體而不亡其用

不勞此謂王法地地法天天法道道法自然者也

經天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其无私耶故能成其私

傳天地生萬物而不自生故能長存不毀恒久不已聖人養百姓而不自養故其教長久與天地相似是以不敢為天下先則樂推而不厭不敢有其身則殺身而不殆誠以其不私於身而後能有天下也

經上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫唯不爭故无尤傳從道之人无所不善故謂之上善夫水常處汙下不與物爭故萬物莫不得其利蓋近於道矣故上善之人若此水德其居世若水之在地其用心若水之淵回其施與若水之潤澤其言語若水之信實其爲政若水之清靜其行事若水之任器其變動若水之應時夫唯常處汙下故人莫得

而挫夫唯不與物爭故物莫與之爭易曰謙者德之柄水得之矣

經持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

傳持大器而滿盈雖懼之不如早止居大位而亢極雖憂之不如早退揣勢利而銳意雖得之不可求保金玉而滿堂雖有之莫能長守貴而驕則得其禍富而驕則益其過驕生乎心咎自於己豈可怨天尤人乎故有道之士功成不居名遂不留退身以全其歸讓位以免其危若四時之運

寒暑代謝而萬物以成豈非天之道乎經載營魄抱一能无離乎專氣制柔能如嬰兒乎除玄覽能无疵乎愛民治國能无爲乎天門開闔能爲雌乎明白四達能无知乎生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德傳載猶夫也發語之端也夫觀若生之始一者道之于營其始抱其寸則神與形不

相離矣專其冲和之用致其柔靜之志則性與氣如嬰兒矣洗心遺照何思何慮則道與德无疵病矣愛民如赤子治國如小

鮮人各自正則可以无爲矣順天應變一闔一闢物當自化則可以守雌矣道不昏昧德乃旁行百姓注其耳目聖人皆彼之

則可以无知矣上三者可以修身下三者可以治國所謂修之身其德乃真修之天下其德乃溥夫如此乎乃可以生成萬物高養百姓矣唯能生之而不執有能爲之而不矜恃能長之而不宰制則道之用被於物深矣故謂之玄德

經三十輻共一轂當其无有車之用埏埴以爲器當其无有器之用鑿戶牖以爲室當其无有室之用故有之以爲利无之以爲用傳夫形而上者謂之道形而下者謂之器道者以无爲其用器者以有爲其利然則有之所利利於无无之所用用於有故車有輻轂以象天室有戶牖以象地車室之所以全其利常在於空虛之處耳豈非天

地之間其猶橐籥之謂乎至於埏埴以為器實資於水火而後利用之理可得而言猶聖人成器長必本於道德而後教化之術可得而行也是以埏埴之器象之於人處乎天地之間以明道器之際也

經五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁敗亂令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

傳目不觀無體之禮謂之盲耳不聞無聲之樂謂之聾口不食大道之味謂之爽此

三病之所生皆以五色五音五味之所惑惑於外則迷於內故聖人病之聖人所以不病以其病病耳於子欲之盛者莫大於禽荒作之則心若病狂貨之重者莫甚於滿堂守之則行有所妨將去其行妨則如

勿多藏將治其狂病惟已念作聖是以為腹則知止足不為目則不見可欲故去彼大惑取此玄德

經寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴

大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾无身吾有何患故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

傳寵辱者榮悴之恒情若驚者得失之常心也夫道德元於內則外物不能移故寵辱之來心未嘗動斯士之上也如內不自

得外感於物情存乎寵辱得失皆若驚此其次也以心之所動異於震驚故謂之若

耳夫高必以下為基辱必以寵為本故辱之與寵猶響之尋聲福兮禍所伏寵兮辱

所倚聲發則響應寵至則辱隨俗情趨末則驚辱而不驚寵道心觀本故驚寵而甚

於辱故曰寵為下者言寵為辱本所以偏可驚也始言寵辱若驚猶似齊致後獨以

寵為下而得失若驚者明以驚寵為本也且大患者吉凶之事有身者大患之本是

以執有其身則有大患故知貴其身者乃貴大患也嗟貴彼大患惑已甚矣語常情

之迷復猶未及於貴身故言貴患若身幾其貴身之甚也夫世之所謂言者富貴榮

貴也常患於失之世之所謂凶者貧賤刑罰也常患於得之患得之患失之則憂之矣故天下之憂患莫大於吉凶聖人以百姓心為心故亦以吉凶為憂患然憂患之本皆由於身世人執有我身不冥於物群

分類聚愛惡相攻吉凶既生憂患斯作至人體道无已與物皆宜和光同塵長而不宰故雖與民同患不與聖人同憂若夫以得失動其心物我存乎懷則寵辱不暫寧吉凶未嘗息安足為天下之正居域中之

大乎唯能貴用其身為天下愛用其身為天下者是貴愛天下非貴愛其身也夫如此則得失不在已憂患不為身似可以大

位寄託之猶不敢使為之主而況據而有之哉此大道之行公天下之意也

經視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一

其上不職其下不昧繩繩兮不可名復歸於无物是謂无狀之狀无物之象是謂惚恍迎

之不見其首隨之不見其後執古之道以御

今之有能知古始是謂道紀

傳視之可見者色也聽之可聞者聲也搏之可得者形也天地萬物皆有之唯道在天地萬物之間非色聲與形故不可以耳目手足得然以非形能形形色色而聲聲故強名之曰希夷微而復非詰責之可得則混此三者謂之爲一上有日月齊照而其光不暇下與瓦礫同寂而其明不昧絕繩然運行不絕不可得而名之雖千變萬化復歸於无物然道體真精本非无物但不可以視聽搏執而得耳故謂之无質之狀无形之象言其狀則忽然若无言其象則恍然若有莫知其始故迎之不見其首莫知其終故隨之不見其後唯能執古無爲之道御今有爲之名者乃可以還淳反樸復於太古之初矣能知太古之初淳樸之性斯乃大道之綱紀教化之都要也經古之善爲士者微妙玄通深不可識夫唯不可識故強爲之容據若冬涉川猶若畏四隣儼若客渙若冰將釋敦子其若樸曠兮其

若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能弊不新成

傳夫德用微妙道體玄通以其深隱難知是以強爲之象其進也豫然若涉川之无涯其止也猶然若畏隣之有知其爾也儼然若賓主之在觀其舒也渙然若春水之方泮其質敦兮若材之尚樸其器曠兮若山之有谷其心渾兮若水之處濁斯皆善爲士者道德之形容故衆人莫得而識也孰能從世俗之混濁而澄靜之使其流徐清乎孰能即世俗之宴安而發動之使其教徐生乎唯能深識玄妙消息盈虛者乃可以保持此道合天之行耳夫唯其德不盈其道不傾從其濁而致其清即其安而觀其生者然後可因弊而能致治不必取新而後化成也經致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃

公乃王王乃天天乃道道乃久殒身不殆傳致虛玄而妙極者有德之用也守靜專而篤實者得道之體也其用无方故萬物並作其體湛然以觀其復雷在地中者天地之復也動在靜中者聖人之復也復其見天地之心乎天地以聖人心爲心也故凡物芸芸復則歸于根庶事靡靡復則歸于理理者事之源也靜者動之君也性者情之根也夫人生而靜天之性感物而動人之情情復于性動復于靜則天理得矣易曰窮理盡性以至於命故能窮天之理則能盡人之性能盡人之性則能知天之命故曰歸根曰靜靜曰復命也曰天命而觀之則萬物之性可見矣故曰天命之謂性性命之極謂之至順然則性命之理由順而生也故能率其性則入於順矣順可以通理通理之謂道能修其道則復於性矣可以接物接物之謂教故曰率性之謂道修道之謂教然則繼可傳之教者在於善成可常之道者在乎性至順之體深不

可識仁智則滯於所見百姓則用而不知故體道君子蓋亦希矣故曰繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁智者見之謂之智百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉此仲尼極言道德之奧性命之蹟也夫道之所以為常者以其善應萬物而萬物不能累也唯能知道之常則能常善救物而不為萬物所累其用也微其理也彰故能知其常則謂之襲明矣不知救物之善道乃欲妄作於法教者則天下之民斯被其害矣唯能知夫常道明於善救則如天地之覆載无所私於萬物故百姓歸而往之推而戴之乃可以合道之常而終身无吝也

經太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不足有不信猶其貴言功成事遂百姓謂我自然

傳太古有德之君无為无迹故下民知其上而已謂帝力何有於我哉德既下衰

仁義為治天下被其仁故親之懷其義故譽之仁義不足以治其心則以刑法為政故百姓畏之刑法不足以制其意則以權譎為事故眾庶侮之於乎心之有孚謂之誠言之可復謂之信誠既不孚言則不復而猶貴重美言謂之誠信可乎哉道德既隱仁義乃彰仁義不行刑法斯作而猶尊尚末術謂之道德可乎哉聖人則不然執古御今斷雕為樸功成而不執事遂而无為有法无法因時為業使百姓咸遂其性皆曰我自然而然則親譽畏侮之心皆不生於世矣

經大道廢焉有仁義智慧出焉有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

傳夫老氏之指執古御今故辨其必然之理蓋不得已而為之者後世不能通其意乃謂不合於仲尼在此與後章也於乎老氏之受誣久矣吾今乃闡而明之記不云乎大道之行也不獨親其親不獨子其子貨惡其棄於地不必藏於己力惡其不

出諸身不必為己故姦謀不興亂賊不作外戶不閉是謂大同當時也鑿井而飲耕田而食日出而作日入而息帝何力於我哉下知有之而已豈容行仁義於其間哉大道既隱人各親其親各子其子貨力為己仁義為治以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦百姓親而譽之而仁義始彰矣由此言之樸散為器豈非大道廢焉有仁義耶是以仲尼與歎於惜賔老氏垂文於道論其指一也夫聖人智周萬物而不以飾行慈利天下而不以示義方此之時人未知為智慧也逮世下衰爭奪滋生用智以行其姦用慧以賊其義然後智慧之術顯而姦偽之跡匿矣豈非智慧出焉有大偽耶是以兩觀之誅少正卯春秋之書楚子虔然則仲尼之意與老氏何異至若父子之道天性也率天之性薰然大和父子相親孰知慈孝及為外物所誘性化為情情生而物或間之則有離其天性者矣聖人修道為教以順天下使父子交相

愛而孝慈之名顯矣故曰六親不和有孝慈是以瞽叟頑而舜稱大孝曾皙嚴而參稱能養斯必然之理也豈老氏非之哉至如飛龍在天賢人在位股肱元首无所間然及其君昏於上民亂於下然後亡身殉國之節著拂心逆耳之言發故曰國家昏亂有忠臣是以夏竦立而龍逢彰殷辛亡而比干顯斯不得已而爲之者又豈老氏非之耶學者能統會其旨則孔老之術不相悖矣

○經絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊无有此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲

傳夫聖智所以利物而物有因利受害者則反責於聖智故或者乃謂絕而棄之則可以利百倍矣仁義所以和民而民有因和得怨者則顧尤於仁義故或者復謂放而棄之則可以和六親矣巧利所以資人而人有因資致盜者則歸過於巧利故或者又謂絕而棄之則可息斂歟夫利害

之相生猶形影之相隨自然之理不可滅也或者觀世俗衆漸之事不能達弊不新成之始則謂絕而棄之乃可以復於古始是猶惡影者不知處陰而止遂欲滅去其形也老氏病世人迷道已久舉或者過差之論皆謂文教不足以致治遂欲絕而棄之故特云此三者以爲然明非老氏之指也我則不然聖智者成器之長也仁義者群倫之美也巧利者工用之善也苟其事將弊吾必因而救之所謂弊不新成常善

救物之道也陳救之道故今有所屬在乎濁以靜之徐清安以動之徐生蓋因而變之漸而化之即見素抱樸少私寡欲是矣於平夫能見素抱樸則木訥而近仁矣少私寡欲則質直而好義矣自此以反其漸可知老氏之術焉有不合於仲尼者且此章之末在少私寡欲耳然則絕仁棄義宣老氏之指哉

經絕學无憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央

○哉衆人熙熙若享太牢如登春臺我獨怕兮其未央如嬰兒之未孩儻儻兮若不足似无所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似无所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母傳此章之深旨與前章略同夫聖人之學所以爲道道勝則世治俗人之學所以爲利利勝則世亂或者惡俗學之亂世因謂絕之則无憂遂使牆面之徒因此莫能知

道老氏舉其宗要而論其失得且曰夫人之應對均以一言言唯則人謂之恭言阿則人謂之慢然以慢爲恭言不加多而不能以阿爲唯遂爲失禮之對亦猶世之學者均於爲學學道則世以爲善學利則世以爲惡以利爲道反念則是而不能以惡爲善遂爲亂世之事耳夫唯之與阿相較詎幾而善之與惡相遠何如今於至易之理可致至難之事而不能反而行之此老氏所以興歎也故歷陳世俗之所失正以

資其神貴養其母者以清靜歸於道也

道德真經傳卷之一

二十一

道德真經傳卷之二

吳郡陸希聲傳

心二

經孔德之客唯道是從道之爲物惟悅惟惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥兮其中有精其精其真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

傳夫虛空其德以容物者唯真精之道是從事乎然道之爲物也恍兮若有惚兮若無不可得而定言之何者謂其寂寥无形不可爲有而兆見萬象謂其千變萬化卒歸於無物雖悅悅惚惚有無不定窈窕冥冥陰陽不測而精真之信存乎其間夫純粹謂之精自然謂之真至誠謂之信故至誠爲之用粹精謂之體體用玄合則謂之自然所謂道法自然也吾何以知其自然之真哉以其上自往古下及來今道之爲名常在不去耳以其常在不去是故能閱衆甫衆甫者謂觀閱衆物之某甫者耳吾何以知衆物之名可閱乎以此衆物之名

有道之所得焉夫刑法之威世人所常畏也雖有道之士亦安得不畏之哉何則世教既衰禍亂方作淫刑以逞將及善人荒乎未央吁可畏也夫爵賞之慶世人所熙喜也得其欲也如列鼎而饗太牢遂其志也如登臺以望春物彼有道之士亦安得辭之但得之泊然无所喜若亦子之未孩笑也處之儼然如不足若喪家而无所歸也夫世俗之人尚於智力常若有所遺焉焉而有道之士復於愚弱常若有所遺焉夫豈如冥頑之人心无所知哉乃其性純粹而不尚智耳夫世俗之人以昭昭然自顯爲明而有道之士獨昏昏然以晦用爲德世俗之人以察察然知姦爲能而有道之士獨悶悶然以知常爲道是以其靜也澹澹然若海之不可測其動也颺颺然若風之无所息衆人有爲莫不有所以我獨無爲似乎頑且鄙故衆皆逐於末所愛哺其子我獨反於本所貴養其母耳夫所謂母者道也子者一也愛哺其子者以嗜欲

非常名故其名隨世而遷滅唯道之常名
不去故能閱可名之名耳夫唯知道之名
者乃可以撫運應務雖萬物日作於前而
我故无爲而治也

經曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多
則惑是以聖人抱一爲天下式不自見故明
不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫
唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則
全者豈虛言哉故誠全而歸之

傳曲成而不遺則事全枉已以伸物則理
直少其欲則事自復故窪則盈靜其濁則
理自清故弊則新事歸於理故少則得理
非於事故多則惑聖人知道之紀抱道之
子以理會事以事會理事理會故可以
爲天下法則也不自見而弊人則事自明
不自是而弊人則理自彰不自伐其才則
事歸於實故治有功不自矜其能則理得
其當故道可長夫唯順道之理不與物爭
則天下之事莫不從已故能曲成萬物而
不遺微隱乃古之所謂曲則全者豈徒言

哉誠能曲而成之則天下全而歸之矣
經希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰爲
此者天地天地尚不能久而況於人手故從
事於道者道者同於道德者同於德失者同
於失同於道者道亦得之同於德者德亦得
之同於失者失亦得之故信不足有不信
傳老子將行不言之教以契自然之理故
標而目之經曰聽之不聞名曰希然則希
言猶不言也仲尼曰天何言哉四時行焉
百物生焉又曰天不言而信此天道之自
然也夫自然之理道之常也若四時之運
天地之常是以能恒久不已終則復始夫
飄風暴雨非天地之常也是以吐發作也
勃焉其霽止也忽焉夫以天地之廣大猶
不能久爲此而況於人世其能久於非常
乎道德既隱仁義不行曲禮煩刑不得已
而爲之耳而惑者不能知禮以時爲大刑
期於无刑之指乃欲執其一方謂可行於
百世斯過矣噫飄風暴雨有時而息四時
之常未始有極自然之理不可易也故從

事於道體道者也法乎自然不失常道故
道亦得之則同於道矣從事於德用德者
也雖失常道未失常德故德亦得之則同
於德矣從事於失者既失於道德又失於
仁義故失亦得之則同於失矣記曰爲善
不同同歸於治爲惡不同同歸於亂蓋近
是矣於乎信不足有不信斯不得已而爲
之苟得已而猶爲之誠亦惑之甚也
經政者不立踰者不行自見者不明自是者
不彰自伐者无功自矜者不長其於道也曰
餘食贅行物或惡之故有道者不處
傳政於利者不可以立於常道踰於欲者
不可以行於常名欲利之本不忘而曰我
可以爲治无由也故自見而蔽人則事不
明自是而非人則理不彰自伐其才則治
无功自矜其能則道不長此四者與踰跂
同病皆不足以致治以道論之若棄餘之
食不足致飽負贅之行亦孔之醜凡物猶
或惡之有道者焉可以處也
經有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不

改周行而不殆可以為天下母吾不知其名
字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠
曰反故道大天大大王亦大故域中有四
大而王居其一焉人法地地法天天法道道
法自然

傳易曰易有太極是生兩儀則知混成之
物生於天地之先也寂兮无兆獨立於萬
化之外而其體不改寥兮无狀周行於萬
物之內而其用不殆故能生成品類為萬
事之主中庸曰其為物也不貳則其生物
也不測是以太極為大衍之始混成為天
下之母焉其體不可以名得故不知其名
其用不可謂无名故字之曰道天字因名
立名因用生既與之為字則知其有名矣
尋其名未知所謂究其用見其極大因強
名其用謂之為大焉於其用則名為大矣
於其體則實已逝矣名去實其運乎曰其
去不遠在知其反以名反實以事反理大
施於家國小施於身心不能反躬則天理
滅矣故記曰道不遠人人自遠進而遠人

不可以為道又曰道也者不可斯須離可
離非道故始所謂有物混成先天地生者
无名之道也末所謂逝曰遠遠曰反者有
名之道也故舉域中之四大而王者居其
一焉以明王者參天地之道而贊萬物之
化育也於乎域中之云者明道非六合之
外也故為人之主者必法地之靜以為體
能靜矣然後法天之動以為用能動矣然
後法道之无為无為不為既能无為无不為
矣然後能法自然而然天下莫知所以
然也

經重為輕根靜為躁君是以君子終日行不
離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主
而以身輕天下輕則失本躁則失君

傳夫物芸芸各復歸其根故重能為輕之
本也天下之動貞夫一故靜能為躁之主
也夫行過之人終日靡靡然而未嘗遠離
其輜車之重載者以衣食之資所在也苟
遠而棄之則必委困於道路矣是以君子
之心常志於道雖外有紛華盛麗榮觀之

娛而內常安處貞事超然不滯此以重為
本以靜為主之術也夫所謂萬乘之君以
天下為重故也如之何輕用其身不顧天
下是猶遠行之人棄其輜重則危殆之機
立可待矣夫民惟邦本本固邦寧百王之
常道也撫我則后虐我則讎天下之常情
也苟為人之主者輕用其身縱欲无已虐
用其民不顧天下則天下之民相率而去
之矣不惟率而去之且將從而戕之矣故
老氏惻然憫之反覆與歎曰治身心者輕
則失於歸根躁則失於貞一治天下者輕
則失其寧邦之本躁則失其法地之君於
乎萬乘之主安可不重且靜哉
經善行者无轍迹善言者无瑕譎善計者不
用籌算善閉者无關鍵而不可開善結者无
繩約而不可解是以聖人常善救人故无棄
人常善救物故无棄物是謂襲明故善人不
善人之師不善人善人之資不貴其師不愛
其資雖知大迷是謂要妙
傳善行者以道道大則德廣故无軌轍可

踵迹善言者以名名正則實得故无瑕類可指謫善計者以度度明則數簡故不用籌策而能為巧曆善閉者塞其先則心不生故无關鍵而不可開善結者結以信則心不離故无繩約而不可釋故記曰墟墓之間未施哀於民民哀社稷宗廟之間未施敬於民而民敬殷人作誓而民始叛周人作會而民始疑苟无忠信誠懇之心以涖之雖固結之民其不解乎是以此五善者皆聖人善救之要也夫人之不善何棄之有乎故立天子置三公將以教之也善者吾善之不善者吾亦善之是以教无棄人用无棄物斯乃密用知常之術故謂之襲明焉何者夫世之所貴者莫如師世之所愛者莫如資然而善人所以為不善人之師者正以不善人為善人之資也苟无不善人為之資則善人亦无以為其師矣噫天下皆知善之為善斯不善矣天下皆知善之為善斯盡善矣今不貴其師者不欲就眾人之所善而彰彼不善不愛其

資者不欲因他人之不善而成己之善也雖知此不貴受師資之言大與當世迷謬然其實為善救之術乃要約之妙用也經知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

傳天地之間萬物之用雄強而雌弱壯動而牝靜至於尊卑先後莫不如此老氏深原物理法而為術知弱勝於強故以弱為用知靜勝於動故以靜為主是以後其身而身先卑其道而道尊故處前而民不厭居上而民不重是故知雄強之不可以久而以雌弱自守則可以為天下谿矣夫谿者以卑為用也夫唯能用其卑則常德不去離德不去離乃可與道期故能復歸於嬰兒泊然若无知唯能无知則其心明白雖知其明白而守以玄默故可以為天下

式所謂式者可法而則者也夫唯可法則故常德不差忒德不差忒則與道相得故能復歸於无極而深不可識雖不可識則聞然日彰故其道顯榮雖知其榮顯而守以涵辱故能為天下谷谷者體實而用虛者也唯體實而用虛則常德乃充足德既充足則可以復歸於无名之樸亦將不欲於不欲於手大道廢而有仁義大樸散而為成器聖人能用其器故可以為群材之帥夫唯大道不器故能用此成器大制不割故能宰此群物若未冥於道而欲用天下之器見制於物而欲宰天下之材吾必見其殆已記曰利與義智與仁霸王之器也用之者得不以斯道乎

經將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或咄或吹或強或贏或載或隲是以聖人去甚去奢去泰

傳夫天下者天下之天下非聖人之天下也故堯不能與天下與舜禹不能以天下

與啓此乃天下與舜與啓故堯禹亦因而與之耳若天下不與欲強取而爲之吾未見其有得之者而況能執而有之者哉是何也天下者猶神明之大器非人智力可取而爲之苟非天下所與強取爲之其功必敗苟非天下樂推強執有之其身必失何者夫物有行之在前則有隨之於後者矣有煦之爲溫則有吹之以寒者矣有用壯爲強則有用力而挫之者矣有因裁而培則有因闕而墮之者矣是故有強取而爲之則有強奪而有之者矣是以聖人知天下不可以智力取故以無事取天下道成德著而天下與之是以天下樂推而不厭聖人元爲而致治故去甚者不強取也去奢者不執有也去泰者不辭讓也易曰亢龍有悔亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎亦其指也

經以道佐人主者不以兵強天下其事好還

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿憍果而不得已已果而勿強物壯則老是謂不道不道早已

傳夫以道輔人主者當以德服人心不以甲兵之力取強於天下何者取強於人人必惡之天下之人惡之則天下之兵加之矣故我取強於人人亦取勝於我出乎已者反乎已是以其事好還復焉凡師旅所居農耕必廢則荆棘生於田畝杼軸空於都鄙重以殺害生民感傷和恚則必水旱洊臻凶荒仍歲矣人事既如彼天意又如此然則兵可去乎曰天生五材廢一不可誰能去兵兵不可去用之有道故古之善用兵者果而已矣不以取強何謂果哉勿矜其能勿伐其功勿憍其心雖果於三者須不得已而後用復果於濟難而不止猶不敢以取強焉則是果而勿強矣夫矜其能則好戰好戰則不能安民伐其功則易爭易事則不能和衆憍其心則生事生事

則不能阜財三果不存七德盡廢好勝弗已怙力取強亡之道也於乎物壯必老兵強必敗自然之勢可不戒哉且道以弱爲用而兵以強取勝斯不合於道也明矣不遠而復故无祇悔不道早已則无大敗易曰速復凶有災者用行師終有大敗以其國君凶至於十年不免征不知早已之謂也

經夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之路非君子之器不得已而用之恬淡爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

傳夫佳尚兵謀之人非祥善之材器凡物猶或惡其意有道者豈可安其事哉何者天地之道左陽而右陰陽主德主生陰主刑主殺故君子平居則以有德者居左斯貴左也即或則以有勇者爲右斯貴右也

君子以好生為德武人以多殺為功故知兵者是不祥之器用非君子之器用也若夫蠻夷猾夏寇賊姦究則不得已而用之然未嘗為起戎之首故曰不敢為主而為客不敢進寸而退尺以怙於見利淡於欲勝為上不以敢於勇進嗜於多殺為貴善在不戰而屈人不以戰勝而為美何也凡戰以多殺人為勝美之者是樂殺人樂殺人者人亦將樂殺之豈唯人將殺之天亦將殺之何哉生者天地之大德也樂殺人者逆天德若使樂殺人者得志於天下則天下之人幾盡矣天必不助而況於人乎且吉事則拱而尚左凶事則拱而尚右偏將軍者兵之佐故居於左上將軍者兵之主故居於右所以居於右者居其上勢也居上勢者尚於右是以喪禮處之也夫戰而勝者殺人多也殺人多者必以悲哀泣之是戰而勝者則以喪禮處之也前言不祥之器後言喪禮處之皆再歎其辭惡殺人之甚也

經道常无名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物特自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均
傳道之所以能常者无名之體也夫无名之體亦謂之无名之樸其體甚微妙其道甚尊大故為天地之始而天下莫之敢臣也侯王能守此无名之樸則萬物莫不賓服故山高則耕羊至矣水深則蛟龍至矣山之不高水之不深神物且猶不至而況於衆物哉夫天地中和之氣合則膏露降於萬物萬物均被其澤莫有使之而然侯王能法天地之中和以守神用之道則德澤普於天下天下莫知所以然所謂侯王若能守萬物將自賓也
經始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海傳所謂始者即无名也夫唯无名之體故能制有名之用亦既有名名將遊矣故亦將知止止其所也遊止其所名止其實事止其理知止而止故不至危殆然則所謂

名止其實亦實其名也故循名而督實按實而定名名實相當則國治名實不當則國亂名生於實實生於名名實相生反相為情故有道之君操契以責名名者天下之網聖人之符張天下之網用聖人之符則萬物之情无所逃矣故審其名以復其實考其實以正其名則是非之見若白黑故判為兩合為一是非隨名實實隨是非是以見其象致其形循其理正其名故曰名自命則事自定也因名命之隨事正之故堯之治天下也以名其名正而天下治桀之治天下也亦以名其名倚而天下亂故名者聖人之所重也仲尼曰必也正名乎名不正則人主憂勞人主憂勞則官職煩亂白之願益黑求之而愈不得名正則人主无憂勞无憂勞則不役其耳目之主而百度惟貞因形而任不制於物无為而治清靜以公神通乎六合意觀乎无穷所謂知止不殆也夫江海者川谷之所歸无名者有名之所止譬諸天下之事其歸

於道如此

經知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

傳知出於外謂之智知日火之外光知反於內謂之明如金水之內景用弱以勝人之暴為有道之力守柔以自勝其躁為有德之強知足於利欲者不亡其大業故謂之富強行於仁義者可至於盛德故謂之有志動而不失其所恒故可久身死而道不亡故為壽

經大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成而不居有愛養萬物而不為主常无欲可名於小萬物歸之不為主可名於大是以聖人終不為大故能成其大

傳大道之用其猶鬼神之德乎汎汎乎可在乎左可在乎右洋洋乎若在手在上若在其前後為萬物之母故恃之以生與天地合德故其功易成以其親之至故不謝厥德以其大之極故不稱有功慈育萬類長

而不宰故常无欲以觀其妙則可以名其樸為小萬物歸之不為其尊主若川谷之與江海則可以名其道為大夫川谷之赴江海受之而不厭是未嘗自尊天下皆歸聖人聖人容之而不倦是終不為大聖人守无名之小樸終不自以為大所以為萬物之所賓卒能成其大

經執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出口淡乎其无味視之不足見聽之不足聞用之不可既

傳大象者道也夫能執古之道以御今之有則天下萬物皆歸而往之矣夫聖人親民如赤子唯恐其傷而況有事傷之乎未嘗有以傷之則歸而往之者莫有受其傷矣莫愛其傷則天下皆安其夷泰矣夫樂可以悅耳餌可以適口則旅人為之留連行客為之歡騰雖即時有憾然非其所安不可久處故易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷也夫執大象者則不然不以欲樂示於人故言之出口淡乎其无味教之入心

泊乎其不美希乎其不足不足以聽視然用之不窮酌之不竭彌乎其萬年而不可

以既

經將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

傳夫聖人之淵奧莫妙於權實實以順常為體權以反經為用權所以濟實實所以行權權實雖殊其歸一揆老氏既以實導人立知常之教又以權濟物明若反之言易所謂曲成萬物而不遺範圍天地而不過者也夫欲除強梁覆昏暴者必因其利欲之心以行歛張之術術之用曰彼利欲之心方盛必且足之令張喜其足則復其情然可歛之以正在易明夷六四入于左腹獲明夷之心不出門庭是也夫足之令足所以極其張也張則侈心愈益故為衆之所歛也此術甚微而明聖人所以密用也至於將弱其志然者必且強其嗜欲甚

愛則大費欲極則志衰小用之於身心大用之於天下廢興與奪覆相實斯自然之理以反為合者也經曰反者道之動弱者道之用能以柔弱制剛強是用而反者也用而反者實能制權也易曰巽以行權又曰巽稱而隱夫巽之為象風也風能應四時撓萬物而萬物莫見其形權能乘天機適世變而人莫知其用夫巽之為義順也巽順可以行權權行則能制物故柔弱可以制剛強則義甚彰而用甚隱矣何以明之昔者文王二天下之三而猶諂伏殷紂乃獻漆沮之地請去炮烙之刑夫紂之貪心方熾故文王請獻之地是足之令張也紂既得地而喜故文王請去其刑是欲之以正此文王之權也昔武王觀兵盟津曰紂之惡未極於是運師二年然後興牧野之役夫運於盟津是足其張令極也興於牧野是致其衆之所歛此武王之權也昔文王以文柔之道雖念殷人不勝其酷需盡去紂而後受之此文王之實也昔武

王以剛武之德遠痛殷人之不勝其虐遂亟誅紂而後取之此武王之實也伯夷叔齊輔文王之實正武王之權謂以臣伐君不可以訓將以整三綱於後世故相率而棄武王餓死於首陽太公相武王之權反文王之實謂誅獨夫紂天下乃定將以拯兆民於當代故鷹揚而從武王肆伐于大商周公召公成文武之業將欲密救亂之權顯治安之實於是休牛放馬倒載干戈間洪範於箕子遠頌民於洛邑制禮作樂偃武修文流二南之化致八百之祚此又以權反實之大者也易曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通此皆微明之旨以權實相濟者也於乎聖人行權所以合乎道小人竊權所以濟乎姦魚脫於淵則不可行權離於實則不可用夫權之為物國家之利器也必深藏之密用之不可顯示於人懼其竊以為亂也故孔子曰可與適道未可與立可與立未可與權在易乾之九四曰或躍在淵无咎子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎坤之六四曰括囊无咎元譽子曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱括囊无咎蓋言謹也慎不害也然則權之為用聖人所難且慎也可不謹乎可不謹乎

謹乎

經道常无為而无不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以无名之樸无名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

傳道之所以為常者以其體无名故无為用有名故无不為侯王能守此始與母之術則萬物之理得而天下之事正所謂我无為而民自化也德化既淳天下清靜苟利欲之情將有萌兆吾必以此大道之質真而正之使无得動矣夫上德无為而无以為則同於道矣下德為之而有以為則同於德矣得於德者必失於道故有无為之心者必有无為之迹後世將尋其迹而忘其本故為无為而至有為故云无名之樸亦將不欲者將使心迹兼忘則至於玄

之又玄矣夫能心迹兼忘事理玄會則天下各正其性命而无累於物之迹焉首篇以常道爲體常名爲用而極之於重玄此篇以无爲爲體无不爲爲用而統之以兼忘始末相貫而盡其體用也

道德真經傳卷之二

道德真經傳卷之三

吳郡陸希聲傳

必三

經上德不德是以有德下德不失德是以无德上德无爲而无以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而无以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前失者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

傳上德合道不以德稱无以而爲故有常德下德失道而同於德有以而爲故无常德上德之用法乎自然故无以爲而无以爲也下德之用法乎无爲故有以爲而爲之也夫仁者兼愛皆有爲而爲能无以仁爲功者上也義者禁非亦有爲而爲能有以義爲利者上也何則若以仁爲功則滯於爲仁矣若不義爲利則徇於非義矣夫禮之上者所以辨上下定民志至於陳玉帛尚往來斯禮之末節也今禮散於人人

未之答彼誠失禮之微者我乃艷然變色奮怒而引之則失禮復甚於彼矣夫禮所以防爭失之於末則反以起爭斯乃世俗之常情不達禮之大本故也老氏舉其失禮之甚識其起爭之由將使人反禮之本復歸於太一者耳記曰愛人而不親則反其仁禮人而不答則反其敬故克己復禮而不尤於人易曰謙以制禮又曰謙德之柄苟能執謙之柄復禮之始則指撝而无不利安有攘仍之失哉且上德无爲自然合道失於上德法乎无爲故曰失道而後德耳夫法乎无爲德業者矣有爲而爲仁功見矣哉而利之上義明矣制而防之上禮立矣故曰失德而後仁失仁而後義失義而後禮也夫失於彼者得於此此天下之常理也故忠信之質衰於中而禍亂之機兆則制禮以防其亂故禮居亂之首大道之華發於外而愚昧之情或則崇智以準其愚故智爲愚之始也前識者智也智爲先見之明而照於未形之理者也然則

仁義禮智皆聖人適時之用所以與世汗隆隨時升降者耳故執古御今則以道德為之本禮智為之末化今復古則以禮制為其始道德為其終所謂損之又損之以至於无為者也夫黍禾為酒非以為禍而酒之流禍生為仁義禮智非以為亂而治之弊亂至焉惑者不知利欲之為亂乃欲歸罪聖智因謂絕而棄之則可以復於上古之治一何過哉一何過哉故曰論禮於淳樸之代非狂悖忘禮於澆漓之日非愚則誣在於尋流還源去末歸本正禮義以及仁德用有名而體无名則自然之道不遠而復矣所謂大丈夫者且將斷此而不疑安處於道德之本不滯於禮智之末者耳何為其然乎作法於治其弊猶亂作法於亂弊將若何故去彼華薄取此厚實斯乃執古御今之深旨也於手禮亦有之祭天一獻貴實也器用陶匏貴素也明酒之用而玄酒之尚莞簞之安而藁結之設皆貴本也安可忽之哉

經書之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞其致之一也天无以清將恐裂地无以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈將恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以貞而貴高將恐廢故貴必以賤為本高必以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本也非乎故致數與无與不欲碌碌如玉珞珞如石

傳夫一者道之于物之始也能抱其子復其始則萬物莫不遂其生之理矣雖天道之與神明地道之與山谷莫不以得一之故而能清寧寧盈耳易曰天下之動貞夫一故侯王得之則為天下貞所以致之其道一也然雅其致之不可恃之故戒其无以此為也苟恃其清寧寧盈則必將裂發歇竭矣於乎萬物恃其生天理必滅侯王恃其貞貴高必廢特加貴高之言將戒侯王之深旨也亦既戒之而又演之曰其所以得貴為王侯必以賤者為根本也其所

以高居大位必以下民為基址也至於孤寡不穀皆下賤之稱也而侯王以此自稱者此以下賤為本之謂也窮極其致何以明之夫士農工商具於民然後有國馬輪轅箱軸備於用然後有與焉今指與而數之則皆輪轅箱軸耳不見有與也指國而數之則士農工商耳不見有國也然則士農工商國之賤下者也國之所以存以賤下為本耳故侯王當以貴自戒不欲碌碌然如玉之貴異當以賤下為本故宜珞珞然如石之凡賤也

經反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於无

傳夫權也者以及為動而合於正者也實也者以弱為用而制於強者也天下之物皆生於有形有形之物必生於无形天下之事皆生於有兆有兆之事必生於无兆故知反之為動必生於弱之為用則動微之幾必生於靜冥之理然則幾生於理終歸於理權生於實終反於實此皆道之通

變覆却相濟者也

經上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无形道隱无名夫唯道善貸且成

傳易曰形而上者謂之道道也者通乎形外者也形而下者謂之器器也者止乎形內者也上士知微知彰通乎形外故聞道而信則勤行之中士在微彰之際處道器之間故聞道而疑信相半故若存若亡下士知彰而不知微止乎形內故聞道則大笑之不唯笑之且將非之矣夫道也者微妙玄通深不可識苟不為下士所非笑則不足以為真精之道矣然則為下士所非笑者豈不以立言有云乎夫體道者與日月合其貞明而其光不耀斯明道若昧也與天地合其易簡而其用不可為典要斯夷道若類也與四時合其運行而其動必

反於玄妙斯進道若退也常處卑下而終不可渝斯上德若谷也常居潤濁而終不可涅斯大白若辱也衣被天下而不有其仁斯廣德若不足也生畜萬物而不顯其功斯建德若偷也復其性以御其情斯質真若渝也正乎內而行乎外斯大方无隅也以若拙之匠陶甄天下而不為近功斯大器晚成也以不言之教鼓動萬物而不事小說斯大音希聲也事无事莫觀其用斯大象无形也為无為莫識其體斯道隱无名也夫唯善濟貸於萬物而不責其報是以萬物受其生成而不知其德故下士聞此道而笑之不信其能若此耳

傳夫真精之體生妙物之用炁形既具萬物生焉夫陰陽相交而為冲炁冲炁運化而成萬物然萬物之生也莫不背陰而向陽冲炁行其中所以和順其生理也聖人立教之指必原夫天地之道窮萬物之理然後知人之生也亦以冲炁為主焉何以明之夫人受天地之中以生所謂命也其始有精爽謂之堯鬼鬼者陰也鬼者陽也陰陽化淳而冲和之炁行乎其間所以成神也故冲和之炁全則神與形相得神與形相得則為生冲和之炁散則神與形相離神與形相離則為死死者不可復生散者不可復全故必能養其浩然之炁然後可以合於自然之道易不云乎天地之大德曰生生也者蓋聖人之所重也聖人之所以重其生者何將以行道也道也者域中之所尊也雖大包天地細入毫芒要而言之在於身心而已是以為道之人務治身心之要治身心之要在處眾人之所惡然則孤寡不穀皆眾人之所惡而王公

自以為稱者將以損身心之強梁而求益於道德者也。在易損之為善莫善於德。念室德德愈室德則其心日明。其心日明則可以益於理矣。為益之美莫美於遷善改過。遷善改過則其身日正。其身日正則可以損其事矣。所謂物或損之而益或益之而損也。夫人之所以教教人日益我亦教人教人日損故損之又損之以至於無為也。夫道以柔弱為用不與物爭故物莫能與之爭。所謂不損益之者也。強梁者以暴害物物亦害之故不得盡其生理。所謂莫益之或擊之也。吾知彼強梁為萬物所惡故以此柔弱為衆教之父何以明之。夫水以至柔為用而穿於石之至堅。所以無形為體而入於物之無間。是知有為之教本於事以剛健為主無為之教本於理以柔順為先。吾見水之攻至堅烝之入無間是以知無為之有益有為之有損也。夫行多言之教滯有為之事則有為之有損也行不言之教通無為之理則無為之有益也。

多言之教有為之損舉天下皆是也不言之教無為之益則天下希及之於乎知我者希則我者貴信矣。
經名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久。
傳夫名者立身之表也有其實則身見尊於當時名亦揚於後世苟以矯激為之不足施於事實則名為閒人身必棄於有道矣。貨者發身之資也得所用則身以好施見重貨不為己而積苟以貪冒得之不能散於仁惠則貨雖滿堂身必薄於有德矣。得竊名贖貨之譏而亡其修身約己之道二者孰為病乎。故甚愛名者必生偽則大傷其實矣。多藏貨者必招盜則厚失其資矣。故知足則不貪貨知止則不貪名不貪貨則不辱不貪名則不殆夫唯如此則其名可以長有其貨可以久守矣。
經大成若缺其用不弊大盈若冲其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝

熱清靜為天下正。
傳夫聖人道德濟天下而猶慮一物不得其所則成衆務而不弊矣。德充四海而不敢介然自矜於懷則應萬機而不窮矣。行至易之道而不徑庭因自成之器而不雕鐫陳至當之理而不文飾夫如此則物遂其性人盡其能天下之事不勞而自定矣。究其所以然者皆自然而勝耳。猶躁作者勝邪寒靜正者勝和暑非有心於寒暑而寒暑不能侵之故我無為而民自化我好靜而民自正天下之動貞夫一故清靜可以為天下正也。
經天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣。
傳夫天下有道之世天子則守在四夷諸侯則守在隣國雖有甲兵无所用雖有健馬无所乘百姓順其教化復於農桑闢汚萊以藝樹糞田疇而穡植故民咸安其土而敦其親矣。天下無道之時天子則外據

四夷諸侯則外侵鄰國故兵甲動於境內戎馬馳於四郊百姓困於力役失其本業桑梓盡於樵薪荆棘生於隴畝民咸去其鄉而叛其君矣於乎无道之君毒痛天下原其所以其惡有三心見可欲非理而求故罪莫大焉求而不已必害於人故禍莫大焉欲而必得其心愈熾故咎莫重焉然自非聖人不能无欲欲則不能无求求而不知足禍之甚者也於乎未有求而多得之者故求而知足者其求必寡則易供

故其求常足矣

經不出戶而知天下不窺牖而見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

傳夫聖人之為治也必推其身心以及於天下故當食而思天下之飢當衣而思天下之寒愛其親以及天下之老愛其子以及天下之幼夫如此不俟出戶而天下可知矣夫聖人之治也必反諸身心以合於天道故已好生則知天道之生萬物也已

成務則知天道之成四時也已樂善則知天道之與善人也天以懸象示其道聖人亦以身心合於道又安用窺牖而後見天道哉夫不能反推於身心而竄驚然自以天下為己任勞其神苦其形孜孜矻矻有為於天下之事者吾見其不能為治矣何者夫天下之事一日萬幾不能兼要執本而務治其末則形神勞矣夫神大勞則竭形大勞則弊形神俱勞則危殆及之矣徒勤勞於人流竟不得其萬一是以其出彌

遠其知彌少故記曰欲治天下先治其國欲治其國先治其家欲治其家先治其身欲治其身先治其心欲治其心先誠其意故君子不誠无物皆反推於身心之謂也夫不行天下而能察知人情不見天象而能名命天道則不為勤勞之事而能成乎至治反推身心故也孔子曰唯天為大唯堯則之又曰无為而治者其舜也歟此之謂也

經為學日益為道日損損之又損之以至於无為无為而无不為取天下常以无事及其有事不足以取天下

傳夫為學者博聞多識以通於理故日益為道者兼要執本以簡於事故日損夫理明則事定故學之日益實為道之日損也夫濁於亂政靜之可以徐清故損之在漸不可頓去則損之又損之也安於弊俗動之可以徐生故損之至乎无為則能无不為矣夫有為者緣人情而作之法制故有事有事則民勞民勞則叛之无為者因物

性而輔之自然故无事无事則民逸民逸則歸之夫聖人之心常慮一物失其所討欲救弊亂之要在於取天下人之心取天下人之心在使其自來歸之耳故為无為事无事故俗化清靜則民皆樂推而不厭若有為有事政煩民勞則百姓望而畏之故不足以取天下之心也

經聖人无常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者吾亦信之得信矣聖人在天下慄慄為天

下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

傳聖人體道無爲物感則應應其所感故

無常心然百姓之心常欲安其生而遂其

性聖人常使人人得其所欲豈非以百姓

心爲心乎苟百姓有好善之心聖人亦應

之以好善其本善者吾因以善輔之苟有

不善之心吾亦因而善待之使感吾善亦

化而爲善則天下无不善百姓皆得所欲

之善矣至於百姓有好信之者吾亦以此

化之則百姓皆得所欲之信而天下无不

信矣故聖人在天下惻惻然應於物感未

嘗少息而其心渾然與天下爲一未嘗自

有所爲故仲尼之所絕者有四謂母意母

必毋固毋我是以能无可无不可無爲无

不爲故百姓皆注其耳目於聖人若嬰兒

之仰慈母聖人視之唯恐其傷也

經出生入死生之徒十有三死之徒十有三

人之生動之死地亦十有三夫何故以其生

生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍

不避甲兵兇无所投其角虎无所措其爪

无所容其刃夫何故以其无死地

傳夫生必有死理之常也達生死之理則

能安其常苟達其常則越於生理越於生

理則陷於死地必矣然則知生有常理不

達理以存其生者十中有三人耳知死亦

常理不達理以避其死者十中亦三人耳

若乃愛其生達理而存之則反失惡其死

達理而避之則反得者亦如之何爲其然

求生之厚越於生理是以動而乖常則之

於死地故善攝生者則不然知生有常理

則守道抱德而不厚其生知死亦常理則

樂天知命而不憂其死生死不能動其心

患難不能奪其志則陸行遇擊獸而不驚

入軍冒白刃而不懼雖處患難與不遇同

何以致其然耶有心害物物亦害之有信

及物物亦信之我无心害物故兇虎无所

投其爪角有信及人故甲兵无所容其鋒

刃是知生理不存於中則死地不見於前

仲尼曰忠信則水火可蹈蓋近之矣

經道生之德畜之物形之勢成之是以萬物

莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之亭之毒之養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

傳夫物生而後畜畜而後形形而後成其

所由生者道也其所以畜者德也形其材

者事也成其用者勢也萬物以能生故尊

道以能畜故貴德道德以生畜之故自然

爲萬物所仰豈有授之爵位而後見尊貴

哉然道者真精之體德者妙物之用體可

以兼用用不可以兼體道可以兼德德不

可以兼道故稟其精謂之生含其炁謂之

畜遂其形謂之長字其材謂之育權其成

謂之亭量其用謂之毒保其和謂之養護

其傷謂之覆此之謂大道既生之而不執

有既爲之而不矜恃既長之而不宰制此

之謂玄德管見言人同於道德今此章

言道德同於人是以其辭同而其理通也

經天下有始以爲天下母既得其母以知其

子既知其子復守其母歿身不殆

傳天下萬物固有所始始天下者其唯无名乎天下萬物固有所生生萬物者其唯有名乎然則无名為天下之始有名為萬物之母夫无名有名存乎體用用因體生故復以无名為有名之母也故曰天下有始以為天下母即道生一也夫一為道之子道為一之母道謂真精之體一謂妙物之用既得其體以知其用既得其用復守其體體用冥一應感不窮然後可以無為而治故能歿身不殆也

○經塞其兌閉其門終身不勤閑其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明无遺身殃是謂襲常

傳兌者嗜慾之所生也門者云為之所由也以性正情則嗜慾之原塞矣以理正事則云為之路閑矣夫如此然後可以无為无不為故終身不復勞也閑其源而弗塞則長其嗜欲之情通其路而弗閑則濟其云為之事如此則形神俱勞終身不可救矣知塞兌閑門之術是見於微小也挂嗜

慾之銳解云為之紛是守其柔弱也守柔弱則物不能加可謂強矣見微小則事不能昏可謂明矣明者內景謂體也光者外照謂用也出應於事反歸於理是以用歸體故曰用其光復歸其明也以用歸體則與道合道用柔弱嗜慾不生故能馳騁云為而不為萬物所害若嗜慾不除強梁於事事煩則害理是自貽其災殃故能以見微守柔為用即是密用真常也

○經使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文彩帶利劔壓飲食寶貨有餘是謂盜夸非道也哉

傳老氏言若吾輩然略无知道之心始欲希於當世則唯所行之為務務其苟合於當世也使我介然微有知常之明方將行於大道則唯所施而是畏畏其不合於大道也夫大道之云猶亨衢也亨衢平易无往不達以其大直不患小迂而世人欲速由於捷徑是以崎嶇迷惑不達所趨故聖

人病之慎所施教畏其導民於邪路終不合於大道焉噫入其國其政教可知也觀朝闕甚修除墻宇甚雕峻則知其君好土木之功多嬉遊之娛矣觀田野甚荒蕪則知其君好力役奪民時矣觀倉廩甚空虛則知其君好末作廢本業矣觀衣服多文彩則知其君好淫巧富女工矣觀佩帶皆利劔則知其君好武勇生國患矣觀飲食常饜飫則知其君好醉飽忘民事矣觀貨貨常有餘則知其君好聚歛困民財矣凡

○此數者皆盜用民力以為夸毗故謂之盜夸盜夸者非有道之治也然則盜用之云陰取之而民不知也所謂唯施是畏其在

此乎
經善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

傳善建者以道鎮國本則深根固蒂而不可拔善抱者以德懷民心則無繩約而不可解脫夫如此則子孫享祚長久故祖宗祭祀無輟絕也故脩道於身則其德用淳真修道於家則其德行有餘修道於鄉則其德教久長脩道於國則其德化豐大脩道於天下則其德施周普故以治身之道反觀吾身心身心能體於道則德乃真矣以治家之道反觀吾家人家人能睦於親則德有餘矣以治鄉之道反觀吾鄉黨

鄉黨能信於友則德乃長矣以治國之道反觀吾國民國民能遵其生則德乃豐矣以治天下之道反觀吾天下之人天下之人能無欲則德乃普矣吾何以知天下國家以及身心之然哉以此反觀之乃知耳

易曰觀我生觀民也其是之謂乎

經含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不搏攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至終日號而不嗟和之至知和曰常知常曰明益生曰祥心使炁曰強物壯

則老是謂不道不道早已

傳夫至人性含淳厚情無嗜欲泊然未兆有如赤子赤子者无心害物物亦无心害之故蜂蟻蛇經之而不靈螫攫鳥猛獸遇之而不搏據雖筋骨至弱而拳握甚固雖情慾未萌而陽德自作雖終日啼呼而聲無嘶嗷皆以純精不散和炁常存故能至此耳至人之德神矣又何以異於此乎故能知嬰兒之和柔而法之乃德之常也能知和柔為常德而用之乃心之明也夫

生為常理德之大也能順常理福之首也苟厚其生而益其福既失常理必致凶災故益生曰祥也志能動炁炁能動志以心任炁炁感心強故心使炁曰強也夫物之壯者必至於老心之強者必至於暴道以柔弱為用故強壯者謂之不道知其不道則可早已易曰不遠復无抵悔此之謂也經知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同故不可得而親亦不可得而疎不可得而利亦不可得而害不可得而貴亦不可得而賤故為天下貴

得而害不可得而貴亦不可得而賤故為天下貴

傳知道者以心而不以辯譚道者以辯而不以心故大丈夫去彼辯說取此心悟塞其嗜慾之端閉其云為之路挫俗情之鋒銳解世故之紛紜上和光而不敵下同塵而不昧是謂微妙玄通與物大同者也上交於道而不諂故不可得而親下交於器而不瀆故亦不可得而疎隔滯泊无欲故不可得而利誘卑順不爭故亦不可得

而陷害處上而不重故不可得而貴寵處卑而不汙故不可得而鄙賤道德自尊非人使然此所以為天下之至貴

經以正治國以奇用兵以无事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏民多智慧邪事滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我无為而民自化我无事而民自富我好靜而民自正我无欲而民自樸

傳夫正名則不濫可以治國矣奇謀則不

窮可以用兵矣二者纔足救患而已非可
久可大者也將欲可久可大者莫過於取
天下之心夫唯取天下之心莫過於无事
及其有事則不足以取天下之心矣吾何
以知其如此哉夫天下有事則多其禁忌

避諱將以治萬民也萬民以其有事不得
安其業故彌貧百姓有欲則多其利用器
具將以助國家也而國家以其有欲不得
靜其治故滋昏民多智慧欲以防狡猾狡
猾益有以欺之故邪事滋起法令滋彰欲
以防姦究姦究愈得以取之故盜賊多有
此皆不塞其源而務壅其流故其弊愈益
而不可止既此有事不足以取天下人之
心是知唯无事者則可以取天下之心矣
故老氏舉聖人之言云者以示不敢自專
其所舉之言蓋三墳之文也老氏為周柱
下史遍觀上世之遺書故舉其言以證其
必然耳傳序云彌綸黃帝蓋此類也我无
為則人遂其生故其俗自化我无事則民
復其業故其家自富我好靜則人保天真

之性故其事自正我无欲則人絕奪企之
情故其質自樸苟有事有欲而望致民於
富壽之域吾未見其可也

經其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺
禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其无正
耶正復為奇卷二善復為妖民迷其日固以久矣
是以聖人方而不割廉而不剷直而不肆光
而不耀

傳夫有道之君悶悶然以寬大含容為政
民皆樂其生而遂其性故淳淳然歸於樸
厚无德之君察察然以聰明奇急為政民
皆失其業而喪其本故缺缺然至於凋弊
則悶悶之政世人為之慢政而其民實樂
察察之政世人謂之能政而其民實弊亦
猶世之所謂禍者莫不畏惡之以其畏惡
之則福立其中矣世之所謂福者莫不喜
好之以其喜好之則禍藏其間矣雖禍福
相因莫知所極考其善惡豈无正耶夫政
寬民淳可謂正道禍中生福可謂善訓而
世人之迷其日固久知正道而不遵反為

奇家聞善訓而不信復為妖孽斯至人之
所歎也是以聖人以大方為德而无所割
正以至廉為行而无所剷傷以大直為心
而无所肆訐以天光為用而无所炫曜此
所謂悶悶之政豈同於察察之治乎

道德真經傳卷之三

道德真經傳卷之四

必四

吳郡陸希聲傳

經治民事天莫若嗇夫惟嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則无不克无不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

傳夫治民事天之要莫如於嗇嗇也者儉約之至也嗇於事則素約於理則質質以事天則天降休祐所謂誠則能者也素以治民則民躋富壽所謂儉則能廣也夫唯能守質素則遠反淳德是以早復也早復者斷雕成機化澆為淳是謂重積常德重積常德則可以有為故无所不克无所不克則可以无為故莫知終極莫知終極則殺身不殆故可以有國者也有國者所以治民事天之本皆在於嗇故嗇為有國之母焉能守有國之母則其道可長其德可久以為國本則根深而不可拔抵固而不可掘以為國命則生長而不天絕視久而不昏憒

經治大國若烹小鮮以道莅天下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

傳夫治萬衆之國若烹膚寸之蠱雖調其水火要在不撓之撓之則魚傷魚傷則糜

爛於鼎美以道莅天下亦若是已雖和其政教要在不撓之撓之則民傷民傷則潰亂於國矣然則聖人之治天下其要在於不傷人如此則鬼神皆感聖德亦不敢傷於人今舉以道莅天下乃言其鬼不神者

夫利物於明者莫如聖害物於幽者莫如鬼故舉其極賤而求其反合所以究幽明之故也在易睽之上九曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧此之謂也夫不傷之德自聖人始今先言其鬼不神蓋欲反歸於聖人耳夫鬼以害物為神今所以不能害物者以明神之不傷人故鬼不能為神所以不傷人者以聖人不傷人故也夫聖人不傷人故鬼神亦不傷人今既先舉鬼神不傷人故反言聖人亦不傷人夫

聖人者豈唯致鬼神不傷人亦使人不傷鬼神人神相依兩不相傷則幽明之感皆歸德於聖人故曰德交歸焉

經大國者下流天下之交天下之交托托常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國而下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜為下傳大國者衆國之所歸下流者衆流之所會衆流之所會故為天下之交衆國之所

歸故為天下之托托之為言以卑靜自守而為衆牡所悅者也夫托之所以常勝於牡者非以其柔且靜復能為物之下乎然則雌靜卑下之術果可以勝躁動強梁者也故大國之君得此術則取小國小國之君得此術則取大國大國下小國是道之動故曰或下以取小國下大國是道之用故曰或下而取大國之意不過欲兼畜小國以成其大小國之意不過欲入事大國以存其小將使小大各得其所願則大國

之君宜先下小國小國之君必欣然而入於大國夫如此則真所謂天下之交托矣夫小國而下大國不過自全而已大國以下小國則天下歸之是以大國宜先下也經道者萬物之與善人之實不善人之所係美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不日求以得有罪以免耶故為天下貴

傳道者廣大包容故為萬物之淵與善人得道之用若懷其實不善人賴道以全故為所保護夫美其言者可以市於眾舉其行者可以加於人況道之微妙玄奧無所不可善人得以為寶不善人得其所保如之何善則貴之不善則棄之也老氏以至慈為心故舉而歎之夫不善之人何棄之有乎所以立天子置三公正以教不善者耳若善則貴之不善則棄之則不善之人無復遷於自新之善長見棄於世矣又安用天子三公之教化哉由是言之雖奉其

合拱之壁先以駟馬之乘徒遑遑而求賢才不如安坐而進於此道也然則自古及今所以貴此道者何哉不日求之必可得有罪可以免耶何為其然夫道在近而人求諸遠則不可得矣故求道不遠在知其反能反諸身心則求而斯得矣豈非求之必可得乎然人之所以多罪惡者以不知道也苟能知道之體得道之用則解紛挫銳攻堅勝強而人莫與爭物莫能害豈非有罪可以免乎故記曰道也者不可須臾離可離非道也自非若此之善又安足以為天下之至貴哉

經為无為事无事味无味大小多少報怨以德

傳夫體道之士微妙玄通應世之為而本无為應時之事而本无事應物之味而本无味其體雖大而樸甚小其用雖多而要甚少其術在於澹泊清靜不為萬物所撓耳夫唯如此則无欲无欲則无私矣夫思者私之所富怨者怨之所萌唯聖人能无

私无私故无私恩无私恩故无私怨眾人則不然以其有私故有恩怨然則天下有怨聖人以德德之人之不善聖人以善善之故民用和睦而上下无怨矣以德報怨此之謂手記所謂寬身之仁者蓋以眾人言之耳仲尼曰行滿天下无怨惡曾謂聖人而有怨於物者乎

經圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終无難矣

傳夫樞機之發天下之至易也及其動天地天下之至難也誠明之至天下之至細也及其致悠久天下之至大也故欲動天地者必以慎言為要將致悠久者必以致曲為本秉要執本而天下之理得矣皆始於易者小者而成手難者大者是以聖人終不為大而能成其大也夫輕於然諾者必寡於期信由始多容易則終多艱難故與其有諾責也寧有已怨與其言浮於行

不若行浮於言如此者雖聖人猶難之而況於衆人乎夫唯其始不易是以其終無難故始不輕諾則終不寡信必然之理可不勉乎

經其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之於未有治之於未亂合抱之木主於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下

傳天下尚安則易持其盈家國已危則難定其傾姦心未兆則易謀消滅惡狀已形

則難圖混絕孽芽尚脆則其惡易破枝幹既成則其禍難挫悔悟尚微則其憂易散凶咎既彰則其孽難追故聖人爲之於未有則其惡不萌治之於未亂則其害不生是以聖人之治无知无欲見其機慎其微使百姓日用而不知若不豫爲之防早爲之治其猶植木始於毫末足可種而絕及其合抱以至於不可伐繁臺起於累土足可廢而圯及其九層以至於不可毀遠行始於足下足可踵而旋及其千里以至於

不可還易曰履霜堅冰至此之謂也

經爲者敗之執者失之是以聖人无爲故无敗无執故无失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則无敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

傳夫位者聖人之大寶國者天下之神器神器者不可取而爲之取而爲之者必敗大寶者不可執而有之執而有之者必失故聖人之享天下也樂推而不厭故无所

取爲无所取爲故无敗聖人之據大寶也功成而不居故无所執有无所執有故无失凡民之情則好於有爲有爲則多事多事故有敗故其從事於世也常於垂成而敗之何爲其然不慎其始故也苟能慎其始慮其終則莫若於少欲少欲則少事少事則无敗以其慎之於始則能終无敗事本其慎始之心故使慎終如始所以兩舉敗與无敗者以明凡聖之相遠然則衆人之所欲者貨色也所不欲者清靜也聖人

則欲其所不欲是以不貴難得之貨衆人之所學者事跡也所不學者无爲也聖人則學其所不學所以及衆人之所過厚其所以然者將以輔萬物之自然耳故不敢爲不敢執是以能无敗无失也

經古之善爲道者非以明民將以愚之民之難理以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物及矣然後乃至大順

傳夫古之善爲道以治天下者非以發民聰明使益其巧智也將以塗民耳目使反於愚拙也是何也夫民之所以難治者以其多智也若又發其聰明則智益多而巧愈甚故所務塞其兌閉其門使无知无欲而已苟發其聰明則姦詐漸作姦詐既作則必爲法令以禁制之法出而姦愈生令下而詐愈起以至刑罰不足畏其意殺戮不能服其心於是乎天下大亂此民以智知國之賊害也苟能塗其耳目則姦偽不

生而亂賊不作民躋富壽之域斯乃天下之福此民不智知國之福善也能知民以智知國之為賊則雖聰明以愚之能知民不以智知國之為福則敦樸厚以鎮之是乃稽古之法式能知稽古之法式則是玄妙之常德也常德深遠與物俱反然後天下各復其性以至於大順矣

經江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上入以其言下之欲先入以其身後之是以處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

傳易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙之為德卑以自牧故江海以謙為德而為百谷所歸往聖人以謙為德故為天下所先上聖人豈欲先上哉天下樂推而不厭耳所以言欲先上者舉聖人以勸衆人耳然則聖人之處先上者豈爭而得之耶書曰汝唯不爭故天下莫與汝爭能汝唯不

於故天下莫與汝爭功此之謂也

經天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則正以守則固天將救之以慈衛之

傳天下皆以老子道德廣大不顯明智似乎不肖之人老子自以為唯我道至大故能似彼不肖若使人世以為肖則吾道之細也久矣又安得稱為大哉傳所謂審武子其智可及其愚不可及蓋近之矣然吾道雖似不肖而其所寶可三保而持之可以為治則慈與儉不敢為天下先是矣夫慈慈於物者必能勇於拯救所謂仁者必有勇也儉約於用者必能廣於振施所謂節用而愛人也不敢先於天下則必能成器用之長所謂用九見群龍无首吉也今世之所謂肖者則不然捨其慈慈而苟為

勇義以陷物則過涉滅頂矣捨其儉約而苟為廣施以費用則傷財害民矣捨所以後其身而苟欲先於天下則犯上作亂矣夫如此者皆不合於道自取滅亡者也然此三寶最以慈為貴夫慈於物則憂愛之矣愛人者人亦愛之憂人者人亦憂之人憂之則助之故以陣則行列自正人愛之則保之故以守則城池自固是知天將救斯人也必以慈愛賦之人有慈愛則陣必正守必固是以慈愛為衛也易曰自天佑之吉无不利此之謂也天將棄斯人也則必以凶德厚之人有凶德則陣必亂守必亡是以凶德為蹶也語曰天厚其惡惡厚將崩此之謂也

經善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

傳善治士卒者慈以愛人不先犯物故不為剛武善於戰鬪者唱而後應不好凌敵故不至威怒善於勝敵者不以利動因勢

而取故不為先舉善於用人者卑身損已與下者齒故常為之下用師則以和而克故為不爭之德使民則悅以犯難故為用人之力如此者所謂天道自然其間无巧乃可以克配上帝乃古者之至極

經用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

傳老氏痛當世用兵以好殺為本故舉古

之軍志以明不得已之微夫用師之法為主者以起戎為謀為客者以應敵是務進雖少漸近於殺退雖多轉近於生故不敢為主而為客不敢進寸而退尺猶勇於敢則敵勇於不敢則活也故將前趾於順行則若无行可列將奮臂而先登則若无臂可奮將操其兵則若无兵將引其敵則若无敵常以慈愛為本不樂殺人入感其慈愛爭為之用若手之救頭若子之救父卒至无敵於天下夫无敵於天下者是戰而

勝也戰而勝者必多殺人多殺人者莫大之禍夫如此則近於喪吾所寶之慈矣既多殺人不慈甚矣而曰幾亡吾寶者何也我本以慈愛不樂殺人不得已而至无敵非吾志也既非本志則為喪矣猶未大失

故曰幾亡由此言之則舉兵相加若勝負未定者能愛其民則必全其勝矣何者夫愛其民者必哀其死民知君之哀民之死必反哀君之亡故相率用命以致其勝始以愛民為本終以哀死致勝故曰哀者勝焉

經言言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯无知是以不吾知也知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉

傳老氏言吾所言之言必有物故甚易行而天下之人昏於欲故莫之能行然吾所行之事必有君君謂理也夫唯天下之人无能知此者是以不知我也若夫微妙玄通深不可識則知我者希矣夫唯人所不識而我獨能有之則在我者貴矣是以聖

人被褐以晦其外懷玉以貞其內經所謂質真若渝此之謂也

經知不知尚矣不知知病矣夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

傳明白四達若不知者其知尚矣不知此

明白四達者其知病矣夫唯能病其所病是以其病不能病聖人所以不為知所病者以其能病其知之病是以其知不能病也

經民不畏威則大威至矣无狎其所居无厭

其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

傳易曰小人不見利不勸不威不懲小德而大戒此小人之福也故曰屢校滅趾无咎小人以小惡為无損而弗去故惡積不

可掩罪大不可解故曰荷校滅耳凶此民不畏威則大威至之謂也夫小人之所以不畏威而弗去惡者心之過也大威至而不可解者身之禍也聖人則不然知其心所以去其過愛其身所以畏其禍故能養

其生而全其形矣夫心者神之所常居也
无以嗜欲藥之則不伸矣神者形之所以
生也无以多事勞之則不厭矣夫唯人不
厭神是以神不厭人則所謂知其心有過
則去之不自見能養其生也自愛其身有
禍則畏之不自貴能全其形也若貴能全
其形若見能養其生是教民以非道養生
非理全形矣故去彼見貴取此知愛

經勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利
或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之
天之道不爭而善勝不言而善應不召而自
來綽然而善謀天網恢恢疎而不失

傳勇於果敢殺之道也勇於不果敢生之
道也此兩者俱勇而所施各異勇於敢則
害物之命勇於不敢則利物之生然則天
之所惡其勇敢乎其強梁乎勇敢者殺物
強梁者殺已誰知天惡勇敢強梁者之故
能以巽順柔弱為用乎書曰高明柔克故
天以柔弱為德也何以明之天不與萬物
爭而萬物自伏此善勝也不與百姓言而

百姓自信此善應也不與四時期而四時
自至此自來也雖有三德不為物先然而
垂象見吉凶知之於未兆福善禍淫不差
毫髮可謂善謀者矣故天之禁網雖恢恢
然疎綬而反道敗德者未嘗失之書曰為
善天降之百祥為不善天降之百殃此之
謂也

經民常不畏死奈何以死懼之若使人常畏
死而為奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺
者殺而代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠
斲希有不傷其手矣

傳天下之民常為利欲所陷雖之於死而
猶不止如之何當世之君作為嚴刑酷法
趨欲以死懼之哉若使民常懼死吾得奇
邪者殺戮之則人當誰敢更為奇者今雖
得殺之而為者不已則知民不畏死亦已
明矣然則作為嚴刑酷法既不可以威眾
則天下有罪者宜付之於至當故聖人法
天明威以制五刑主至當之刑謂之司殺
者書曰天討有罪五刑五用哉故刑期无

刑惟刑之恤若世主不使司殺者以至當
之理議讞罪人而苟任其情自專殺戮是
猶代大匠斲樸矣夫不善於斲而苟以代
人則必斲斤析指而勿用不就則所謂希
有不傷其手者矣故管仲曰人君修官上
之道而不言其中故人君下及官中之事
則有司不任无代焉走无代鳥飛此之謂
也

經民之飢以其上食稅之多是以飢民之難
治以其上之有為是以難治民之輕死以其
求生之厚是以輕死夫唯无以生為者是賢
於貴生也

傳古者公田籍而不稅後世什一而稅亦
天下之中也今之在上取民食稅之多則
民不得不飢矣古之在上者无為无欲是
以其民少事各遂其性今也其上有為有
欲是以其民多事不得安其生故至於難
以致治也民之生也蓋有常理不可辱也
苟厚其生必過於理過理生必得其死
是以輕至於死由於生夫唯无以共生

為生者是以外其身而身存也外其身而身存則賢於貴其生者遠矣

經人之生也柔弱其死也堅彊萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅彊者死之徒柔弱生之徒是以兵彊則不勝木彊則共彊大處下柔弱處上

傳夫生則柔弱死則堅彊人與萬物同歸於此是以聖人守柔弱惡堅彊故兵彊於衆則諸侯共加其國矣木彊於幹則枝葉共生其上矣故彊幹大本常處於下柔條弱枝常處於上木猶如此況於人乎況於國乎

經天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足而奉有餘孰能以有餘而奉於天下其唯有道者乎是以聖人為而不恃成功而不居其不欲見賢耶傳易曰立天之道曰陰與陽陽主昇陰主降陽昇極天則降陰降極地則昇此則抑高舉下蓋張弓之象也天道盈虛一章七

閏損日之有餘補月之不足人道則不然損其不足之民而奉有餘之君孰能法天之道以為人道損已之有餘以奉天下之不足其唯有道之士乎在易損下益上曰損損上益下曰益以下為本也是以聖人能為之而不恃其事能成功而不居其所以其不欲見賢於人故天下謂之似不肖皆損有餘奉不足之旨也

經天下柔弱莫過於水而攻堅彊者莫之能勝其无以易之故柔之勝剛弱之勝彊天下莫不知莫能行故聖人言受國之垢是謂社稷主受國不祥是為天下王故正言若反

傳夫溜之細可以穿石是用其柔弱无物可以易之則知柔弱勝剛彊其理明矣天下莫不明知其如此而莫能効而行之故老氏舉聖人之言以勸之蓋亦三墳之遺文也能受國之垢汙乃可為社稷之主能受國之不善乃可為天下之王斯言甚正而觀之若反傳曰山澤納汙國君含垢蓋近之矣

經和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人故有德司契无德司徹徹與天道无親常與善人

傳夫上下相親民則无怨民之不親大怨作矣雖能和之其傷不復既有餘怨安足以為善哉必也使无怨乎古者結繩為約而民不欺破木為契而民不違何者聖人无常心以百姓心為心故聖人之心與百姓心猶左右契耳契來則合而不責於人故上下相親怨用不作後世不能執左契以應物而守常徹以執民用此求和必有餘怨是知有德之君則司心契以无怨斯得善矣无德之君則司徹跡以和怨安足以為善乎夫天道无所私唯善人是與猶聖人執左契唯以與物為心也

經小國寡民使民有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟與无所乘之雖有甲兵无所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗隣國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

傳夫小國察民勢不足以自存者使有道
蒞之猶能使民雖有什伯之器終不用之
於戎事故民樂其生而重其死安乎土而
不轉徙不遠交以求援故雖有舟與无所
乘不近攻以取利故雖有甲兵无所陳上
下相安幽明不欺使民復結繩之約用之

而不違嗜欲甚寡故甘其糲食美其儉服
征稅甚薄故安其常居興其淳俗與國比
鄰相望於遠近雖鳴犬吠相聞於都鄙如
此其密邇也然而无欲无求各得其所
以至老死而不相往來者治之極也老氏
所以陳道德之教其志於此乎

經信言不美美言不信善者不辯辯者不善
知者不博博者不知聖人无積既以與人已
愈有既以與人已愈多天之道理而不害聖
人之道為而不爭

傳信實之言不必美者以其質也美好之
言不必信者以其華也善於心者不必辯
本乎樸也辯於口者不必善貴乎言也知
其要者不必博少則得也博於事者不必

知多則惑也聖人唯善是與而无私利故
无所積積盡以善為人而已得善斯愈有
也盡以利與人而已得利斯愈多也天之
道春夏生之畜之秋冬成之熟之是利而
不害聖人之道順物之理而不與物爭蓋
法天而然也

道德真經傳卷之四

道德真經傳表

必五

臣惠卿言臣聞庖丁奏刀得養生於文惠輪
扁釋鑿議讀書於齊桓志之不分道或有在
臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以大制散於智
慧之偶含生失其性情之初爰有真人起明
至教獨推原於道德蓋祖述於典墳是以雞
犬相聞莊周指謂神農而上谷神不死列子
稱為黃帝之書究其微言中有妙物唯悅唯
惚視聽莫得以見聞不古不今迎隨孰知其
首尾失之其出彌遠至寶秘於荆山而莫知
悟之不召自來玄珠索之象罔而可得軒轅
華胥之國唐堯姑射之山皆極至遊逸臻泰
定此書之指其詣不殊曹叅師於蓋公而相
齊國孝文傳之河上而為漢宗僅得淺膚猶
幾康阜夫雅俗學不識道真徒見其文有異
詩書之迹莫知其指乃是皇王之宗故聞不
尚賢則謂道之野而不收不貴貨則謂棄諸
地而不用謂絕學則无憂等於禽犢謂絕聖
則无法同於鴻荒不知靈府之間有若清眸
之上雖留金屑亦翳神光故今善惡之兩遺

而極沖虛之一致茲難情度宜使智迷遂以
先聖之信言列於百家之珍說發茲微學宜
屬至神伏惟皇帝陛下以高真之質而出應
君師以妙本之餘而形為事業盡飭而庶政
交舉華當而四方已孚方將齊心服形而指
治物養己之累深根固蒂以趣長生久視之
門同天下於華胥見神人於姑射深造其極
適丁斯時臣性維顓蒙生足憂患每思朝徹
以解天殽汎觀以考其散殊又損而期於胞
合維日不足歷年於茲晚於斯文忽若有得
即動而靜物芸芸而歸根由濁以清中冥冥
而見曉遂以其意達之於辭雖云自安未知
其可竊謂至人之靜鑑實為學者之元龜敢
用冒聞以占中否龍隨章散固難知其上天
馬以智專因可取於辯道儻有一言之補敢
辭萬死之誅所著老子道德經傳凡四冊謹
奉表投進以聞臣惠卿誠惶誠懼頓首頓首
謹言

元豐元年正月日資政殿學士通議大
夫定州路安撫使馬步軍都總

管兼知定州軍州事及管内勸
農使上輕車都尉東平縣開國
伯食邑八百戶臣呂惠卿上表

道德真經傳卷之一

資政殿學士呂惠卿傳

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名无名天地之
始有名萬物之母常无欲以觀其妙常有欲
以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄
之又玄衆妙之門

傳曰凡天下之道其可道者莫非道也而
有時乎而殆則非常道也凡天下之名其
可名者莫非名也而有時乎而去則非常
名也萬物芸芸各復歸其根而不知曰靜
靜曰復命復命曰常為道而至乎常則心
凝形釋物我皆忘夫孰知道之可道而名
之可名哉則常道者固不可道也故曰道
乃久歿身不殆常名者固不可名也故曰
自古及今其名不去不殆不去是之謂常
道常无名則无名者道也而天地之所自
而始也故曰无名天地之始太初有无无
有无名有无无則一亦不可得有无名則
一之所起有一而未有形也既謂之一則

雖未有形且已有名矣名為一而名之者為二二與一為三萬物紛紛自此生矣故曰有名萬物之母知常曰明明則无所不見也故唯常為可以觀方其无欲也則除玄覽而无疵於此觀其妙故曰常无欲可名於小矣方其有欲也則萬物並作而芸芸於此觀其微故曰萬物皆往歸焉而不知主可名於大矣唯小所以見其妙唯大所以見其微也此兩者其出則同顧其名異而已其名異也其實未嘗異其實未嘗異則有欲之與无欲求其所出皆不同得不可得則其所出也故同謂之玄玄之為黑色與赤同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也名之出玄有欲與无欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者亦不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出於此而已故曰玄之又玄衆妙之門

天下皆知章第二

五

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有无之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨是以聖人處无為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成而不居夫唯不居是以不去

傳曰天下皆知美之為美善之為善而欲之知惡與不善而惡之然自離道言之則雖美與善皆離乎道矣自出於道言之則雖惡與不善皆非道之外也由是觀之則美斯惡善斯不善豈虛言哉是故天下之物生於有有生於无是之謂有无之相生難事作於易而易亦由難之故无難是之謂難易之相成有鶴脰之長而後知有鳬脰之短有鳬脰之短而後有鶴脰之長是之謂長短之相形以高為是則百谷為川瀆之源則高有以傾乎下以下為是則川瀆為百谷之歸則下有以傾乎高是之謂高下之相傾黃鍾為君則餘律和之餘律為君則黃鍾和之是之謂音聲之相和自秋

五

冬而望春夏則春夏前而秋冬後自春夏而望秋冬則秋冬前而春夏後是之謂前後之相隨凡此六者當其時適其情天下謂之美謂之善不當其時不適其情天下謂之惡謂之不善夫豈知所謂至美至善哉則美與惡善與不善亦迭相為往來興廢而已豈常也哉是故聖人知其如此也以常道處事而事出於无為以常名行教而教出於不言事出於无為則終日為而未嘗為教出於不言則終日言而未嘗言則美與惡善與不善吾何容心哉若然者无往不妙无往不妙則萬物之作吾不見其作與作之者不見其生與生之者不見其為與為之者則雖作不作雖生不生雖為不為吾何辭何有何恃哉此所以功成而不居也夫有居則有去在已无居夫將安去哉

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治也虛

其心實其腹弱其志強其骨常使民无知无欲使夫知者不敢為也為无為則无不治矣傳曰聖人知夫美斯惡善斯不善而我无容心焉故雖靡天下之爵因任而已而賢非所尚也聚天下之財養仁而已而難得之貨非所貴也民之爭常出於相賢知賢非上之所尚則不爭矣故曰舉賢則民相軌民之盜常出於欲利知貨非上之所貴則不為盜矣故曰苟子之不欲雖賞之不竊君子之所欲者賢也小人之所欲者貨也我皆不見其可欲則心不亂矣然則不尚賢者非遺於野而不用也不貴難得之貨者非委之地而不收也內不以存諸心而外不以遺其迹而已矣是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨心藏神而腹者心之宅虛其心則神不虧而腹實矣腎藏志而骨者腎之餘弱其志則精不挫而骨強矣虛其心而腹實則常使民无知也弱其志而骨強則常使民无欲也智者知賢非上之所尚而貨非上之所貴則

為之非所利故不敢為也夫唯如此則為无為而无不治也

道冲章第四

道冲而用之或不盈淵子似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

傳曰萬物負陰而抱陽冲而為和則冲者陰陽和也陰為虛陽為盈道之體則冲而其用之則或不盈其體冲也故有欲无欲同謂之玄其用之不盈也故虛心弱志而常使民无知无欲而已唯其如此故淵子似萬物之宗而求其為宗者固不可得也似之而已然則何以得此道哉挫其銳解其紛和其光同其塵而已心出而入物為銳挫其銳而勿行物至而交心為紛解其紛而勿擾銳挫而紛解則知常之明發乎天光者塵之外在光不皦故和之而不別塵者光之內在塵不昧故同之而不異夫唯如此則所謂宗者湛兮似或存矣淵子者言乎其深也湛兮者言乎其清也

或不盈者非可以為定虛也似或存者非可以為定存也虛盈存亡吾无所容心則吾安能知其所自生哉見其生天神帝而已故曰吾不知誰之子象帝之先蓋有吾有知有誰而道隱矣吾不知誰則亦不知吾矣此真道之所自而出也生天以先象神帝以始帝則其為形器之先可知矣

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶索籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

傳曰夫道冥於象帝之先而不知誰之所自出則體此道者仁惡足以名之哉夫仁人心而已矣天地體此道者也无所事仁以萬物為芻狗聖人體此道者也无所事仁以百姓為芻狗芻狗之為物无所事仁而畜之者也萬物者與天地同體者也百姓者與聖人同體者也天地聖人自視猶芻狗則其視萬物百姓亦若是而已則生之畜之長之育之何所事仁哉夫唯不仁

是之謂大仁然則天地之間其猶橐籥固可見矣蓋橐籥之爲物唯其虛而不屈所以動而愈出者也則人也而體此道者言出於不言而已言无言則爲无爲可知也發於聲而爲言見於事而爲爲或云或爲其實一也何則言爲之體如是而已不知此則言不出於不言言不出於不言則異乎橐籥之虛動矣其多而數窮不亦宜乎孔子曰夫今之歌者其誰乎知此則知言出於不言矣言出於不言人莫不然也然而不能者以其心不麗乎有則麗乎无不麗乎取則麗乎捨不能適與道相當故也不有不无不取不捨而適與道相當者是之謂守中守中而不已則知言之所以言矣則多言數窮不若守中之爲務也故曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

谷

天

无形者也以得一故寂而能靈人也能守中而得一則有形之身可使虛而如谷无形之心可使寂而如神則有形與无形合而不死矣古之人以體合於心心合於炁炁合於神神合於无其說是也合則不死不死則不生不生者能生是謂之玄牝玄者有无之合牝者能生者也故曰谷神不死是謂玄牝道之生天地由此而已故曰玄牝之門是謂天地根以爲亡耶則綿綿而未嘗絕以爲存耶則惡觀其存哉若存而已若亡而非絕若存而非存則吾之用之存之无所容心脗合之而已何勤之有哉

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其无私耶故能成其私

傳曰長短形也久近時也天以時行者也

嫌不足於形故以長言之地以形運者也

嫌不足於時故以久言之天地之根出於

玄牝玄牝之體立於谷神之不死不死則不生不生者能生天地之所以能長且久者以其不自生不自生故能長生猶谷神而已矣然則聖人豈以其身爲累哉緣於不得已而物莫之能止故曰後其身而身先立於无何有而物莫之能害故曰外其身而身存身者吾之私也後其身外其身則公而无私矣无私也乃能成其私

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故无尤

傳曰一陰一陽之謂道繼之者善也謂之

繼則已離道而非道之體矣上善者道之

所謂善者也非天下皆知善之爲善者也

故若水焉蓋水善利萬物而不爭處衆人

之所惡而上善亦然則雖未足以爲幾於

道矣江海所以能爲百谷王者以其下之

也故以居則善地規矩之審爲淵止水之

焉而不滿酌焉而不竭故以與則善仁行險而不失其信故以言則善信其派為川谷其委為瀆海故以政則善治天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先故以事則善能源泉混混不舍晝夜盈科而後進故以動則善時要之出於不爭而以居善地為本故曰夫唯不爭則天下莫能與之爭故无尤

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

傳曰持所以防溢而盈之則重溢也如欲勿溢則如勿盈故曰持而盈之不如其已揣所以慮失而銳之則重失也如欲勿失則如勿銳故曰揣而銳之不可長保滿而不溢所以長守富也持而盈之則金玉滿堂莫之能守矣高而不危所以長守貴也揣而銳之則富貴而驕自遺其咎矣然則何以免此患哉法天之道而已矣蓋功成

名遂身退天之道此所以无私而成其私也封人之告堯曰退已其法天之道之謂乎

載營魄章第十

載營魄抱一能无離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能无疵乎愛民治國能无為乎天門開闔能為雌乎明白四達能无知乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

傳曰夫人之有其身久矣而欲退之以體

天之道而不為功名之所累者豈不難哉然亦有道矣人生始化曰魄魄與精為一則寂然而已既生魄陽曰魂魂與神往來而魄旁精出入則魄隙而不營一離而不抱矣載者終而復始之謂也營者環而无隙之謂也雖已為人矣而載營魄抱一湛然无為如其生之始化則能无離矣能无離則專矣而不分致柔而无忤而能如嬰兒矣能如嬰兒則滌除悔吝玄覽觀妙凡動之微我必知之而能无疵矣所以養中

必五

十二

者如此則雖愛民治國不以事累其心而能无為矣內之滌除玄覽而无疵外之愛民治國而无為則天門開闔常在於我而能為雌矣不將不迎應而不藏則明白四通而能无知矣道至於无知則真知也是其所以人親而天也夫何功名之累哉生之畜之生而不有為而不恃長而不宰者乃其所以為天也玄德无他天德之謂也

三十輻共一轂章第十一

三十輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器當其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有室之用故有之以為利无之以為用傳曰三十輻共一轂當其无有車之用車吾所乘也埏埴以為器當其无有器之用器吾所用也鑿戶牖以為室當其无有室之用室吾所居也乘則觀乎車用則觀乎器居則觀乎室其用未嘗不在於无其則不遠矣至於身則不知吾之所以用者何耶故有之以為利无之以為用有之為利而无之為用則所謂利者亦廢而不

必五

十三

用美有無之爲用而無有之爲利則所謂用者亦害而不利矣是故聖人入而未嘗有物也所以爲無之用出而未嘗無物也所以爲有之利故曰精義入神以致用也利用安身以崇德也

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此傳曰目之所以爲目者色色而非色也屬

乎五色則失其所以爲目而無異乎盲矣耳之所以爲耳者聲聲而非聲也屬乎五音則失其所以爲耳而無異乎聾矣口之所以爲口者味味而非味也屬乎五味則失其所以爲口而無異乎爽矣萬物無足以撓之者心之所以靜而聖也逐乎外則固念而發狂矣事莫不然而馳騁田獵爲尤甚知足不辱知止不殆行所以全也求乎外則辱殆而行妨矣物莫不然而難得之貨爲尤甚腹無知者也目有見者也是

以聖人爲腹不爲目故去彼有見有欲之追求而取此無知無欲之虛靜也

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何爲寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下

傳曰寵者富於人者也下道也寵而有其寵則辱矣吾之所以有辱者以吾有寵未得之則驚得之既得則驚失之若吾無寵吾有何辱則寵之有辱者亦若是而已貴者富人也上道也貴而有其貴則有患矣吾之所以有大患者爲吾有身故吉亦我所患凶亦我所患若吾無身吾有何患則貴之有大患者亦若是而已言身則知寵之爲心言驚則知身之爲累也無心則無驚無驚則無辱無身則無累無累則無患矣昔者舜以匹夫而友天子則可謂寵矣而若固有之則何辱之有哉巍巍乎有天

下可謂貴矣而不與有焉則何大患之有哉故貴以身爲天下若可寄天下寵而招辱則賤其身矣非可以寄天下者也愛以身爲天下若可託天下貴而懼患則危其身矣非可以託天下者也若夫寵而不有其寵貴而不有其貴如舜者乃真可以寄託天下者也

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一其上不皦其下不昧繩繩乎不可名復歸於无物是謂无狀之狀无物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

傳曰視者无有也故視之不見雖不見也然能玄能黃不可名之以无色也曰夷而已聽者无有也故聽之不聞雖不聞也然能宮能商不可名之以无聲也曰希而已搏者无有也故搏之不得雖不得也然能陰能陽能柔能剛能短能長能圓能方能

生能死能暑能涼能浮能沉能出能沒能
甘能苦能饑能香不可名之以无形也曰
微而已凡物求之而不得者或可以致語而
得之此三者終不可致語者也不可以致
語則聰明離形去智而吾得之矣則視
也聽也持也混而為一矣視以目聽以耳
持以心混而為一則耳如目目如耳心如
耳目矣夫失道者上見光而下為土吾得
之也其上非光也故不瞰其下非土也故
不昧繩繩兮調直而有信雖有信也而不
可名故復歸於无物而已雖无物也是謂
无狀之狀无物之象而未嘗无物也是謂
惚恍則不瞰不昧則疑於无物也而非无
物也恍則不昧不昧則疑於有物也而非
有物也其始无前故迎之而不見其首其
卒无尾故隨之而不見其後无前无後則
不古不今矣雖不古不今而未嘗无古今
也則長於上古而不為老者吾得之以日
用矣故曰執古之道以御今之有所謂古
者非異於今也以知古之所自始也所謂

必五

今者非異於古也以知今之所從來也誠
知古之所自始則知今之所從來矣始无
所自來无所從所謂无端之紀也无端之
紀者道紀也道不可執也得此則可以執
之以為德矣執德之謂紀

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不
可識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四鄰
儼若客渙若水將釋孰兮其若樸曠兮其若
谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安
以動之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故
能敝不新成

傳曰古之善為士者將以成聖而盡神也
則其為士也雖未至乎聖神所以成聖而
盡神者其間之固已全盡矣微妙玄通深
不可識乃所以成聖而盡神也微而後妙
妙而後玄玄而後通則深不可識矣夫惟
不可識則其形容安得以擬議哉強為之
容而已豫若冬涉川迫而後動不得已而
後起也猶若畏四鄰閑邪存其誠非物將

必五

十七

之則其心不出也儼若客不為主也渙若
水將釋方且終之以心凝形釋骨肉俱融
也敦兮其若樸復其初也曠兮其若谷應
而不藏也渾兮其若濁无是非彼我之辯
也人皆昭昭也孰能濁以靜之徐清者乎
徐清則无所照矣人皆取先也孰能安
以動之徐生者乎徐生則无所出矣蓋
欲靜則平然欲神則順心有為也而欲當
則緣於不得已平然也順心也乃所以徐
清也緣於不得已乃所以徐生也此士之
所以能成聖而盡神也道之體沖沖也者
陰陽之和而盈虛之守而保此道者不欲
盈則虛而已然不曰虛而每曰不盈者恐
人之累於虛也累於虛則不虛矣故曰或
不盈不欲盈而已天下之物有新則有敝
有敝則有壞則能不敝者鮮矣夫唯不盈
則新敝成壞无所容心是以雖敝不敝則
不壞不敝不壞則不新不成矣

致虛極章第十六

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物

芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆傳曰係此道者不欲盈致虛而不極守靜而不為則非不盈之至也衆人之於萬物也息而後見其復衰而後見其歸根而我以虛靜之至故見萬物之所以作與其所以芸芸在我而不在彼其所以作者乃其所以復也方其所以芸芸者乃其所以歸根也故以其並作而觀其復則方其芸芸而各復歸其根也然則所謂虛者非虛之而虛也直莫之盈故虛也所謂靜者非靜之而靜也夫物芸芸各歸其根而不知而莫足以挽心故靜也故歸根曰靜命者吾之所受以生者也夫惟靜則復其所以生而能命物矣故靜曰復命道至於能命物則常而不去矣故復命曰常自常觀之則吉凶悔吝常見乎動之微明孰加焉故知常曰明不知常者反此則所作不免妄而已能知常而體之則萬物與我爲一矣故

知常容萬物與我爲一則不內其身而私矣故容乃公萬物與我爲一而无私焉大也則聖內聖外王故公乃王聖然後至於神故王乃天天則神矣道者所以成聖而盡神也故天乃道爲道而至於常則盡矣故道乃久歿身不殆久而至於歿身不殆者常之謂已

太上章第十七

太上下知有之其次親之其次畏之侮之信不足有不信猶其貴言功成事遂百姓謂我自然

傳曰執大象天下往由天下方且釋我而忘之其迹孰得而見哉故下知有之而已下知有之者无以尚之故謂之太上則親之譽之者其次畏之侮之又其次可知已何以論之今夫父子受欽不言而喻至賓主之際朋友之交欲致其欽之意必有以文之而後喻何則信之足與不足而已則親之譽之已出於信之不足而有不信况於畏之侮之乎然則欲使信至不足而

有不信者宜如何哉猶其貴言以復乎道而已貴言者行不言之教而已行不言之教則處无爲之事可知也至夫功成事遂百姓謂我自然而莫知爲之者則孰得而親譽之哉

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

傳曰道不可名名之爲道已非道也則又分而爲仁義豈道之全哉則有仁義者固大道之廢也賊莫大乎德有心而心有眼及有眼而內視內視則敗矣則智慧出固所以有大偽也偽者德之返也有仁義則其弊至於六親不和而有孝慈矣有大偽則其弊至於國家昏亂而有忠臣矣是故有賄賂之頑鄙弟象之傲而後有舜有桀紂之暴而後有龍逢比干此无他去本愈遠而已矣

道德真經傳卷之一

也五

三十

道德真經傳卷之二

資政殿學士呂惠卿傳 必六

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文不足故今有所屬見素抱樸少私寡欲

傳曰聖人知天下之亂始於迷本而失性唯无名之樸爲可以鎮之絕聖棄智絕仁棄義絕巧棄利乃所以復吾无名之樸而鎮之也絕聖棄智絕仁棄義則不以美與善累其心矣絕巧棄利則不以惡與不善累其心矣內不以累其心而外不以遺其跡則民利百倍民復孝慈盜賊無有固其理也蓋絕聖棄智絕仁棄義不尚賢之盡也絕而棄之則非特不尚而已絕巧棄利不貴難得之貨之盡也絕而棄之則非特不貴而已人之生也萬物皆備於我矣則有至足之富能絕聖棄智而復其初則其利百倍矣民復孝慈則六親皆和而不知有孝慈矣盜賊無有則國家明治而不知

有忠臣矣不尚賢使民不爭民利百倍民復孝慈則非特不爭而已不貴難得之貨使民不爲盜盜賊無有則非特不爲盜而已聖智也仁義也巧利也此三者以爲文而非質不足而非全故絕而棄之今有所屬見素抱樸少私寡欲乃其所屬也見素則知其无所與雜而非文抱樸則知其不散而非不足素而不雜樸而不散則復乎性而外物不能惑而少私寡欲矣少私寡欲而後可以語絕學之至道也

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若无所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽若晦寂兮似无所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母

傳曰上絕棄乎聖智仁義之善下絕棄乎

巧利之惡不以累其心則絕學矣絕學則无爲无爲則精神也者鼓萬物而不與聖人同憂者也故曰絕學無憂唯之與阿出於聲一也其相去幾何善之與惡離乎道一也其相去何若此所以雖聖智猶絕而棄之不以累其心也憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔則人之所畏不可不畏也荒兮其未央哉未央者以言其大而无極而不獨畏人之所畏也君子小心則畏義而法大則天而道人之所畏不可不畏所以同乎人也荒兮其未央哉所以同乎天也衆人熙熙則不知塞其兌開其門也如享太牢則不知夫淡乎其无味也如春登臺則不知夫視之不足見也我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩則塞其兌閉其門而元味之足嗜无見之足悅也乘乘兮若无所歸以言唯萬物之乘而在已无居也衆人如享太牢如春登臺故皆有餘我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩故獨若遺凡此者以言其遺物而離形也我愚人之心也

哉以言其无知也純純乎以言其不雜也俗人昭昭我獨若昏則異乎俗人之昭昭俗人察察我獨悶悶則異乎俗人之察察矣忽若晦昧則都无所見也都无所見則非特若昏悶悶而已其動也乘乘若若无所歸其靜也寂寂似无所止俗人昭昭俗人察察故皆有以我獨若昏我獨若悶故頑似鄙凡此者言其去智而忘心也夫視聽思慮道之所自而生者也故於道爲子而道則爲之母而衆人逐物役智以資其視聽思慮則養其子而已而我則遺而去之凡貴養母故也故曰我獨異於人而貴食母夫老君神矣何所事養而與衆人俗人爲異而已欲使爲道者知如此而後可以至於道故也然則絕學之大指可知矣而先儒以謂人而不學雖无憂如禽何其未知所以絕學无憂之意矣

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚恍兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥兮

其中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

傳曰其遺物離形至於遺其去智忘心至於若鄙則其容之甚德者也夫將何從哉唯道之從而已道之爲物唯恍唯惚方惚而恍恍則不昧不昧則明明則疑於有物也然其中有象象者疑於有物而非物也故曰无物之象又曰大象无形方恍而惚惚則不昧不昧則晦晦則疑於无物也然其中有物物者疑於无物而有物者也故曰无狀之狀又曰有物混成恍惚則不測不測則神矣窈冥者神之又神者也神之又神而能精爲故曰窈兮冥兮其中有精精者得道之一而不雜者也天下之物真而不偽信而不忒常而不變未有加於此而天下之始吾於是乎聞之故曰其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫故爲道者不昧不昧存其恍惚无視无聽致其窈冥有象此有物有物此有精

有精此有信爲道至於有信則與吾心符而至物得矣欲知天地萬物之所以爲天地萬物者莫不始於此而已故曰吾何以知衆甫之然哉以此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自欽故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

傳曰能知衆甫之然則能抱一一致柔能抱一一致柔則能曲能枉能窪能敝矣曲者曲之自然者也枉者曲之使然者也天下之物唯水爲幾於道一西一東而物莫之能傷是曲則全也避礙萬折而必東是枉則直也善下而百谷歸之是窪則盈也受天下之垢而莫清焉是敝則新也唯得一者爲足以與此故曰少則得衆人所以不能然者以其不一故也故曰多則惑制財用必有式傳土木必有式所持者約而所應

者博也聖人抱一以爲天下式亦如是而已故可以曲可以枉可以窪可以敝无往而非一也故因天下之所見而見之而我不自見也則所見无不察故曰不自見故明因天下之是而是之而我不自是也則所是莫之能蓋故曰不自是故彰歸天下以功而我不自有也故有功任萬物以能而我不自矜也故長如是者无他得一則无我无我則不爭夫唯不爭天下莫能與之爭矣古之所謂曲則全其要如是而已知所以曲則全則知所以枉則直窪則盈敝則新矣而不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長皆由是也豈非所謂全而歸之哉

希言自然章第二十三

希言自然太六飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信

傳曰聽之不聞名曰希言而知其所以言則言出於不言而聽之不聞矣故曰希言希言者以道言也故曰自然飄風驟雨成之暴戾非出於常然也故雖天地爲之尚不能自終朝終日之久人之言而不出於自然則多而數窮宜矣故唯從事於道者爲能无我无我則道也德也失也吾不見其所以異故道者我則同於道德者同於德失者同於失而恢詭譎誑通爲一也夫唯不見其所以異而與之同則彼雖有以異我而未嘗去我也故曰同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之唯其信不足則於是乎有道有德有失而不同矣故曰信不足有不信

政者不立章第二十四

政者不立太六踰者不行太六自見者不明自是者不彰自伐者无功自矜者不長其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處傳曰政之爲立非立之常也踰之爲行非行之常也則不可久故雖立不立雖行不

行也道固无我无我則不爭則夫自見自是自矜者亦非其常也故其於道也爲餘食贅行而已夫俗人皆嗜之矣而吾復取焉是餘食也性本無是而特侈之是贅行也餘食贅行物或惡之則有道宜其不處也夫道處衆人之所惡而曰物或惡之故有道者不處何也蓋卑虛柔弱衆人之所惡而去之者也故有道者處之見是矜伐者衆人之所惡而爭之者也是以不處則或處或不處其爲不爭一也

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王者亦大域中有四大而王居一焉人法地地法天天法道道法自然傳曰有炁也有形也有質也而天地人三位分可聞也可見也可搏也而耳目心之官辨是物也未見炁與形質者也炁形質渾淪而未相離者也而視之不可見聽之

不可聞持之不可得則其形不可得而見也故吾不知其名而命之其義可言也故字之曰道不知其名以心契之也字之曰道以義言之也道之為物用之則彌滿六虛而廢之莫知其所則大豈足以名之哉

強為之名而已大則周行而无不^六在不止於吾身而已故大曰逝逝則遠而不禦故逝曰遠遠而不禦則吾求其際而不可得也復歸其根而未始離乎吾身也故遠曰反道大天大地大王亦大在六合之外則大不足以言之所謂四大者域中而已王者人之復命知常容客乃公公乃王者也故域中有四大而王處一焉王者人之道之盡者也人以有形而合於无形於地亦然則地之所至人亦至焉故曰人法地天之所至地亦至焉故曰地法天道之所至天亦至焉故曰天法道道則自本自根未有天地自古以固存而以无法為法者也无法也者自然而已故曰道法自然

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

傳曰輕者先感重者後應應者感之所自生則重為輕之根矣靜者役物躁者役於物躁常為靜之所役則靜為躁之君矣是以君子終日之間其行為可以約齋矣然猶不離輜重則輕之不可以无重也雖有榮觀為足以適矣而必有超然之燕處則躁之不可以无靜也終日之行與其榮觀猶且如此況乎萬乘之主任重道遠以觀天下其可不靜且重乎蓋迫而後動感而後應不得已而後起則重矣无為焉則靜矣苟其動常在於得已之際而不能无為則是以身輕天下而不重不重則躁而不靜矣故曰上无為也下亦无為也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦有為也是上與下同道上與下同道則不主蓋輕則任臣之勞而代之而臣則无為而與上同道則不臣不臣則是失臣也

躁則忘君之逸而為天下用則君亦有為而與下同道則不主不主則是失君也故曰輕則失臣躁則失君

善行章第二十七

善行无轍迹善言无瑕譎善計不用籌算善閉无關鍵而不可開善結无繩約而不可解是以聖人常善救人故无棄人常善救物故无棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙

傳曰車行則有轍迹行則有迹則行固不能无轍迹者也知行之所以行則行出於不行故曰善行无轍迹知者不言言者不知則言固不能无瑕譎者也知言之所以言則言出於不言故曰善言无瑕譎一與言為二二與一為三自此以往巧層不能算唯得一而忘言者為能致數致數則其計不可窮矣故曰善計不用籌算天門无有闢闔在我我則不闢誰能闢之故曰善閉无關鍵而不可開天下有常然者約束

不以繩索因其常然而結之故曰善結无繩約而不可解故行而不以此則行不能无轍迹言而不以此則言不能无瑕謫計也閉也結也而不由此則雖用籌算而亂雖有關捷而開雖有繩約而解所以存於已者不能无敵其何暇人物之救哉聖人爲能體道以善此五者是以常善救人而無棄人常善救物而无棄物矣何則此五者性命之理所同然者也唯聖人以知常之明而救之於所同然之際雖行之言之計之閉之結之而莫知其所然則其明襲而不可得見故曰是謂襲明唯其善救也故善人不善人之師不善人之資明人之不善何棄之有哉雖然致道者忘心善人者雖不善人之師而吾不知其師之爲可貴也^不不善人雖善人之資而吾不知其資之爲可愛也不貴其師不愛其資則雖智有所不知而遠迷矣夫唯以智求之而不得此道之所以爲要妙也故曰雖智大迷是謂要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割

傳曰雄動而雌靜雄剛而雌柔雄倡而雌和知其雄守其雌則篤靜致柔和不倡者也故爲天下谿谿之爲物受於谷而輪於江海受而不拒輪而不積物之能通而无迂者也能通則常德不離矣人之生也常德內全與物无迂及爲物之所遷則日益以離唯能篤靜致柔和而不倡則常德不離而復歸於嬰兒矣白於色爲受采於物爲明於行爲金於數爲四黑於色爲不受采於物爲晦於行爲水於數爲一知其白守其黑不受萬物之染若晦若水終之於抱一抱一則能曲能枉能窪能敝故可以爲天下式爲天下式无枉而非一則常

德不忒矣不離者不離其故處而已而未必能不忒也不忒則不差矣嬰兒之爲物專氣致柔不失其一體之和而已復歸於无極則嬰兒不足以言之也草木之蕃也爲榮其謝也爲辱人之所以爲榮辱亦若是而已知其榮守其辱去華歸根雖被以天下之所甚惡而不能累焉故爲天下谷谷之爲物虛而能盈應而不藏而江海之源所自出者也能爲天下谷則反乎其源矣故常德乃足則又非特不忒而已復歸其樸樸者真之全而物之混成者也唯其混成而未爲器故能大能小能曲能直能短能長能圓能方无施而不可則无極不足以及言之也然則守其雌守其黑守其辱足矣安用知其雄與白與榮哉蓋守之以爲母知之以爲子守之以爲經知之以爲變也樸散則爲器器之爲物能大而不能小能曲而不能直能短而不能長能圓而不能方故聖人用之爲官長而已非容乃公公乃王之道也若夫抱樸以制天下其

將欲章第二十九

視天下之理猶庖丁之視牛未嘗見金牛也行之於所無事而已恢恢乎其於游刃固有餘地矣何事於割哉故曰大制不割

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或歔或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

傳曰聖人抱樸以治天下故大制不割則其取天下常以無事而已取之也者得天下之心使之不去者也則將欲取天下而為之者非所以取天下也非所取而取之吾是以見其不得已形而上者謂之道形而下者謂之器天下之為器神器也唯神道為可以御神器神無思也無為也而為之則御之非其道矣故不可為也為者所以求成而適足以敗之執者所以求得而適足以失之也堯非有人而非見有於人堯舜乎舜禹之有天下而不與焉凡此者真知所以取天下者也非為而執之者也

是以凡物有行則有隨有响則有吹有強則有贏有載則有隳事勢之相生不得不然也則安可以執而為之哉是以聖人去甚去奢去泰凡以輔萬物之自然而已其敢為也哉

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而己不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老謂不道不道早已

傳曰人主者無為者也佐人主者有為者也取天下不能無事而為之不已其弊至於以兵強之雖佐人主者任在於有為猶為不以道也況於主道之尤為乎所以然者以其事好還而已以道服天下則天下莫敢不服而以兵強天下亦將阻是而抗我矣出乎爾者反乎爾者也師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年師之毒天下如此故善用兵者果而已果者剋敵者也

敵而剋之造攻自鳴條朕哉自毫剋敵之謂也出於不得已非所恃以取強也果而勿矜其能果而勿伐其功果而勿驕其勢其果常出於不得已已果而勿強之道也如果而矜其能果而伐其功果而驕其勢則是果於強非果於不得已者也凡少則壯壯則老物之情也道也者貴於守柔以為強乃所以久而不殆者也若以兵強天下則是棄柔而用壯壯而必老則物而已豈道之所以物物哉故曰物壯則老謂不道不道早已

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

傳曰文韋而武匿者天地之道陰陽之理

也兵而佳之是乃器之不祥而物之或惡也是以有道者不處故君子居則貴左用兵則貴右其所貴異乎平居之時則是固以不祥之器處之而非君子之器也非所以佳之也必不得已而用之恬淡為上故勝而不美也非所以佳之也天將救之以慈衛之慈者天之所以樂推而不厭也則殺人者豈非樂哉而美之則是樂殺人也樂殺人者不可得志於天下也故言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之夫以喪禮處之則是不祥之器而不美之可知已以悲哀泣之則是不樂殺人也可知已老君之察於禮學如此而謂老君絕滅禮學者豈知其所以絕滅之意乎

道常无名章第三十二

道常无名機雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知

止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海

傳曰道常无名名之為道則與道乖矣方其无名固未始有物也其機可謂小矣而天下不敢臣夫何故天地資之以始萬物恃之以生則天下孰有敢臣其所自始與其所以自生哉夫是之謂真君萬物莫不有真君焉是之謂也侯王若能守則是以真君君萬物萬物孰有得其真君而不賓者乎故曰聖人作而萬物觀至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉或為之紀而莫見其形天地相合以降甘露則交通成和之至也侯王執道紀而萬物賓之也亦若是而已孰得見其形哉故人莫之令而自均也无名之機无思也无為也工宰一動則始制有名而名亦既有矣於是之時亦將知止則其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於未有治之於未亂則何始之有哉此侯王所以守之之道也譬道之在天

下猶川谷之與江海則其有不歸之者耶

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

傳曰知人者智自知者明自知然後能知人則明者固智之所自出也勝人者有力自勝者強自勝然後能勝人則強者固力之所自出也復命曰常而知常曰明不能自知非所以知常也則知常者乃所以自知也明至於自知則其於知人也何有守柔曰強與接焉構日以心闢非所以守柔也則守柔者乃所以自勝也強至於自勝則其於聖人也何有有自知之明則知萬物莫不備於我而无待於外慕也故曰知足者富有自勝之強則於道也勤行而已矣无事於他求也故曰強行者有志知其足於己而強行之則能存其所存而不為物之所遷矣故曰不失其所者久能存其所存則雖死而未嘗亡也故曰死而不亡

者壽

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不為主常无欲可名於小萬物歸焉而不知主可名於大是以聖人終不爲大故能成其大

傳曰可以左而不可以右可以右而不可以左在物一曲者非大道也大道則无乎不在故汎兮其可左右也凡物之大者則不可名於小小則不可名於大是道也以其可以左右也故萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不為主夫唯不居不爲主故常无欲常无欲則妙之至者也故可名於小萬物歸焉而不知主則容之至者也故可名於大雖然既大矣而可名於小則非大也既小矣而可名於大則非小也非大非小此道之所以隱於无名也然則道之所以爲大也果不在大也聖人體道者也則其所以能成其大者豈自大也哉

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂於餌過客止道之出口淡乎其无味視之不足見聽之不足聞用之不可既

傳曰道之在天下猶川谷之與江海萬物歸焉而不知主是无形也无形也者大象也則孰將保我而不往哉故曰執大象天下往失道而天下往則去之而已則其往也不能无害執道而天下往則雖相忘於道術而未嘗相離也故往而不害安平泰平者安之至而泰者平之至有樂之可樂有餌之可嗜則止者過客而已矣道之出言淡乎其无味則非餌之可嗜視之不足見聽之不足聞則非樂之可樂若然者用之豈可既乎過客止則爲之遠廬而已非可久者也用之不可既則百姓日用而不知而安平泰之所自出也豈特過客止而已哉

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將

欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

傳曰將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之天之道物之理人之事其勢未嘗不如此者也於張知歛於強知弱於興知廢於與知奪非知幾者孰能與於此哉故曰是謂微明然則能歛之張之弱之強之廢之興之奪之與之者无形而柔弱者也爲其所歛所張所弱所強所廢所興所奪所與者有形而剛強者也則柔弱之勝剛強也明矣人之不可以離柔弱猶魚之不可以脫於淵魚脫於淵則獲人離於柔弱則死之徒而已矣天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无間馳騁天下之至堅而入於无間則器之利者也操利器以馭天下國家則其所以圖回運動者常在於无形之際安可使知其所自來哉故曰國之利器不可以示人

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自
化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之
樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

傳曰萬物皆有名也而道常無名則有名

者莫不為之實故言萬物將自實則以無
名言之雖然此知無為而已無為而無不
為則未嘗有夫無為也故萬物將自化自
化則我與萬物莫非道也孰知萬物之實
與其所以實哉故方其自實也始制有名
名亦既有夫亦將知止知止者復於無名
之樸而已方其自化也化而欲作吾將鎮
之以無名之樸而無名之樸亦將不欲也
無名之樸亦將不欲則宣特無為而已而
亦未始有夫無為者也天下之動正夫一
者也侯王守道以至於此則可謂不欲以
靜矣天下其有不自正者乎夫老君真人
也宜不弊弊然以天下萬物為事而於侯
王之間如此其諄諄何也道以修之身為
真而以修之天下為普使王侯者知而守

之則修之天下不亦普乎夫不審其道而
欲與天下同之仁也欲同之天下而先之
侯王義也而學者顧見其言有絕棄仁義
則曰老君提提吾仁義而小之也吾所不
取嗚呼彼不見其所以絕棄之意宜其不
取焉耳

道德真經傳卷之二

道德真經傳卷之三

資政殿學士白惠卿傳

卷七

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德
上德無為而無以為下德為之而有以為上
仁為之而無以為上義為之而有以為上禮
為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後
德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫
禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而
愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其
實不居其華故去彼取此

傳曰道之可道非常道則庸有得而有之
者乎上德者以無得為得唯其無得乃所
以得也故曰上德不德是以有德下德者
以不失之為得者也唯其不失故雖得而
非德故曰下德不失德是以無德上德無
為非故無為也卑德之自然而實無以為也
下德不知出此而為之故不能不有以為
也夫德無以為足矣而且有仁焉則是為
之也然上仁者之於仁无所事仁而仁者

也是爲之而无以爲也仁則不可獨者也
必有義焉雖上義不得不爲者是爲之
而有以爲也仁者施之而已義則擇所施
之宜者也未責所報也禮則施報矣來而
不往非禮往而不來亦非禮施報之義也
上禮爲之而莫之應則機臂而仍之以其
往而不來雖不以禮繼之猶不爲非禮以
禮之理固如是也上仁上義上禮猶如此
則其下者不論而見矣由是觀之失道而
後德失德而後仁失仁而後義失義而後
禮豈虛言哉禮之相責望者如彼則忠信
自此薄亂爭自此起而智謀之所以用也
是禮雖所以治亂適所以首亂也前識雖
所以用智乃所以始愚也夫何故人之治
常生於厚厚則其性薄則其僞去性而作
僞未有不自亂者也人之自知常在於明
明則其實智則其華離實而務華則未有不
愚者也是以大丈夫處其厚不處其薄居
其實不居其華故忘仁義絕禮學遺智禁
而志於道德之大全是之謂去彼取此

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得
一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得
一以爲天下貞其致之天无以清將恐裂地
无以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈
將恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以爲貞
而貴高將恐廢故貴以賤爲本高以下爲基
是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本邪
非乎故致數譽无譽不欲琬琰如玉珞珞如
石

傳曰道一而已而得之則得之者與道爲
二非一也唯其得之而无得故謂之得一
也昔之得一者莫不然也仰之而天也得
一以清故覆焉而不傾俯之而地也得一
以寧故載焉而不陷神无形而至寂者也
以得一故妙乎有生而靈谷有形而至虛
者也以得一故應乎所感而盈其衆爲之
物以得一故生而无極其尊爲王侯以得
一故能制天下之動而貞夫一則一之不
可不致也如此故一者天之所以清地之

所以寧寂之所以靈虛之所以盈萬物之
所以生而侯王之所以爲天下貞者也使
天无以清則裂地无以寧則發神无以靈
則歇谷无以盈則竭萬物无以生則滅而
侯王也無以爲貞而唯貴高之知其得不
慶邪故貴以賤爲本則未有貴者乃貴之
所自而立也高以下爲基則未有高者乃
高之所自而起也然則貴而无其貴高而
无其高乃侯王之所以爲天下貞而不廢
者邪是以孤寡不穀人之所惡而賤也而
貴高以爲稱者以其所本爲在此也故致
數而極之以至於一則貴不異乎賤而卑
不離乎高而譽出於无譽美譽无譽則毀
无毀美譽无譽則不可得而貴毀无毀則
不可得而賤玉可貴故琬之石可賤故落
之不欲琬琰如玉落落如石不可得而貴
賤之謂也

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有
有生於无

傳曰道之周行萬物非不逝也而其動常在於反所謂樞始得其環中以應元窮者是也運動乎天地非不強也而其用常在於弱所謂天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无間者是也故天下之物生於有有生於无^必唯有為能生天下之物而无又能生天下之有則道之動在於反而其用在於弱可知已然則欲反而弱者无他致一以極乎无而已矣

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无形道隱无名夫唯道善貸且成

傳曰孔子曰朝聞道夕死可矣則聞道者死生固不足以累其心豈苟知之而已哉上士聞道真聞之者也真聞之則无所復疑特勤而行之而已矣夫道亦何以勤行

為哉曰觀諸心以契其所聞則勤行之謂也中士聞道聞之而未審焉者也故若存若亡若存若亡則不能勤行之一出焉一入焉而已矣下士聞道聞之而不信者也故大笑之所以大笑者以情求之而不得故也使道而可以情求則彼不笑之矣故曰不笑不足以為道若古之建言者有之凡皆不可以情求之謂也冥冥之中獨見曉焉无聲之中獨聞和焉是之謂明道若昧和之以是非而休乎天均則无物不然无物不可是之謂夷道若類為道者日損損之又損之以至於无為是之謂進道若退上德者无為而无以為者也然其應如響斯不亦若谷乎大白者勝除玄覽而无疵者也然受天下之垢斯不亦若辱乎廣德者廓乎其无不容也而未嘗自見自是自矜自伐也斯不亦若不足乎善建者不拔而建之以常无有非確然有見者也故曰建德若偷體性抱神以遊世俗之間而非所驚也故曰質真若渝大方體之无南

无北莫然四解淪於不測无東无西始於玄冥及於大通此大方之无隅也大成若缺然日計之而不足歲計之而有餘此大器之晚成也大音者聽之不可聞故希聲大象者視之不可見故无形凡此者皆道也然謂之明而若昧謂之夷而若類謂之進而若退以至音而希聲象而无形名與實常若相反故以道隱於无名而以名名之則常若相反者也唯道為能如此故既以為人已愈有既以與人已愈多而生之富之長之育之成之熟之養之覆之莫非道也故曰夫唯道善貸且成

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖^六和以爲人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益益之而損人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以為教父

傳曰道之在天下莫與之偶者莫與之偶則一而已矣故曰道生一既謂之一則謂

之者與所謂為二故曰一生二有一有二則有三矣故曰二生三故唯无名則已苟謂之一則其適遠至於三三立而萬物生矣故曰三生萬物凡幽而不測者陰也明而可見者陽也有生者莫不肯於幽而不測之陰而向於明而可見之陽故曰萬物負陰而抱陽負則背之抱則向之也雖然必有沖炁以為之和蓋陰與陽二也沖炁一也萬物不得一无以生故也故人之所欲者軒冕富貴也而其所惡者孤寡不穀也軒冕在身非性命也物之儻來寄也而遂有之以為固則向陽而不知反之甚者也古之制名者以其所惡而為王公之稱者欲其貴而不忘賤高而不忘下抱而知所負向而知所反以不失乎沖一之和而已故物或損之而益益之而損滿招損謙受增時乃天道也人之所教亦我義教之我之所教道也教而不以我義者則非非道而已蓋唯通於道者為得一得一則无我无我不爭夫唯不爭故天下莫能與之

爭反是死之徒而已君子之教人雖或不同然至於反一而无我教之所自而生也故曰強梁者不得其死吾將以為教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无間吾是以知无為之有益不言之教无為之益天下希及之

傳曰天下之至柔馳騁天下之至堅觀於物則水是也无有入於无間觀於物則炁是也水以其柔弱故幾於道然而不能无形者也而猶攻堅強者莫之能先炁以其无質故合於神然而不能无炁者也猶能入於无間而況以无形之至柔太易之未見炁於以馳騁天下之至堅而入於无間則孰不為之動而亦何入而不自得哉故曰吾是以知无為之有益也而不言之教无為之益天下希及之是亦不知反其宗而已矣

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故

甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

傳曰烈士之所徇者名也而至於殘生傷性則不知身之親於名也故曰名與身孰親貪夫之所徇者貨也而至於殘生傷性則不知身之多於貨也故曰身與貨孰多所徇者名則世謂之君子所徇者貨則世謂之小人君子小人之所徇雖或不同而亡其所存則一也然則得名與貨而亡其存則不知亡之病於得也故曰得與亡孰病是故愛名欲以貴其身也以甚愛之故并其良貴而失之是大費也蓄貨欲以富其身也以多藏之故并其至富而害之是辱亡也夫唯有德者知至貴之在己而无待於名也故知足而不辱知至富之在己而无待於貨也故知止而不殆不辱不殆則可以長久矣

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱

清靜為天下正

傳曰萬物始乎是終乎是是大成也然始无所始終无所止故若缺若其若缺故其用日新而不敝萬物酌焉而不竭是盈也然益之而不加蓋故若沖唯其若沖故其用日給而不窮大直者曲之而全枉之而直者也故若屈大巧者刻彫象形而不為巧者也故若拙大辯者不言而辯者也故若訥如是无它凡以有本故也本者何也今夫寒熱者天地之所為有形之所不免也而一躁焉則可以勝寒一靜焉則可以勝熱以一時之躁靜猶可以勝天地之所行況夫體无為之清靜以為天下正則安往而不勝者乎故以言其成則若缺而不敝以言其盈則若沖而不窮其直若屈而伸其巧若拙而工其辯若訥而論此之謂有本

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下无道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大

於欲得故知足之足常足矣

傳曰天下有道民之智能已於耕食之間而盜爭銷於无欲之際而其死已脫矣故曰却走馬以糞天下无道見可欲以為造兵之本雖有封疆之界不能定也故曰戎馬生於郊然則罪之所由生者何耶可欲而已矣故曰罪莫大於可欲由可欲故不知足則雖有餘而不止也平為福有餘為禍故曰禍莫大於不知足由不知足故欲得欲而得之則怨咎之招而兵之所以不已也故曰咎莫大於欲得故不知足者雖足而不足則知足之足常足也可知矣

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

傳曰天下之所以為天下者果何邪知天下之所以為天下則不出戶而知之矣天道之所以為天道者果何邪見天道之所以為天道則不窺牖而見之矣今夫天下

之大固无窮也必待出而後知之則是力之所及者寡矣所知者幾何哉天道之遠固不測也必待窺而後見之則目力之所及者寡矣所見者幾何哉故曰其出彌遠其知彌少是以聖人知天下之所以為天下故不行而知見天道之所以為天道故不見而名夫何故以其備於我故也知之於所不行名之於所不見則不為而成矣

為學日益章第四十八

為學日益為道日損損之又損之以至於无為无為而无不為故取天下常以无事及其有事不足以取天下

傳曰為學者未聞道者也未聞道而求之則不得不搏故曰益為道者已聞道者也已聞道者而為之則期至於无為而已故曰損而損之者未免乎有為也并其損之者而損焉而後至於无為无為者无有而已无不為者乃所以无无也此之謂絕學无憂无憂之謂神也者物物而非物者也則取於天下也何有由此觀之取天下

常以无事及其有事不足以取天下觀莊周之所以應帝王者而深求之則可知已

聖人无常心章第四十九

聖人无常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖人在天下慄慄為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

傳曰人心其神矣乎操則存捨則亡出入无時莫知其鄉操存捨亡則无常體之可測出入无時則非今昔之可求莫知其鄉則非方所之可得神則若是人心亦然聖人先得我心之盡者也故无常心而以百姓心為心猶之鑑也无常形以所應之形為形而已聖人之視已心也如此則其視百姓心亦若是而已則善不善信不信亦何常之有哉故善者吾善之不善者吾亦善之知其心之善不善无常而以德善之故也信者吾信之不信者吾亦信之知其心之信不信亦无常而以德信之故也物得以生之謂德形體保神各有儀則之謂

性性修反德德至同於初則德者性之所自出則无不善不信明矣聖人之在天下慄慄然不已為百姓渾其心渾其心也者使信善者不以自異而不善不信者不自棄故也百姓皆注其耳目唯聖人之為視聽而聖人皆孩之孩之也者遇之以慈待之以厚雖有不善不信猶善而信之知其心之无常猶已而已矣

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕无所投其角虎无所措其爪兵无所容其刃夫何故以其无死地

傳曰生者死之徒死者生之始則生死相為出入而已矣生之徒十有三則由生而得生非幸生者也死之徒十有三則由死而得死非不幸而死者也民之生動之死地十有三則約養其內而虎食其外穀養其外而病攻其內非不以生為事顧不得

其道而動之死地者也夫何故以其生生之厚蓋由生得生由死得死者固不必論而以生為事而反之死地其失為在此也蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕无所投其角虎无所措其爪兵无所容其刃夫何故以其无死地焉老子之於此言固已體之而言蓋以疑之言聞以質之何也此莊周所謂重言耶嘗試論之入之所以遇兕虎兕被甲兵而虎兕甲兵之所以能傷人者以吾有身故也今我視吾心莫知其鄉則吾心不可得吾心不可得則吾身與物亦不可得內不見有身外不見有物則孰為死地孰為虎兕甲兵而投其角措其爪容其刃哉然則善攝生者夫何以加此

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是

謂玄德

傳曰萬物之生常本於无名之物而其畜常在於一而未形而物得以生之際无名者道也一而未形物得以生者德也及其為物則特形之而已非其所以生且畜也已有形矣則裸者不得不裸鱗介羽毛者不得不鱗介羽毛以至於幼壯老死不得不幼壯老死皆其勢之必然也故曰道生之德畜之物形之勢成之然則勢出於形形出於德德出於道道德本也形勢末也本尊而末卑本貴而末賤是以萬物莫不尊道而貴道德之尊德之貴夫莫之爵而常自然此其所以能以无為之柔弱而勝形勢之剛強則王侯之所以賓化萬物者在此而不在彼也然則雖曰道生之德畜之物形之勢成之至本而言之則生之畜之長之育之成之熟之養之覆之莫非道也而道終无名焉故曰生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

天下有始章第五十二

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母殒身不殆塞其兌閉其門終身不動開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明无遺身殃是謂襲常

傳曰天下有始以為天下母則經所謂吾不知其名字之曰道者是也无名天地之始有名萬物之母道常无名而為天下母何也蓋有名徒為萬物母而未足為天下母无名天地之始則自天而下皆生於无名故曰天下有始以為天下母也聞道易得道難得道易守道難今我既得其母以與心契矣非持聞之而已也則知天下之物皆我之所出也知天下之物皆我之所出而我常守之而不失則天下孰能以其所出而害其所自出哉此其所以殒身不殆也塞其兌閉其門終身不動此則守其母之謂也心動於內而吾縱焉是之謂有兌有兌則心出而交物我則塞其兌而不通不通則心不出矣物引於外而吾納焉

是之謂有門有門則物入而擾心我則閉其門而不納不納則物不入矣內不出外不入雖萬物之變芸芸於前各歸其根而不知矣夫何動之有哉古之人有能廢心而用形者以此道也若開其兌而不塞濟其事而不損則我之心直為物之逆旅莫適守者何恃而不亡哉此所以終身不救也夫惟守其母者每見其心於動之微則寂然不動矣寂然不動處而遂通天下之故故曰見小曰明守无形之至柔而物莫之能勝也故曰守柔曰強既用其光以照其動之微復歸其明以及於寂然也則未嘗開兌濟事以至於不救何殃之有哉如是則襲於知和而添不可見矣故曰用其光復歸其明无遺身殃是謂襲常

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷民甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍飲食資財有餘是謂盜誇非道也哉

傳曰君子之於道不可以不刳心心刳而
无餘雖萬變陳於前而不足以撓吾之靜
夫何施而畏哉使我不能刳心而有介然
之知行於大道則唯施是畏求其周行不
殆不可得也況夫關其兌濟其事者耶大
道之爲體不知而知則夷之甚者也而民
乃欲以有知求之是好徑而不知所由也
人之生以食爲本而食必出於田田治而
倉實倉實而食足食足而財豐財豐而廷
治以知其本之所自出故也今以介然有
知之心而行於大道則已不得其母不得
其母則其子非吾有也非吾有而取之猶
之洒掃其庭內燕其田虛其倉而服文采
帶利劍厭飲食貨財有餘亦非其有而取
之矣非盜誇无以爲也豈道也哉

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟
修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉
其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德
乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國

觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉
以此

傳曰凡物以建而立者未有不拔者也唯
爲道者建之以常无有則善建而不拔矣
凡物以抱而固者未有不脫者也唯爲道
者抱神以靜則善抱而不脫矣夫唯所建
所抱者如此則其傳豈有窮哉此子孫所
以祭祀不輟也世之所謂修德者或修
之於天下國家而不知其本真乃在吾身
也故曰修之身其德乃真或修諸其身而
不能推之於天下國家者故曰修之家其
德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃
豐修之天下其德乃普也莊周以爲道之
真以治身其緒餘以爲國家其土苴以治
天下其說出於此也然則何觀而修之身
哉以身觀身而已矣何謂以身觀身今吾
觀吾身之所有何自也則知吾身之所自
而有矣又觀吾身之所以觀者何自也則
知吾觀之所自而觀矣既知吾身之所自
而有又知吾觀之所自而觀則所以修之

身者已足而无待於外也以家觀家以國
觀國以天下觀天下亦若是而已矣古之
所以藏天下於天下者用是道也

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫
鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而
峻作精之至終日號而嗌不噍和之至知和
曰常知常曰明益生曰祥心使炁曰強物壯
則老老謂不道不道早已

傳曰人之初生其德性至厚也比其長也
耳目交於外心識受於內而益生日益多
則其厚者薄矣爲道者損其所益生性修
反德德至同於初故曰含德之厚比於赤
子夫赤子之爲物特以其受冲炁之和積
而未散而猶毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不
搏攫夫充純炁之守通手物之所造而其
和大同於物者夫孰能害之魏文侯之問
卜商是也蓋唯精爲能致和何以言之今
夫赤子不知所取而握固不知所與而峻
作則精也使赤子也介然有取與之知則

不一而足矣其能知是乎故曰骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至无所憂恤故雖終日號而嗷不嗷則和也使赤子也有所憂恤則蒸戾而不和其能若是乎故曰終日號而嗷不嗷和之至夫形全精復與天為一精而又精反以相天精而至於相天則其充冲蒸之和以至大同於物不足異也故致道之極則至於復命復命曰常含德之厚則至於知和知和亦曰常則道德雖有間及其會於常則同也

知常則常因其自然而不益生動不知所為行不知所之身若槁木之枝而心若死灰莫以心使焉為哉故益生則曰祥禍福无有則无人灾祥者禍福兆於此而人灾隨之矣心使焉則曰強強梁者死之徒夫致虛而守柔者道也道乃久沒身不殆致實而強則物而已物壯則老其道也哉故曰物壯則老是謂不道不道早已

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳

解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而踈不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

傳曰知至於知常則知之至也知之至則默而成之而无不理也何所容心哉苟為

不能无言則不能无我雖知之非真知者也故曰知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同則默而成之之道也若然者萬物一府死生同狀无所甚親无所甚踈故不可得

而親不可得而踈不就利不違害故不可得而利不可得而害不榮通不醜窮故不可得而貴不可得而賤夫可得而親踈利害貴賤者則貴在於物而物能賤之不可得而親踈利害貴賤者貴在於我而物不能賤也其為天下貴不亦宜乎然則知道者固終不言故曰今以言言道則言非道也而知者乃以言為知則是知知矣斯言所以不得不出也以其言出於无言雖言猶不言也夫道豈默然也哉

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以无事取天下吾何以知其然哉以此天下多忌諱而民彌貪人多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我无為而民自化我无事而民自富我好靜而民自正我无欲而民自樸

傳曰國容不入軍軍容不入國其來久矣則其所以治國用兵者固不同也治國者不可以不常且久者也故以正而不以奇正者所以常且久也兵者不祥之器非君子之器故有道者不處兵而常且久則是處之也故以奇而不以正奇者應一時之變者也以其故不能不有以為以正故不可以智治國國之福也治國而无所事智則有事之不可以取天下也明矣故曰以正治國以奇用兵以无事取天下何以知无事之足以取天下哉以有事不足以取天下而知之也夫唯為不出於无為而至於有事則天下多忌諱以避其所惡則失業

者衆而民猶貧人多利器以趨其所好則下難知而國家滋昏民猶貧而多利巧國家滋昏而奇物滋起此法令所以滋彰而盜賊多有也法禁於法之所加而不能禁於法之所不加行於今之所聽而不能

行於今之所不聽民貧而多利巧則令有所不聽夫國家昏而奇物滋起則法有所不加矣此所以滋彰而盜賊多有也若然者凡以有事取天下之過也故聖人云我无爲而民自化我好靜而民自正我无事

而民自富我无欲而民自樸此則取天下常以无事之證也蓋我无爲而民自化我好靜而民自正則民多利巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有未之有也我无事而民自富我无欲而民自樸則天下多忌諱而民猶貧人多利器國家滋昏亦未之有也蓋其失之也由有事故天下多忌諱而民猶貧人多利器而國家滋昏唯其如此故民多利巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有也其復之也由无爲故好靜无爲故民自

化而絕巧棄利奇物不起好靜故民自正而盜賊无有由无爲好靜故无事而无欲以无事故民自富而无忌諱之貧以无欲故民自樸而不利器之昏其序然也

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍予福所倚福予禍所伏孰知其極其无正邪正復爲奇善復爲妖民之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

傳曰以正治國以无事取天下則其政悶悶悶悶者言其不以察爲快也故其民淳淳淳淳者言其不濫於薄也以智治國以有事爲天下則其政察察察察者及悶悶者也故其民缺缺缺缺者言其不全於樸也淳淳故安於德性而不爲禍福奇正善妖之所遷是不濫於薄也缺缺故避禍而未必免求福而未必得以爲正也而有時手爲奇以爲善也而有時手爲妖而禍福奇正善妖未知孰在也徒令智多而難治

是不全於樸也何則時有終始世有變化禍福淳淳至有所拂者有所宜有所拂者世所謂禍而有所宜則福所倚也有所宜者世所謂福而有所拂則禍所伏也則孰知其極而避就之耶自殉殊面有所正者

有所差則所謂正者果未可知也今爲正者後或爲奇此爲奇者彼或爲正善與妖亦然則天下之禍福正奇善妖果未可定也民自有知以來迷而執之其日久矣奈何重之以察察之政而使之不得反樸而全乎是以聖人方而不割故不以一人斷制利天下廉而不剝故勝物而不傷直而不肆故能曲全而枉直光而不耀故用其光復歸其明此无它取此悶悶而去彼察察故也

治人事天章第五十九

治人事天莫如嗇夫嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則无不克无不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

傳曰治人而不以人之所以爲人者而治之則人不可得而治矣事天而不以天之所以爲天者而事之則天不可得而事矣精神四達並流而无所不極化育萬物其名爲同帝則人之所以爲人而天之所以爲天者也純素之道唯神是守守而勿失與神爲一則人其有不可得而治天其有不可得而事者乎故曰治人事天莫如嗇也夫唯嗇其精神而不用則早復者也苟爲不嗇而費之至於神弊精勞雖欲反其精神亦无由入矣其於復也不亦晚乎故曰夫唯嗇是謂早復人之生也固足於德夫誠能嗇而早復之則德日益以充故曰早復謂之重積德重積德則德之至者也至德者火不能熱水不能溺寒暑不能害而禽獸不能賊則安往而不克哉故曰重積德則无不克夫有所不克則其道有時而極也无所不克則孰知其極哉故曰无不克則莫知其極夫有土者有大物也有大物者不可以物物而不物故能物物莫

知其極則不物而能物物者也雖有土而无其累矣故曰莫知其極可以有國既得其母以知其子既知其子復守其母殹身不殆故曰有國之母可以長久然則嗇之爲道是謂深根固蒂長生久視之道也精神者生之根嗇而藏之則根深而生長矣長生者視之蒂衛而保之則蒂固而視久矣

道德真經傳卷之三

道德真經傳卷之四

資政殿學士呂惠卿傳

六

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷民非其神不傷民聖人亦不傷民夫兩不相傷故德交歸焉

傳曰得有國之母以治國雖大无難也烹魚者不可以煩而烹小鮮者尤當全之而不割者也治大國者亦若是而已烹而割之則傷矣以道蒞天下者謂之大制亦不割以傷之而已及其至也則其鬼不神凡以不傷之所致也何以言之鬼之爲道非不神也厥與人雜擾而見其神則不能不傷人而所以不神者以聖人爲能以道蒞天下使人不淫其性不遷其德无大喜大怒以干陰陽之和所謂處混茫之中與一世而得澹漠焉者也則是聖人亦不傷人也唯聖人爲能不傷人故陰陽和靜鬼神不擾萬物不傷群生不夭則其神不傷人也神不傷人則无以見其靈響而神焉由

此觀之其鬼不神非其鬼不神也由其神不傷人故不神也非神不傷人由聖人亦不傷人故其神不傷人也使聖人之於人不能全其樸而傷之而人失其性至於四時不至寒暑之和不成人之所以傷神者爲多則神其能不傷人乎夫唯神不傷人則神歸德於人神不傷人而人亦歸德於神矣故曰夫兩不相傷故德交歸焉

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之交托牝常以靜勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜爲下

傳曰知以道治其國固不傷其人矣而不知所以交天下者則已雖不傷人而有傷其人者矣大國者下流天下之交天下之交托牝常以靜勝牡以靜爲下是乃所以交天下而保其人之道也蓋天下之交托牝而牝常以靜勝牡而所以勝者由以靜爲

下故也大國誠能居下流以致天下之交則牝以靜爲下而勝牡之道也故大國以下小國則取小國則所謂或下以取之也下以取之者言大之於小宜若可以無下而下之者以取之故也小國以下大國則取大國則所謂或下而取之者也下而取之者言小之於大不得不下而取之故也蓋大國不過欲兼畜人而小國不過欲入事人今大者下小小復下大兩者各得其所欲則其有不取之者乎取之者言得其心而不失之謂也然則大者小者莫不宜爲下而獨曰大者宜爲下何也小而不能下大非徒不能取大國而亦禍災及之矣則不嫌於不宜故曰大者宜爲下而已

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧善人之實不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不日求以得有罪以免邪故爲天下貴

傳曰萬物負陰而抱陽沖氣以爲和則未有一物而不足於道者也室之有奧深邃燕間而尊者之所處也萬物莫不有深邃燕間尊高之處則道是也故曰道者萬物之奧唯其如此故善人之實而不善人之所保也何則善人知其善之所自出則得之而有无穷不賢之富非其實耶不善人知其不善至於此而玄同則雖有萬惡渙然而釋矣非其所保耶夫言之美者可以市行之尊者可以加人則人无善不善固知美所美而尊所尊也有道者之於人猶天地也天无不覆地无不載非特美言尊行之比也則人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬所以享於上者禮之恭幣之重者也然不如坐進此道以道之爲天下貴雖坐而進之過於恭禮重幣也天子三公所以坐而論者不過此而已矣古之所以貴此道者何也不日求以得有罪以免耶爲天下貴求以得則所謂善人之實有罪以免則所謂不善人

之所保也唯其如此此所以為天下貴而古之所以不得不貴也

為无為章第六十三

為无為事无事味无味大小多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人由難之故終无難

傳曰有道者其為常出於不為故為无為為无為故事无事事无事故味无味何則方吾之為也求其為者不可得則為出於不為矣有為則有事為而无為則事亦无事也非徒无事故味之而无味矣味之者反覆尋繹之之謂也道之為物視之不見聽之不聞搏之不得雖反覆尋繹之復歸於无物而已矣唯其如此故可以大可以小可以多可以少多少舉在於我而所謂怨者固无常心則不善者吾亦善之德善不信者吾亦信之德信而皆報之以德矣人之所難忘者怨也而以德報之則它

不足累其心矣非徒然也而圖難於其易為大於其細以天下之難事必作於易天下之大事必作於細而我常无作也苟有所作必於易與細而見之則所謂知幾其神者是也能得之於吾心則其推之於天下國家无難矣是以聖人終不為大故能成其大以為大於其細而不為大於其大故也出諾易也復言難也不慎重於出諾之際則言難復矣易而圖之則易也難而圖之則難矣不圖之於易圖之始而圖之於難則難矣此俗人之所以寡信而多難也是以聖人由難之故終无難以難之於其易而不難之於難也

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之是以聖人无為故无敗无執故无失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則无敗事是以聖人欲不欲不貴難

得之貨學不學復來人之所過以輔萬物之自然而不敢為

傳曰其安易持危而持之則難矣其未兆易謀已動而謀之則難矣其脆易破則不可使至於堅其微易散則不可使至於著物皆然心為甚通諸其心則於天下國家无難矣安也未兆也則是為之於未有也脆也微也則是治之於未亂也合抱之木生於毫末生於小也九層之臺起於累土高起於下也千里之行始於足下遠起於近也則為之於未有治之於未亂其本末常如此也為之於未有則是以不為為之也治之於未亂則是以不治治之也已有而為之則為之欲成而反敗之已亂而治之則執之欲固而反失之也是以聖人為之於未有則我固无為也故无敗治之於未亂則我固无執也故无失民之從事常在既有之後故至於幾成而敗之以不知其本故也使知大生於小高起於下遠始於近慎終如始則无敗事也是以聖人欲

不欲不貴難得之貨則滑欲於俗而思以求致其明非知此者也學不學以復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲則繕性於俗俗學以求復其初者非知此者也

古之善爲道章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

傳曰衆人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶我愚人之心也哉古之善爲道者在己若此則推之於民也固非明之將以愚之也察察昭昭則所謂明之也若昏悶悶則所謂愚之也民之失性居華而去實故智多而難治誠欲治之則去智與故鎮之以无名之樸則彼將自化而以智治之適所以亂之也蓋不識不知順帝之則而毀則爲賊治國而以智則毀其則矣故曰以智治國國之賊治國而不以智則无介然

之知其道甚夷而无益生之祥則有國之母可以長久故不以智治國國之福知此兩者非特施之於治國而已而於身亦稽式而未嘗違也蓋知其子守其母歿身不殆則不以智治之而福者也開其兌濟其事終身不救則以智治之而賊者也則不以智之與以智非亦我之稽式乎誠知稽式而不違其德可謂玄矣德而至於玄則深而不可測遠而不可量以情觀之不能莫逆於心及其至也與物反本无所於逆

矣故曰常知稽式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

傳曰江海之所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王則能爲天下王者亦

善下之而已則玄德者乃所以下下之道也莊周以爲以此處下則玄聖素王之道而舜之在下則曰玄德升聞則玄德者國聖人所以處下之道也以處下之道而居人上乃所以下下之也聖人之有天下也以言其位則固欲上人也然以孤寡不穀爲稱而受國之垢與不祥則以其言下之也以言其序則固欲先人也然迫而後動感而後應不得已而後起則以其身後之也夫惟以其言下之則處上而人不重不重

則以戴之爲輕矣以其身後之則處前而人不害不害則以從之爲利矣不重不害此天下所以樂推而不厭也夫以其言下之以其身後之則不爭者也樂推而不厭則天下莫能與之爭者也非體玄德者其能若是乎故曰夫惟不爭故天下莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之一

曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

傳曰天下徒見我道之大而謂其似不肖而不知其所以大固似不肖也何以言之大道汎兮其可左右无乎不在者也彼見其无乎不在无可擬者謂之似不肖而不知其无不在而似不肖乃道之所以為大也蓋萬物莫非道也則道外无物矣道外无物則无所肖者此其所以為大也若有所肖則道外有物矣道外有物則道有所不在其尚得為大手故曰天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫蓋我道所以如此之大者以吾无我而不爭故也夫唯无我而不爭故能持人之所難持我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先此皆持人之所難持者也何則人不能无我而不爭故

勇而不能慈廣而不能儉先而不能後則无我不爭乃其所以能保此三寶而持之也天下有始以為天下母而我守之常寬容於物不削於人非慈乎其行身也徐而不質以為約為紀非儉乎未嘗先人而常隨人人皆取先已獨取後非不敢為天下先乎夫慈為柔弱矣而能勝剛強是能勇也儉為不費矣而用之不可既是能廣也不敢為天下先為後人矣而聖人用之以為官長者皆從我者也是能成器長也今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先則剛強之徒而已死不亦宜乎夫自事觀之則軍旅之事愛克厭威允罔功則慈宜若有所不行也然自本觀之則所以能立其威者以慈而已矣故曰夫慈以戰則勝以守則固夫惟慈故儉故不敢為天下先則慈者三寶之所自而始也捨其慈則死保其慈則生則慈乃所以衛吾生者也故曰天將救之以慈衛之慈立而三寶舉矣

善為士章第六十八

善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

傳曰士之為言事道而以將人為任者也事道則以不爭而勝將人則用人之力若然者何所事武哉故曰善為士者不武為士而无所事武則善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下固其宜也何則體道者不爭不爭則天下莫能與之爭則善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭是謂不爭之德也體道者能下人能下人者樂為之用而不自用則善用人者為之下是謂用人之力也德則不爭力則用人雖用兵之危我猶无為況其它乎无為為之之謂天德至於无為則與天同而无以加矣故曰是謂配天古之極

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行无行揅无臂仍无敵執无兵禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加

哀者勝矣

傳曰道之動常在於迫而能以不爭勝其施之於用兵之際宜若有所不行者也而用兵者有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺則雖兵猶迫而後動而勝之以不爭也而況其它乎何則主逆而客順主勞而客逸進驕而退卑進躁而退靜以順待逆以逸待勞以卑待驕以靜待躁皆非所敵也所以爾者道之為常出於无為故其動常出於迫而其勝常以不爭雖兵亦猶是故也誠知為常出於无為則吾之行常无行其攘常无臂其仍常无敵其執常无兵安往而不勝哉苟為不能出於无為知主而不知客知進而不知退是之謂輕敵輕敵則吾之所謂三寶保而持之者幾於喪矣故曰禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶夫唯以不爭為勝者則未有能勝之者也故曰抗兵相加哀者勝矣

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言

有宗事有君夫唯无知是以不我知知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

傳曰道法自然其言亦希而自然自然則无為則知行之也不乃甚易乎而天下不能知不能行何耶以言有宗事有君而天下不知其宗與君是以不吾知也何謂宗无為而自然者言之宗也自其宗推之則言雖不同皆由商而已矣其有不知者乎何謂君无為而自然者事之君也得其君而治之則事雖不同皆臣妾而已矣其有不行者乎惟其不知宗之與君此所以不吾知也夫道之所以為天下貴以其不可以知知不可以識識故為天下貴使道而可以知知識識則何貴於道哉故曰知我者希則我貴矣是以聖人以若辱若愚之容而大白盛德天下鮮儷者是之謂被褐懷玉

知不知上章第七十一

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

傳曰道之為體不知而能知者也知其不知而以不知知之知之至者也故曰知不知上雖知其不知而以知知之則其心庸詎而寧乎故曰不知知病夫唯知知之為病而病之則反乎无知而知不足以病之矣故曰夫唯病病是以不病聖人不病以此而已故曰以其病病是以不病南伯子綦曰我悲人之自喪者吾又悲夫悲人者吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣若子綦者可謂病病者乎

民不畏威章第七十二

民不畏威則大威至无狹其所居无厭其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

傳曰民不冥於道而唯識知之尚故生生厚生生辱故輕死輕死故不畏威民至於不畏威則无所不為此天之所自以明威而大降其威虐也故曰民不畏威則大威至矣夫唯以道治天下者知夫充滿天地包囊六極凡命於天者其居之所同然也

生

傳曰一夫之耕足以食數口則奚至於飢哉而至於飢者非以其上食稅之多故飢耶織而衣耕而食是謂同德奚難治哉而至於難治者非以其上之有為故難治耶甘其食美其服安其俗樂其居則奚至於輕死哉而至於輕死者非以其生生之厚故輕死耶是以聖人无事而民自富无欲而民自樸則至於食稅之多而飢无有也无為而民自化好靜而民自正則至於有為而難治无有也自富自樸自化自正而不飢以難治則至於生生之厚而輕死无有也蓋所以生生之厚而至於輕死者以其踐踐好知爭歸於利而不可止故也夫唯生生之厚遂至於輕死則无以生為者賢於貴生可知矣是故聖人不見以外其身不自貴以遺其生知其无以生為而已矣

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔

脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱若生之徒是以兵強則不勝木強則共堅強居下柔弱處上

傳曰道之為物无形而不爭則天下之至柔弱者人莫之喻也故以有形喻之人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁則雖有形者亦以堅強而死柔弱而生而況體无形之道而不致其柔弱其可得乎是以兵強則恃之而驕而敵國之所謀也我驕而敵謀則所以不勝也木強則伐伐之所以共而舉之也非徒然也而以位言之則天以柔在上地以形在下柔則柔弱形則堅強臣以有為事上君以无為畜下有為則堅強无為則柔弱堅強居下柔弱處上物之理也然則柔弱之能勝剛強可知矣

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能以

有餘奉天下唯有道者是以聖人為而不恃功成不處其不欲見賢耶

傳曰天之道元為而已矣元為則无私无私則均猶之張弓也高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之適於均而已矣夫天之道非故以抑高而舉下也无為任物之自然則高者為有餘不得不抑而損下者為不足不得不舉而益滿招損謙受增時乃天道是也人之道不能无為不能无為則不能无私不能无私則至於損不足以奉有餘不足異也夫唯有道者知未始有物而有為之與功名皆我其餘而天下之所不足而爭之故損之以奉天下而不有此故曰孰能損有餘以奉天下唯有道者聖人則有道者也是以為而不恃功成不居其不欲見者无它凡以法天之道而已矣

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知

莫能行是以聖人言受國之垢是謂杜稷主受國不祥是謂天下王正言若反

傳曰天下之物唯水為能因物之曲直方圓而從之則是柔弱莫過於水者也而流大物轉大石穿突陵谷浮載天地唯水為能則是攻堅強者无以先之也所以然者以其雖曲折萬變而終不失其所以為水是其无以易之也夫水之為柔弱而柔弱之勝剛強天下莫不知而老子數數稱之何也以天下雖莫不知而莫能行也夫聰

明睿知足以有臨矣則其患者豈在於材力之不足也顧未能損有餘以奉天下持之以柔弱而常為名尸智主事任謀府之所累耶故老子論道德之將終而數數及此言又引聖人言以信之曰受國之垢是謂杜稷主受國之不祥是謂天下王明所以服天下者在此而不在彼也夫三代之王必先其令聞而曰受國之垢與不祥而為杜稷主焉天下王何也蓋必先其令聞者非過名之言也不及名之言也受國之

垢與不祥則過名之言也名不足以言之也不及名之言應事應事言之變也過名之言體道體道言之正也正言而曰受國之垢與不祥故曰正言若反湯武之言曰萬方有罪在于一人此知以國之垢與不祥而受之者也

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責人故有德司契无德司徹天道无親常與善人

傳曰復讎者不折鏹千雖有忤心不怨飄瓦是以天下平均不由此道則怨之所生也而人欲和之不可勝解矣故曰和大怨者必有餘怨不善者吾亦善之乃所以為德善和大怨而不免於有餘怨安可以為善哉是以聖人執左契而不責於人是乃使復讎者不折鏹千雖有忤心不怨飄瓦而天下平均之道也蓋古之獻車馬執右契右契所以取左契所以與則左契者常以與人而不為物主者也聖人為而不恃

功成不居每以有餘奉天下至於殺人則有司殺者殺而未嘗尸之則是執左契以與人而不為物主此其所以无怨而不責於人之道也夫豈以和之為悅乎故有德司契則不責於人而已无德司徹以通物為事者也天道无親常與善人无親而唯善人之與是亦執左契而不責於人之道也

小國寡民章第八十

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟與无所乘之雖有甲兵无所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之音相聞民至老死不相往來

傳曰三代以來至於周衰其文弊甚矣民失其性命之情故老子之言救之質以反太古之治小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟與无所乘之雖有甲兵无所陳之此救之以質而反乎太古之道也莊周稱至德之世曰昔者

容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驩
畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏羲氏
氏神農氏當是時也民結繩而用之甘其
食美其服樂其俗安其居鄰國相望雞犬
之音相聞民至老死而不相往來則若此
者非特老子之言而已古固有是道也然
詩書之所言則止於堯舜三代而老子欲
反太古之治何哉曰夫道與世之交相喪
久矣非大道不足使人反性命之情言道
而不及其世不足以知大道之已試此其
所以必反太古之治也然則世去太古也
久矣遂可以盡復乎曰未可也然則其言
之何也曰禮至於兼三王樂至於備六代
其文極矣然而禮不以玄水大羹而措之
醴酒和羹之下樂不以嚳管清聲而加之
朱絃疏越之上者使人知禮樂之意所不
得已者如彼而所欲反本復始如此也方
斯時也孔子方求文武周公之墜緒而廢
之老子論其道與世如此其意猶是而已
矣譬之月建已而大始王而金炁已生於

其間矣此五材所以相繼而不絕也故聞
古之治雖有什伯之器而不用有舟輿而
不乘有甲兵而不陳則舉大事用大衆非
不得已也聞其民結繩而用之鄰國相望雞
犬之音相聞民至老死而不相往來則煩文倦令
督稽趣留而足迹接乎諸侯之境車軌結
乎千里之外非得已也則不得已者常在
於此而所欲復者常在於彼也則其肯煩
事焉以深治人之過乎然則欲天下不安
平泰不可得也即歿而不言猶屏玄水微
疏越其孰知禮之寧儉而樂之節樂焉反
本復始之意乎夫聖人之言豈小補哉
信言不美章第八十一
信言不美美言不信善者不辯辯者不善
信者不博博者不知聖人無積既以爲人已
愈有既以與人已愈多天之道理而不害聖
人之道焉而不爭
傳曰道之爲物視之不見聽之不聞搏之
不得可以默契不可以情求者也則信言
者信此而已安事善美言者善此而已安

事辯知言者知此而已安事博由是觀之
則美者不信辯者不善博者不知可知已
何則雖美與辯與博而不當於道故也道
之爲物未始有物者也聖人者與道合體
夫何積之有哉唯其無積故萬物與我爲
一萬物與我爲一則至富者也故既以爲
人已愈有既以與人已愈多使其有積也
則用之有時而既美安能愈有而愈多乎
老子之言也內觀諸心外觀諸物仰觀諸
天俯觀諸地無有不契是信也然而下士
聞而笑之天下以爲似不肖是不美也言
之至近而指至遠是善也然而非以言爲
悅是不辯也其知至於無知是知也而其
約不離乎吾心是不博也而學者以美與
辯與博求之則疏矣老子之道也以有積
爲不足雖聖智猶絕而棄之是無積也故
至无而供萬物之求則是愈有而愈多也
而學者於是不能割心焉則不可得而至
也凡物有所利則有所不利有所不利則
不能不害矣唯天之道无利則无所不利

利无所不利則利而不害矣凡物之有為者莫不有我有我故有爭唯聖人之道雖為而无為无為故无我无我故不爭是天之道而已矣

道德真經傳卷之四

道德真經三解序

玉賓子鄧錡撰

改一

太上老君四極真人也太者大之極上者高之極老者壽之極君者人之極故曰四極周易上經起於三下經終於四其卦六十四道德上經起於三下經終於四其章八十一太玄其方起於三其家終於九準易八十一首道同德合矣河上公其不凡乎老氏修道德自隱無名居周久之遂去西遊關令尹喜大根器者也先見其氣知有真人將至物色候之遂識老氏於蒙塵之次以為大道將隱強請著書近乎聖人也老氏亦知其奇為言上下二經大而無外小而無內圓而無周方而無隅是謂無始劫來天地大道皆自聖人中出入兼三才而兩之也因知五千言者皆於羲皇心地上馳騁無有轍迹苟以章句言之又是周孔脚踏下盤旋執著象物何從而見道德乎所以莊列之學誇張雄辯申辯之學專擅刑名王謝之學假借玄談又非仁者見之謂之仁知者見之謂之知此正謂玉賓借

虛名以取實利者也安能見老氏之心乎今以周易論語之暇幸有餘力謹依道德章句別為三解是知天地大造化一出於聖人無為而為者矣其旨不亦遠乎一解經曰惟以正經句讀增損一二虛字使人先見一章正義混然天成無有瑕謫二解道曰直達天地大道始終原反其數與理若合符節三解德曰交索乾坤顛倒水火東金西木結求凝鉛一動一靜俱合大道凡五萬餘言名曰三解道德經其經與大易準中間有不得容心者矣先聖後聖其揆一也老氏一書真常為主解者悉與道德混而為一不知賓主上下以致諸儒妄生異議無區以別矣今也先述真常三百字以擬陰符之數列于序次庶使後之談道德者不遠迷其復矣四方證道之士覽而詳之苟有可取容聞名於樵青尼矣大德二年戊戌秋日玉賓子鄧錡序

真常三百字

真常之常常謂之常常真之真真謂之真真常在道無所不抱真常在德無所不則真常

老子大傳
老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之史也孔子適周將問禮於老子曰所言者其人與骨皆已朽

矣。獨其言在耳。且君子得其時則駕。不得其時則蓬累而行。吾聞之。良賈深藏。若虛。君子盛德容貌。若愚。去子之驕氣。與多欲態。色與淫志。是皆無益於子之身。吾所以告子者。是而已。家語觀周。又詳孔子去謂弟子曰。鳥吾知其能飛。魚吾知其能游。獸吾知其能走走者。可以爲網。游者可以爲綸。飛者可以爲矰。至於龍。吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子。其猶龍邪。老子修道。德其學以自隱。無名爲務。居周久之。見周之衰。遂去。至闕關。令尹喜曰。子將隱矣。強爲我著書。於是老子迺著書上下篇。言道德之意五千餘言而去。莫知其所終。或曰。老萊子亦楚人也。著書十五篇。言道家之用。與孔子同時。云蓋老子百有六十餘歲。或言二百餘歲。以其修道而養壽也。自孔子死之後。百二十九年。而史記周太史儋見秦獻公曰。始秦與周合。而離。離五百歲。而復合。合七十七歲。而霸王者出焉。或曰。儋卽老子。或曰。非也。世莫知其然否。老子隱君子也。老子之子名宗。宗爲魏將。封於段干。

宗子注注子宮宮玄孫假假仕於漢孝文帝
時假之子解爲膠西王卬大傅因家于齊焉
世之學老子者則絀儒儒學亦絀老子道不
同不相爲謀豈謂耳耶李耳元爲自化清靜
自正左仙公葛玄云老氏周時復託神李母
剖左腋而先生後一生即皓然號曰太上因玄而出
在天地之先無衰老之期故曰太上即三清
化身也

○浮黎元始天尊

玉清元始天尊

上清靈寶天尊

太上道德天尊

無上真人尹喜

太和真人尹軌

太極真人杜冲

大青真人彭宗

太師真入臺京

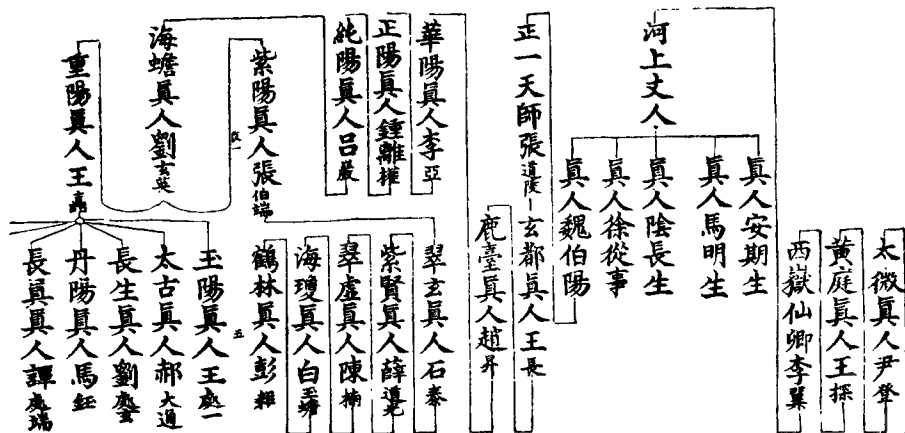
太清真人守檢

西嶺真人馮長

玄洲真人題

人素真人周亮

長春真人丘處機
清淨仙姑孫不二
夫玄宗之爲教也以清虛正一爲宗以長生不死爲樂故浮黎元始天尊不知其幾千萬劫方至三清又自三清不知其幾千萬年方且化身下降而爲老子以度真人尹喜至仙卿李翼凡十代蓋自周而漢也於是河上丈人出焉自安期生凡九傳而至三陽則又迄乎五代之間矣一自三陽唱道以來至於海蟾真人傳之張紫陽王重陽紫陽傳之翠玄。翠玄傳之紫賢紫賢傳之翠虛翠虛傳之海瓊先生凡九傳又王重陽真人之所傳凡七真其間潛通默會旁出晉度未究其幾千萬人若夫大道之正傳迄今海瓊先生方三十五代爾惟上世先賢享年度世壽數極綿年劫亦遠專從中古天不受道流布人間度人无量又不知所傳至今凡幾年劫也海瓊而後大道一脉歸之鶴林先生爲往聖繼絕學爲後世立法門暇日因思所傳之難而究其自出得其原委以壽諸梓廷芝忝出鶴林先

生門下一人之數乃焚香再拜稽首而紀之
庚申冬至日弟子蕭廷芝書
大道歷數
浮黎元始天尊即道生太極也下至玉清元始天尊三萬二千四百年道生一也故以天皇氏伏羲配之又一萬八百年至上清靈寶天尊一生二也故以地皇氏神農配之又一萬八百年至太清道德天尊二生三也故以人皇氏軒轅配之太清道德天尊與元上元君同特授先天大道三生萬物也故以七十。二師師廣成子配之又一千九百年至高上老子是時慈尊亦生於世萬物負陰而抱陽分陰分陽兩儀立焉故以七十二賢師大聖人孔子配之沖氣以爲和兼三才而兩之也三教鼎足天下而王公之道備矣故曰物或損之而益益之而損人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以爲教父大道歷數若合符節矣正統原委自有知者青城真人述

道德真經三解卷之一

玉 賓 子 鄧 錡 述

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

經曰道既可道即非常道名既可名即非常名無名者天地之始有名者萬物之母常無斯欲以觀其妙常有斯欲以觀其微。妙乃無名之常微乃有名之道此兩者同出而異名謂之異同謂之玄玄之又玄衆妙之門

道曰無思無爲是謂常道神妙致一是謂常名道者太極之中虛名者天地之大象太極中虛何道無之分於一物一物之道一物之道豈可盡道不可盡道立名強道立名強道即非常道天地大象何名無之形於一物一物之名一物之名豈可盡名不可盡名立名強名立名強名即非常名

天地未生無始何名萬物既成無母何形欲觀其妙常無之道欲觀其微常有之道此兩者同出於無思無爲異名乎神妙致一是故謂之玄玄之又玄衆妙之門升堂入室而主手與者其唯聖人乎

德曰咸之男女牝牡未合惟精惟一允執厥中道無可道存乎常道名無可名存乎常名無名天地之始也恒之夫婦男女居室人之大倫抱乎嬰兒道有可道非謂常道名有可名非謂常名有名萬物之母也止而說男下女咸自否變常無欲以觀其妙也巽而動剛柔皆應恒自泰變常有欲以觀其微也造天地之所以爲天地常道也造男女之所以爲天地常名也凡此兩者同歸而殊途同出而異名也一致而百慮異出而同名也故曰同謂之玄玄之又玄衆妙之門若入衆妙之門必也遭乎至人

天下皆知章第二

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善

斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成而不居是以不去

經曰天下皆知美之爲美斯是惡已皆知善之爲善斯不善已故美與惡相對有與無相生難與易相成長與短相形高與下相傾音與聲相和前與後相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物並作而不有辭以其生而不自有爲而不自恃功成而不自居由此不居是以天下不能去其美

道曰無萬物不知有人無人不知有天地無天地不知有道不知有常常之爲道孰得而惡及乎萬物並作而美惡形乎其中矣故天下之事無惡不知有美無不善不知有善既知美之爲美善之爲善則惡與不善分乎其中矣由是相生相成相形相傾之道存焉是以聖人處無爲之事而民

自化行不言之教而民自信萬物雖作而亦不有辭以其天地自生而不我有天地自爲而不我恃天地功成而不我居申此不居是以不能去聖人之美

德曰陰陽動靜至爲其基剛柔體用互成其形皆天下之至美也知美之爲道常也知美之爲美欲也以道爲欲此是惡已乾坤中交而生坎離坎離中交而復天地天下皆知中交爲道斯不亦盡善盡美乎皆以中交爲欲豈不謂之惡也已故有無相生日月並明也難易相成水火相息也長短相形弦望不齊也高下相傾陰陽相薄也音聲相和陽唱陰和也前後相隨二六九也是以聖人雖欲有爲而何所爲乎雖欲設教而何所言乎萬物並作而何所辭乎故生而不我有爲而不我恃功成而不我居是以聖人能成金乎天下之美故曰不去苟有乎我必失自然之道而入於術矣豈不謂之惡也已

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無不治

經曰不尚其賢民爭何用不貴其貨民盜何用不見可欲民自不亂是以聖人之治常道虛其心萬物實其腹無爲弱其志無不爲強其骨自然使民無知無欲縱使知者不敢爲也爲於無爲則天下無不治道曰畫前之易無爲而治起則响响卧則吁吁茹毛飲血民物自化自大畜之尚賢便有願之柔順自嗟嗟之聚貨便有豫之暴客故不見可欲民心不亂是以聖人之治以天下之心爲心猶長以虛受人以天下之腹爲腹猶長以實新德以貴下賤大得民也故弱其志大人有造自強不息故強其骨常使民無由可知無由可欲使有一二知者亦不敢有爲也蓋聖人爲於無爲則天下無不治

德曰身中賢行自不知尚民誰爲乎身中

齊聖廣淵似萬物之宗長以正氣挫其銳解其紛和其光同其塵澄乎湛兮道常若存羲皇之上人乎用道之冲伏義以來用道之極太極一圀何嘗有盈虛明澄徹萬物之宗以圖裁方挫其銳也分陰分陽解

其紛也迭用柔剛和其光也六位成章同其塵也變動不居周流六虛其道湛然存乎其中吾不知誰之子帝出乎震之象也德曰冲虛中也其道用之或不至盈盈則過望矣深乎淵乎萬物之宗也虛中有物非宗而何雖挫其銳何從而挫之雖解其紛何從而解之雖和其光何從而和之雖同其塵何從而同之澄澄湛湛各有道存此一冲物吾不知將爲誰之子得爲子者一時辰内象帝之先

天地不仁章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶索篇乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

經曰天地不仁如何以萬物爲芻狗共戴

實貨自不知貴民誰為盜不爭不盜不見
可欲民自不亂苟使知之則爭其賢而不
尚其賢盜其貨而不貴其貨縱心所欲無
所不為賢滅貨盡其能久乎是以聖人之
治以真常極寂虛其心以天地日月實其
腹以南水北火弱其志以東金西木強其
骨其民自然無知自然無欲使夫知者終
身不敢為也蓋為於有為則無不亂為於
無為則無不治

道冲章第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗控其
銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存吾不
知誰之子象帝之先

經曰用道之冲或不盈廣乎淵乎似萬
物之宗控其氣之銳解其物之紛和其容
光同其垢塵澄兮湛兮道似若存得此道
者吾不知誰之子象帝出手震之先
道曰清氣上為天濁氣下為地冲氣中為
人天地為道之用或不至滿人為天地之
用或不至盈盈則或幾乎息矣是以聖人

道也聖人不仁如何以百姓為芻狗共戴
天地蓋萬物百姓其猶芻狗乎道之冲也
天地之間其猶橐籥乎氣之冲也雖虛而
不屈愈動而愈出不如守虛多言數窮不
如守中

道曰藉用白茅慎之至也夫茅之為物薄
而其用可重也慎斯術也以往其無所失
矣天地無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢
然天地不仁而仁也聖人寬以濟猛猛以
濟寬寬猛相濟政事以和聖人不仁也聖
人之於百姓猶天地之於萬物也不用則
已用則與祭之重何重如之夫芻狗者天
地聖人重要也萬物雖殊不得與天同事
於道百姓雖殊不得與聖人同事於天得
與天地聖人同事者芻狗一而已矣天地
聖人豈不仁於萬物百姓哉蓋萬物百姓
日用而不知為天地聖人之芻狗也其仁
不亦深乎夫天地之間以坤為橐籥以乾
為管籥故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔
一闢謂之變往來不窮謂之通故曰虛而

不屈動而愈出故聖人守中言不至窮易
窮則變變則通通則久不出乎聖人之中
也故曰不如守中

德曰天地何嘗不仁物生自生物死自死
聖人何嘗不仁民壽自壽民夭自夭死生
壽夭民物自取之爾天地聖人豈有不仁
也哉反害天地聖人之仁矣苟知人物為
芻狗天地為橐籥則爐韞乎周天鉗鎚乎
太極抽添乎日月運用乎星辰點鐵成金
超凡入聖使天地不得造其數聖人不得
為其民雖曰不仁安所施乎是以虛而不
屈動而愈出不必多言也多言數窮不如
守中謂天地一我古今一我萬物一我也
谷神不死章第六
谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根
綿綿若存用之不勤
經曰空谷傳聲其神不死之神是謂玄牝
天玄地牝乾坤易門乾坤之門是謂天地
根綿綿成性存存用用不在勤勤
道曰升九三升虛邑天地為谷也上下空

虛其神不死生長收藏萬物並作是謂玄牝上六冥升正應利于不息之貞玄牝之門也復至于坎地中生木是謂天地之根也所以綿綿若存用之不勤重陽花者不遠必死

德曰谷神之室居於北海主乎水府有名無形變化不測上交天玄下合地牝玄牝合谷其神不死谷神不死是謂玄牝所以玄牝之門是謂天地之根潛龍勿用綿綿若存用則若驚百里故曰用之不勤紫陽有云要得谷神長不死須憑玄牝立根基真精既反黃金屋一顆明珠永不離又云玄牝之門世罕知只將口鼻妄施為饒君吐納經千載爭得金烏搗兔兒真知玄牝者也

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私經曰天長地久道常無爲也天之所以能

長地之所以且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身得先之外其身而身得存之長後長外非以其無私邪得先得存故能成其私道曰是故易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業天之所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而先其道故得以身先之外其身而存其道故得以身存之非以其無私邪其身先存乎道故能成其私

德曰天地能長且久以其不自生聖人能長且久以其不自身天地自生不久則息聖人自身不久則廢是以聖人先養人之身而能有其身先存人之身而能外其身此豈無私邪先人後己故能成其私

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善人言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故

無尤

經曰上善若水水善利萬物而不爭居於下流處衆人之所惡故幾於道矣居則善地心則善淵與則善人言則善信政則善治事則善能動則善時由此不爭故無過矣

道曰天一地六乾坎爲水乾知大始坎主勞動故曰上善乾始能以美利利天下不言所利又何爭乎坎之爲水萬物歸藏之所處衆人之所惡故幾於道矣居善地天陰不可升也地險山川丘陵也心善淵水流而不盈也與善人行有尚往有功也言善信行險而不失其信也政善治維心亨乃以剛中也事善能王公設險以守其國也動善時險之時用大矣哉也夫惟不爭勞乎坎也雖勞乎知誰得而過之故無尤矣

德曰紫陽所謂白虎首經至寶華池神水真金始知上善利源深不比尋常藥品蓋以此也雖處衆人之所惡而得幾於道者

何也坎中有復歸根復命也居善地先要
得地心善淵先要元為與善人先要擇交
言善信不敢失時政善治富國安民事善
能強兵戰勝動善時朝屯蓍蒙不敢爭利
以取強焉爭則有過夫惟不爭故無尤矣

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金
王滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成
名遂身退天之道

經曰持而盈之金玉滿堂不如其已莫之
能守揣而銳之富貴而驕不可長保自遺
其咎功成名遂身退天之道也
道曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙
鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙故坎
不盈祇既平无咎盈則坎道失矣是以不
如其已事有圭角不為混成揣而銳之必
挫其銳是以不可長保金玉滿堂莫之能
守持而盈之富貴而驕自遺其咎揣而銳
之也是以功成名遂身退天之道也
德曰精氣為物遊魂為變是故知鬼神之

情狀載營魄持盈之道也十四十五十六
月盈於甲日月相望持守之時也過則消
矣故曰盈則昃月盈則食天地盈虛與時
消息奪造化者不然月既望矣金玉滿堂
何必持盈守成退藏於密足矣天之道也
更進一步亢龍有悔揣其銳也故居上位
而不驕居上而驕則亡是誰之過與

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒
手滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無為乎
天門開闔能無離乎明白四達能無知乎生
之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂
玄德
經曰日營月魄抱一能無離乎陽氣致柔
其能如嬰兒手滌除玄覽其使能無疵乎
愛民治國其使能無為乎天門開闔其使
能無離乎明白四達其使能無知乎道生
之德畜之故生而不自有為而不自恃長
而不自宰是謂玄德
道曰日月合度會于天地乾坤雖曰抱一

能無離乎日月合度離坎之離抱元守一
附麗之離五十九日而再會別離之離離
至文也坎中一陽乾之專氣也故月載營
魄離中一陰坤之柔氣也故日有食既乾
坤天地而生坎離坎離者日月之道也故
晦以旁死朔以哉生其能如嬰兒手覽之
以玄本無所為受之治之能無為乎曰民
與國本無所為受之治之能無為乎乾為
天門本無所離闔之闔之能無離乎四通
八達本無所知明之白之能無知乎天道
生之地德畜之故曰生而不有為而不恃
長而不宰是謂玄德
德曰乾坤中交而生坎離坎離中交而復
乾坤故曰載營魄坤中交乾而為坎中一
陽各抱其一也乾中交坤而為離中一陰
故曰抱一能無離乎坎外陰而內陽其體
本坤因得乾中而為中男離外陽而內陰
其體本乾因得坤中而為中女以中男之
專致中女之柔而生嬰兒以為復姤以父
母而生萬物之道也故曰能如嬰兒手紫

陽所謂能將坎內中心實點化離宮腹裏陰者是矣至如滌除玄覽開闢天門皆嬰兒之神也。以我侍之有累玄德

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用

經曰輪輻三十共轅一轂當其虛轉車之用也埏埴為器陶者模範當其虛中器之用也戶牖為室雖曰穿鑿當其虛明室之用也故實而有者以為之利虛而無者以為之用

道曰周天三百六十五度凡二十八舍譬如北辰居其所而眾星共之輻轂之象也北極天樞運轉於一度之間當其無有之象也幹旋二十八舍以齊七政用車之象也是知物之用者車也車之用者虛也天如倚蓋地下東南埏埴為器之象也江海所以能為百谷王者以其善下之當其無有之象也能使大氣盈虛消息用器之象

也是知物之用者器也器之用者寄也天地定位日月並明戶牖為室之象也虛室生白當其無有之象也萬物並作用室之象也是知物之用者室也室之用者息也故實而有之者利也虛而無之者用也故

大盈若沖其用不窮

德曰朔旦屯直事日暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序內除乾坤坎離四正一月三十日而用六十卦故曰三十輻共一轂中間虛實相依體用相扶進退相乘水火相逮當其無有車之用也至如抱元守一十月胎圓埏埴以為器也虛脫出入不有難色當其無有器之用也巡乘六甲與天地並鑿戶牖以為室也性命兩全神形俱妙變變化化與道合真當其無有室之用也故曰有之以為利無之以為用

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

經曰五色悅目令人目盲五音悅耳令人耳聾五味悅口令人口爽田獵悅心令人心發狂貨貴難得令人行妨是以聖人不為乎目而為乎腹故去彼之幻取此之真道曰天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安其或不宜未色視於目令人目盲聲音聽於耳令人耳聾易泰悅我口令人口爽從獸無厭令人心發狂玩物喪志令人行妨是以聖人不為乎目而為乎腹故去彼目之幻妄取此腹之真用也

德曰五色唯黃可觀黑赤不真令人目盲五音唯宮可聞商角不真令人耳聾五味唯甜可食酸辛不真令人口爽馳騁田獵於鳥兔之間不知節者徒令人心發狂直求驪龍之珠而為難得之貨苟不一獲則為養粉矣豈止行妨而已哉所謂薄酒勝茶湯麤麤布勝無裳醜妻惡妾勝空房此真不為目而為乎腹也故曰去彼取此

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患故貴以身為天下則可以寄天下愛以身為天下則可以託天下

經曰寵與辱若驚貴與大患若身謂寵辱寵為下也得寵若驚失辱亦驚是謂寵辱若驚大貴在身大患在身若不有患不如無身若貴以身為天下則可以寄於天下愛以身為天下則可以託於天下是謂無身也

道曰九五飛龍在天利見大人同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩承天寵也與天地合其德與日月合其明得之若驚也上九亢龍有悔貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也動則下生一陰而為姤悔吝者憂虞之象也故曰失之若驚若九五不有其身而為天下之貴則長居

九五必不至有上九之大患矣是謂寵辱若驚也故夫以身貴為天下者則可以寄於天下以身愛為天下者則可以託於天下如此不有其身則無患也斷可識矣德曰知雄守雌得之若驚臨陣輕敵辱莫大焉得之不失大貴在身失之不得大患在身有為有身必至大患無為無身必至大貴知天下之民既富既庶則一人之身可貴可愛因民之所以利而利之可謂貴其身因民之所以用而用之可謂愛其身

是以聖人不敢以身有天下則可以寄於天下不敢以身為天下則可以託於天下是謂無身之貴愛也

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希持之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

經曰視之不見不為不明聽之不聞不為不聰持之不得不為不捷蓋夷希微之三者混而為一無中之有也故不可以言語致詰其上不皦其下不昧通虛圓明內外瑩徹繩繩兮不可名而復歸於無物此謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後殆不可以形而容之知執古之虛無以御今之實有能知古之道始是謂今之道紀

道曰窮理盡性以至于命故立戒則積精積精則窮理由戒則入定入定則全氣全氣則盡性由定則入慧入慧則全神全神則以至于命三者混而為一故不可以致詰夷希微者視聽搏之惚恍也其上不皦本無所明其下不昧本無所暗故繩繩兮不可名而復歸於無物此本無狀之狀無象之象是謂惚恍故迎之不見其首隨之不見其後成性存存也若執古之道以御今之有能知太始是謂道紀

恍惚裏相逢者其中有變者也三者混而為一固不可以致詰直待功夫至此而自知之矣故恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精迎之不可見其首隨之不可見其後故曰不可致詰若執此道以御今有先知大始然後能行故曰是謂道紀

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四隣儼若客渙若水將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成

經曰古之有道之士微妙玄通深不可識惟此不識故強為之容初猶豫兮若冬涉川次夷猶兮若畏四鄰其次儼然若客其次渙若水將釋至於敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁其容有七變容之強也至如濁以靜之徐清安以久之徐生其孰能與於此容之神也故保此道者不欲滿

盈惟此不盈是以能故而不新成其容道曰天不言而四時行地不言而五行合人不言而萬事備故古之善為士者微妙玄通深不可識具三才之道也以其不可識故強為之容自豫若涉川至於渾兮若濁易一變而為七也靜之徐清久之徐生七變而為九也保此道者不欲盈是以能敝不新成九復變而為一也大哉老子之言聖人謂其猶龍邪吾不知其乘風雲而上天斯亦不過矣

德曰得道之士具乎四德持之不得名曰微陰陽不測名曰妙天地變化名曰玄往來不窮名曰通故曰微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容豫若冬涉川臨深履薄也猶若畏四鄰不敢進寸而退尺也儼若客不敢為主而為客也渙若水將釋識心見性也敦兮其若樸甲庚正完也曠兮其若谷戊巳門開也渾兮其若濁鉛汞生也孰能濁以靜之徐清上善若水也孰能安以久之徐生十月胎圓也保此

道者不欲滿盈盈則精神露矣夫惟不盈是以能敝而不新成其容

道德真經三解卷之一

道德真經三解卷之二

改二

玉 賓 子 鄧 錡 述

致虛極章第十六

致虛極守靜焉萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆
經曰致虛極守靜焉也萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根也歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明也不知其常妄作乃凶知常能容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久是以沒身不殆
道曰太極中空致虛極也虛極既致靜焉乃守分陰分陽兩儀立焉至於四象八卦而生三百八十四爻萬物並作乾以君之也吾以觀其復坤以藏之也故曰夫物芸芸各歸其根歸根曰靜萬物之所歸也靜曰復命冬至一陽生也復命曰常又行一周天也知常曰明四時不忒也不知常使民失時也故妄作凶矣知常則能容萬物

是知容乃公道公乃王道王乃天道天乃道道之道恒久而不已也是以沒身不殆

德曰紫陽言萬物芸芸各反根歸根復命即長存知常妙道人難會妄作招凶往往聞致虛至極守靜至篤故得萬物並作吾欲以觀其復夫物芸芸各歸其根而人蠢蠢不知復命悲夫復命曰常知常曰明苟知其常不妄作勞不知其常以妄為常以妄為常則以欲竭其精以耗散其真是以凶也知常則能容物矣容乃生公公乃生王王乃生天天乃生道得道乃久是以沒身不殆

太上章第十七

太上不知有之其次親之其次畏之侮之信不足有不信猶其貴言功成事遂百姓皆謂我自然
經曰太上之道不知有之其次親之始知譽之其次不親尚知畏之次不畏從而侮之故信不足而有不信夷猶猶其貴言說

逮乎功成事遂百姓皆謂我之自然

道曰太上之道太極一圓也不知有之是生兩儀也其次親之譽之兩儀生四象也其次畏之四象生八卦也信不足有不信八卦定吉凶也猶其貴言言凶生大業也功成事遂仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣故曰百姓皆謂我自然

德曰太上之道西南一陽也自下而觀始知有之其次不知不觀之道但能親之譽之其次聞而畏之其次笑而侮之不笑不足以為道世人無緣哉信不足至有不信者聖人猶其貴言使人知之也及其功成事遂百姓皆謂我得自然之道不知聖人其貴言也

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣
經曰大道不容仁義仁義出自大道智慧不容大偽大偽出自智慧六親和則不有

孝慈知有孝慈六親已不和矣國家治則不有忠臣知有忠臣國家已昏亂矣自然之理也

道曰大道廢有仁義義廢之於堯舜也智慧出有大偽禹湯之於桀紂也六親不和

有孝慈文武之於幽厲也國家昏亂有忠臣桓文之於定哀也大道廢聖人相三皇而繫周易有仁義聖人宗五常而定書智慧出聖人子三王而刪詩有大偽聖人孫五伯而作春秋孝慈忠臣在其中矣

德曰大道大藥也仁義品藥也智慧妙法也。大偽傍門也大藥苟廢不失品藥故曰大道廢有仁義妙法若出必有傍門故曰智慧出有大偽藥達氣類方成象道即希夷合自然六親不和有孝慈也一粒金丹吞入腹始知我命不由天國家昏亂有忠臣也

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故令

有所屬見素抱朴少私寡欲

經曰絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文獻不足故令各有所屬惟見素抱朴得少私寡欲

道曰絕聖棄智民利百倍我無事而民自富也絕仁棄義民復孝慈我無欲而民自樸也絕巧棄利盜賊無有法令滋彰盜賊多有也此三者以為文物典章不足故也故令各有所屬聖智民利之屬仁義孝慈之屬巧利盜賊之屬惟見大素惟抱大樸即得少私寡欲不必文教而足此三者矣德曰大道廢有仁義巧利出有盜賊此為文法不足皆令各有所屬道在先天殊無文字語言亦無作為巧利故聖知仁義自然有乎其中矣紫陽所謂休施巧偽為功力認取他家不死方蓋以此也惟遇太白山見素女子抱乎先天一樸自然少私寡欲

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒乎其未央哉衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘棄兮若無所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽若晦寂兮似無所止衆人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而貴食於母

經曰絕學則無憂若至一唯與阿其間相去幾何乃至善之與惡其間相去何若人之所畏不可不畏果無所畏流連荒亡其未極哉衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨澹泊如未形兆窺若嬰兒未成提孩乘棄且止若無所歸衆人世味皆謂有餘而獨我為人長若有遺我豈愚人之心也哉混沌沌一無所知俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽然若晦寂兮似無所止世人皆有所以我獨頑且鄙我獨異於人者何哉而貴食於萬物之母

道曰絕此三者之學始得無憂矣一唯聖

智仁義阿附巧利盜賊其間相去幾何聖智之善盜賊之惡相去何若君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言小人不知天命而不畏也荒兮淫兮無所不至登春臺享太牢世人之極樂也惟我澹泊如未形兆若為嬰兒未得提孩之養乘乘兮若無所歸衆人有餘招損之道也我獨若遺受益之道也以此言之我愚人之心也哉混兮沌兮養素抱樸俗人昭昭察察亡而為有虛而為盈也我獨昏昏悶悶有若無實若虛也故忽然鶴梅若入宴息寂兮寥兮又似無所止而不有為也衆人有為皆有所以我獨如頑且鄙皆出無心我有獨異於人者一而已矣求食母道而衆人不知其貴也

春登臺之極樂我獨畏之何哉二氣未有形兆嬰兒未成提孩乘乘兮若無所歸如龜養虛如雞抱卵如龍蛇骨如蛇存身朝屯暮蒙午始子復衆人皆曰有餘而豈真知我哉我獨若遺多矣我非愚人之心而不知足混兮沌兮惟要養成大道昏昏悶悶猶畏散失昭昭察察可在畏邪故忽若月晦生光息明旁死載營寂兮寥兮而又似無所止恍恍惚惚其中須有一物而來也衆人得之皆有所用我獨愚頑且鄙堅固精粹壽千萬劫然後遣其幻妄一歸真氣變變化化與道合真此我獨異於人者以其太始之時而貴求食於母也故曰天下女兒是我母

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯惚恍兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

經曰威德形容唯道是從道之為物恍恍惚惚恍兮恍兮其中有象恍兮惚惚其中有物窈兮冥兮其中有精冥兮窈窈其中有信其精甚真其信甚時象物精信恍惚窈冥自古及今其名不去所以閱其衆甫吾何以知衆美之然哉以此精信之道道曰著之德圓而神卦之德方以知皆一陰一陽之謂道也故曰唯道是從夫道之為物也不見惚恍不知有象不見恍惚不知有物故精信而行之不輟者自見其道於窈冥之間矣是以自古及今其名不去常無欲以觀其妙玄之又玄入於衆妙之門者以此

德曰人之學道無德可容唯道是從孔德之容先天為物相逢恍惚先天為象相見惚恍先天之精得之窈冥其精甚真先天之信得之冥窈其信甚時是以自古及今鉛汞之名不去以觀衆人之甫吾何以知其甫之為美以此先天鉛汞

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則
感是以聖人抱一爲天下式不自見故明不
自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟
不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全
者豈虛言哉誠全而歸之

經曰曲則全枉則直窪則盈弊則新少則
得多則感損益盛衰之道也是以聖人唯
抱一以爲天下之式不自見故能明不
自是故能彰不自伐故有功不自矜故能
長唯此不爭故天下莫能與之爭古之所
謂曲則全者豈虛言哉誠能全而歸之
道曰尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存
身也精義入神以致用也利用安身以崇
德也其先曲而枉之而後全而直之其先
窪而弊之而後盈而新之其先少之而後
得之其先多之而後感之消息盈虛之道
也是以聖人抱一貫之一而爲天下所
矜式一不自見故能用天下之明一不自
是故能用天下之彰一不自伐故能用天
下之功一不自矜故能用天下之長夫唯

不爭故天下莫有與之爭豈虛言哉誠能
全而歸之

德曰大直若屈大巧若拙大辯若訥故柔
之勝剛弱之勝強必然之理也紫陽有云
但將死尸爲生尸其把生門作死門若會

殺機明反覆始知害裏却生恩曲則全也
是以聖人抱一太極之一以爲潛龍勿用
確乎其不可拔而爲天下所矜式故自見
者不明自是者不彰自伐者無功自矜者
不長唯一不爭二字可以縱橫天下而皆
莫能與之爭也故言之所謂曲則全者豈
虛言哉誠全而歸之

希言自然章第二十三

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰爲此
者天地天地尚不能久而況於人乎故從事
於道者道者同於道德者同於德失者同於
失同於道者道亦得之同於德者德亦得之
同於失者失亦得之信不足有不信
經曰夷希爲言自然之道也飄風不終朝
驟雨不終日孰爲此事天地也天地之爲

尚不能久而況於人乎故從事於道者道
者同於道德者同於德至失者亦同於失
故同於道者道亦得之同於德者德亦得
之同於失者失亦得之猶信不足則有不
信

道曰飄風驟雨天地之所爲也尚不能終
日而況於人乎天地之爲風雨飄驟自有
定數然風雨不能久者亦天地自然之道
也故曰希言自然是故以此從事於道者
即同於道而道亦得之以此從事於德者
即同於德而德亦得之乃至從事於失者
即同於失而失亦得之惟是信不足至有
不信試推而行之未有不信者矣苟非其
人道不虛行
德曰天地以雷風爲藥聖人以鉛汞爲藥
希言自然之道也飄風驟雨陰陽妄行者
也故无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜聖
人象曰无妄之藥不可試也黑鉛凡汞亦
水火妄行者也故上九曰无妄行有言無
攸利聖人象曰无妄之行窮之災也夫无

妄之往天地聖人尚不能久而況於世人
乎故同於道者道亦同之同於德者德亦
同之同於失者失亦同之因信不足至有
不信者此所謂當面蹉過虛生虛死而與
草木同朽腐也悲夫

跛者不立章第二十四

跛者不立跨者不行自見者不明自是者不
彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘
食贅行物或惡之故有道者不處

經曰足跛者不立股跨者不行自見者不
明自是者不彰自伐者無功自矜者不長
其在道也曰殘餘之食疣贅之行物或惡
之故有道者不處也

道曰眇能視不足以有明也跛能履不足
以與行也而況於跂跨乎舜闢四門明四
目達四聰故冕旒閉目不明而明也黜黜
塞耳不彰而彰也舜亦以命禹曰汝惟不
矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與
汝爭功其在道也曰有為無為之餘食刑
政道德之贅行造物或惡之矣故有道者

不處

德曰跛者不立孤清寡靜也跨者不行孤
陰寡陽也其何以行之哉紫陽所謂須知
大隱居鄺市莫只深山守靜孤故曰自見
者不明自是者不彰自伐者無功自矜者
不長其在道也曰殘餘食嚙津納氣也疣
贅之行枯坐生疾也物或惡之故有道者
不處也

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改
周行而不殆可以為天下母吾不知其名字
之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰
反故道大大地大大王亦大域中有四大而
王居其一焉人法地地法天天法道道法自
然

經曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立
而不改周行而不殆可以為天下母先天
之至寶也吾不知其名字之曰道強為之
名曰大大則必逝逝則必遠遠則必反原
始反終之道也故道大大地大大王亦大

域中有四大而王居其一焉道之主也人

法地地法天天法道道法自然道之神也
道曰太極之虛中有神物混然而成先天
地生而立兩儀寂兮寥兮於無有之鄉首
出庶物之上獨立而不改其色周行而不

殆實可以為天下萬物之母故聖人字之

曰道強名曰大大哉乾元萬物資始乃統

天雲行雨施品物流形大明終始六位時

成故曰大大曰逝逝曰遠遠曰反剝反為

復之道也故道大神無方而易無體也天

大天何言哉四時行焉地大地順承天百

物生焉王亦大天造草昧宜建侯而不寧

域中有四大而王居其一焉人之主也人

法地地法天天法道道法自然人之用也
大哉聖人之言

德曰太極圈中有一神物可重一斤十六

兩零三百八十四銖五千四十年又五千

四十日而後結成形如雞卵色似丹砂明

如鰵日味勝甘露先天地而生後天地而

成天地得之而生萬物聖人得之而生萬

民雖寂寥獨立而不改其變雖周圓啓行而不危其化可以爲天下民物之母神乎神乎故聖人字之曰道強名曰大大則乃逝逝則乃遠遠則乃反不遠復也天以始生言之自上而下王亦主之地以既成言之自下而上王亦主之天地生成者道也王中主者之心也聖人窮理盡性以至於命矣

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輻重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

經曰重者輕之根也靜者躁之君也是以君子終日行而不附離於輻重所以萬乘之主而以身輕天下則不失其臣也雖有榮觀燕處超然躁則不失其君也以輕爲事必失其臣以躁爲事必失其君道曰合抱之木生於毫末重爲輕之根也清靜爲天下正靜爲躁之君也是以君子終日行不附輻重恐爲輕躁所累雖有榮

觀以重觀輕也燕處超然以靜勝躁也如何萬乘之主而以身輕天下蓋一身重者輕之根蒂也萬乘之靜者躁之君主也夫輕者枝葉也重者根本也以外物言之本乎天者親上枝葉在上故輕爲重之君本乎地者親下根本在下故重爲輕之君若執輕而行之則必失重臣故曰輕則失臣以萬乘言之靜者無爲也躁者有爲也我無爲而民自化無爲在上故靜爲躁之君我有爲而民自亂有爲在下故躁爲靜之臣若執躁而行之則必失靜君故曰躁則失君文乎老子之言矣

臣基址不固有傷至藥也躁則失君火候太過有傷元陽也
善行無轍迹章第二十七
善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

經曰不見轍迹可謂善行不見瑕謫可謂善言不用籌策可謂善計善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解是以聖人以常善救人故無棄人以常善救物故無棄物此謂相襲而明也故善人者不善人之師不善人者善人之資不以善人貴其師不以不善愛其資雖曰智慧謂之大迷既智返迷是謂要妙
道曰春夏秋冬天之四府善行無轍迹也易書詩春秋聖人四府善言無瑕謫也生長收藏善計不用籌策也坤以藏之善閉

無關鍵而不可開也乾以君之善結無繩約而不可解也是以聖人以天地常道教人故無棄人以天地常道教物故無棄物是謂相襲而明也何謂襲明故善人乃不善人之師不善人乃善人之資非襲明而

何不以其不善貴其師不以善人受其資雖有大知亦曰大迷反乎樸素是謂要妙

德曰日用踐履無轍可逆口傳心受無瑕可謫依時採取不用籌策可謂善計殊無關鍵而不可開可謂善閉殊無繩約而不

可解可謂善結此无為清靜之道也是以聖人常善救人有道故無棄人常善救

物物有道故無棄物是謂人物相襲而明天地之大道也故善人襲不善人以爲資不善人襲善人以爲師遂使善與不善俱

有大得亦不貴其師亦不愛其資故人無棄人物無棄物智而復迷迷而復智是謂妙道之要也

知其雄章第二十八

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不

離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割

經曰和雄守雌爲天下谿守雌爲谿常德

不離合德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲

天下式守其黑爲式常德不忒合德不忒復

歸於无極知榮守辱爲天下谷守辱爲谷

常德乃足合德乃足復歸於樸散則爲器

聖人用之則爲主官故大制不割害其樸也

道曰知其雄守其雌乾知太始坤作成物

也故爲天下谿地道無成而代有終也故

曰常德不離冬至一陽復生坎震故曰復

歸於嬰兒知其白守其黑戰手乾勞手坎

金水相生也故爲天下式十二辟卦生成

萬物也故曰常德不忒十月坤藏復歸於

无極也知其榮守其辱否泰相交損益咸

衰之始也故爲天下谷離終于寅坎終于

申故曰常德乃足成終成始復歸於樸形而上者謂之道形而下者謂之器故曰樸散則爲器聖人居中履正以爲萬物之主故大制不割復歸於樸而又原始反終矣

德曰知雄守雌以木剋金以汞制鉛金木

間隔汞鉛相制二氣網縕聚於一道故爲

天下谿是以常德不離養成嬰兒知其白守

其白爲他人黑屬自己主其他人之白守

其自己之黑故爲天下式是以常德不忒

復歸於无極十月坤道也知榮守辱榮金辱木常德不足知其金之榮守其木之辱

故爲天下谷是以常德乃足復歸於樸樸

散則爲器主器者莫若長子是以聖人用

之則爲官長故大制不割散之斯爲萬合

之斯爲一也神手神手

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而爲之吾見其不得已天下神

器不可爲也爲者敗之執者失之故物或行

或隨或煦或吹或強或贏或載或隳是以聖

人去甚去奢去泰

經曰將欲取天下而爲之者吾見其不得已也天下神器不可爲也爲者必敗之執者必失之凡在天下之物或行或隨各有一時或煦或吹各有一氣或強或贏各有一勢或載或隳各有一道是以聖人去其去奢去泰

道曰取天下者常以無事及其有事不足以取天下古之得天下無爲而治者真有爲也將欲取天下而爲之吾見其不得已故天下神器不可妄爲也爲者敗之執者失之凡物行之隨之各有天時煦之吹之各有氣數強之贏之各有勢力載之隳之各有道理是以聖人去其甚不使不得已去其奢不使有敗去其泰不使有失

德曰天之有天下猶人之有身也人身之事亦有自然可取之時將欲取而爲之者吾見其不得已況天下人身乃上天之神器斷不可以爲也取而爲者必敗執而取者必失之凡人之爲物行者隨之以時煦者吹之以氣強者贏之以勢載者隳之以

理是以聖人去其甚去奢去泰非以其無私邪故能成其私

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是以謂不道早已

經曰以道佐人主者不以兵強取天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善佐人主者果於道而已矣不敢以取強果而勿伐果而勿驕果而不得已者勝乃是果而勿強也蓋物壯則老是以謂非道如知非道不如早已

道曰公卿以道佐人主不以兵強天下人主以道佐天地不以暴政害物泰象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民故得道者多助失道者寡助多助之至天下順之寡助之至親戚畔之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有

不戰戰必勝矣不以兵強也苟以兵強天下其事必然好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年天道好還也臨之二陽至于八月有凶是矣故善戰者果於道而已矣不敢以兵取強焉取強必敗苟得其果而勿矜勿伐勿驕而不得已果而勿強何哉蓋物壯則老是以謂非道如知非道不如早已

德曰人主心也以道治心者恬淡爲上不取以戰勝之兵而取天下太陽流昧長欲去人故天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆其事必然好還天搖地動山崩谷裂樹倒林摧河枯海竭豈非師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年乎真可畏也故善戰者果於道而已矣果得其道不已何爲復敢以取強爲所以不矜不伐不驕長若不得已乃是果而不敢強何則用壯處謙壯乃全矣用壯幾觸藩矣謂物壯而不已則老此謂非道知其非道早已勿爲

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下是故吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之故戰勝則亦以喪禮處之

經曰夫以兵爲佳者不祥之器也物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左主生也用則貴右主殺也兵者不祥之器非君子之器不得已而用之者須以恬淡爲上故勝而不知爲美也若以爲美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者人必殺之不可得志於天下矣故吉事尚左凶事尚右偏將軍處左不主殺也上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之故戰勝則亦以喪禮處之道曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣至於剛中而應行險而順以此毒天下而

民從之吉民苟不從何凶無之故兵之佳者尚爲不祥之器而況於取強乎物或惡之矣故有道者不處也是以君子居則貴左帝出于震春生以仁也故吉事尚左是以偏將軍處左六四師左次則以吉禮處之用兵則貴右王革乎兌秋殺以義也故凶事尚右是以上將軍處右言居上勢則以喪禮處之兵者不祥之器非君子之器也不得已而用之者必以恬淡虛無爲上故不爲美也若以兵爲美事必如秦楚而樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下悉歸于炎漢矣故殺人衆多以悲哀泣之故數戰數勝亦以喪禮處之德曰純陽有云吾有三劍而斬世人之欲紫陽云先且觀天明五賊次須察地以安民民安國富當求戰戰罷方能見聖人此最兵之佳者亦爲不祥之器有物或惡之者故有道者不處是以君子居則貴左知雄守雌以養木液也用兵則居右知白守黑以取金液也取則有道不以兵強取之

兵者不祥之器非君子之器如不得已而用之恬淡爲上故不以兵爲美而樂之是殺人之利器也夫樂殺人者其事必好還不可得志於天下矣是以偏將軍處左故以吉禮處之上將軍處右故以喪禮處之好聞者必遇其敵可不慎哉

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海

經曰道常無名其樸雖小天下不敢臣侯王若能守之萬物將自賓矣故天地相合以降甘露人莫之令而物自均始制有名物既有名亦將知止知止所以不殆譬如道之在天下亦由川谷之與江海也道曰道常無名天地之始也始制有名萬物之母也其樸雖小乃道常之一天下誰敢臣之故王侯得一以爲天下正若能守

之萬物將自賓矣天地相合以降甘露故
允者說也以形普沾於萬物之上而為發
生之利澤豈人力之為哉而物自均矣始
制有名也名既遠矣亦將知止知止所以
不殆夫道之於天下天下雖大皆歸于道
江海之於川谷川谷雖眾皆赴於江海侯
王之於萬物萬物雖殊皆賓於侯王有名
而不知止者惡乎何歸

德曰其道與常本無名字先天一氣也形
質雖小天下誰敢臣之侯王人身之主也

若能守此先天一氣不以為小則身中萬
事萬物自賓服矣故天地網緼萬物化醇
男女媾精萬物化生聚精會神以降甘露
人莫之令而自均復歸於嬰兒始制有名
也名亦既有夫亦將知止不敢有為為則
殆矣故曰知止所以不殆夫萬物皆歸于
人身譬猶天下皆歸于道川谷皆歸于江
海矣豈不大哉

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強

知足者富強行者有志不失其所者久死而
不亡者壽

經曰知人者智自知者明勝人者有力自
勝者乃強知足者長富強行者有志居不
失其所者能久身死而名不亡者為壽

道曰道人胷中自有水鏡萬象起滅無逃
其形水主智知人者智也聖人之道克已
復禮知常容乃公公生明自知者明也言

凶者貞勝者也至於以強凌弱以眾暴寡
勝人者有力也一日克己復禮天下歸仁

焉自勝者強也富莫大於知足禍莫大於
不知足貴莫大於知止殆莫大於不知止
知足者富也君子以自強不息有志也并
居其所而不遷而不失其所者恒久之道
也豫六五貞疾恒不死中未亡也雖亡而
壽者恒不死之道也

德曰知已知彼百戰百勝不知彼而知已
一勝一負不知已不知彼百戰百敗凡養
生之道必以陰陽互為其基輕重不敢偏
失先要知人後要知已不知不明陰陽偏

失如何成事勝人者不在有力自有道理
自勝者却在有力自無道理既有其名亦
將知止故知足者長富如此力行而不倦
者有志之士也進退消長抽添運用而不
失其所者可謂恒久而不已也雖沒而不
殆雖死而不亡坐在立亡形神俱妙可謂
恒壽而不已也

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭
功成不名有愛養萬物而不為主常無欲可
名於小萬物歸之而不為主可名於大是以
聖人終不為大故能成其大

經曰大道汎兮無可左右萬物恃之以生
而不辭功成不名有愛養萬物而亦不
為主故常無欲此可名於小矣萬物歸之
而不知主此可名於大矣是以聖人終不
為大故能成其大
道曰以萬物觀天地則天地之謂天地以
道觀天地則天地亦萬物耳故大道汎兮
皆是無可左右者故物恃之以生而亦不

有辭萬物家之以成而亦不為主功成亦
不有名故常無欲卷之不盈握此皆名於
小矣萬物歸之而不知主散之彌六合此
可名於大矣是以聖人能成其大也終不
以爲大故能成其大天地設位聖人成能
人謀鬼謀百姓與能

德曰太極大道汎兮周行一百萬八千里
包乎天地六十四萬里升降於三萬里之
中迎之不見其音隨之不見其後其可以
左右乎天地萬物恃之以生其道何辭天
地萬物賴之以成其道何主以氣言之其
稱名也小以物言之其取類也大是以聖
人提挈天地之道把握陰陽之氣以一元
爲一年以一年爲一日以一日爲一時奪
造執於須臾成大功於頃刻然後洗心防
思退藏於密故曰是以聖人能成其大也

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過
客止道之出言淡乎其無味視之不足見聽
之不足聞用之不可既

經曰無象之象是謂大象執往天下有何
害矣豈止不害安且平泰樂與人餌過客
亦止道之爲言淡乎其無味視之不足見
聽之不足聞及用之亦不可盡既
道曰惚兮恍其中有象聖人執而行之雖

往天下不爲害矣以其安平且泰皇建其
有極也無偏無陂遵王之義無有作好遵
王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王
道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王
道正直會其有極歸其有極故樂與百姓
餌之過使有過之客無不知其止矣夫道
之出其言淡乎其無味又非中邊皆甜吾
千退席也視之不足見不可用明焉聽之
不足聞不可用聰焉是以聖人取諸十三
卦象備物致用立成器以爲天下利百姓
日用而不知故曰用之不可既

德曰大象先天之道也聖人執之而往天
下不有害矣是以得道之士刀鋸不能加
水火不能傷何害之有哉以其神形既安
心情既平性命既泰也故以此象樂與天

下餌之雖有大過之客亦反身而知止矣
何則知其大象可執也夫大象之道出言
無味餌亦無味視之不可見聽之不可聞
及其用之大有神效不可既盡

將欲翕之章第三十六

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將
欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明柔勝剛弱勝強魚不可脫於淵國之利
裕不可以示人

經曰張之必翕強之必弱興之必廢奪之
必與將欲如此得之必固如此失之是謂
微而明也柔勝剛弱勝強若魚剛強不可
脫於柔弱之淵故國家利器亦不可以示
人
道曰內文明而外柔順以蒙大難文王以
之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕
子以之故月不晦則不明爽不昧則不旦
天不寒則不暑地不藏則不生天地造物
之權也至如東作西成民利百倍百姓之
權也可與立未可與權聖人深器之柔之

勝剛弱之勝強若魚龍不可脫於淵是謂先微而後著也是知柔弱淵源江海之利器也固不可以見性見怪則殆張強與與國家之利器也固不可以示人示人則危幾事不密則害成也必矣

德曰知雄守雌為天下谿知白守黑為天下式道者盜也三盜既宜德者得也一得為度大抵修鍊者人為也雖曰人為靜為躁君陰陽須配合火候要調停喻弱廢奪而在者故靜以待動張強與與而在人者故動以隨靜此謂幽微而著明也萬物生于水而歸于水至柔弱魚龍不可以脫於淵也人至剛強不可以脫于天一之水故國之利器不可以示人輕易示人必致凶害人之至寶不可以示人輕易示人必遭譴謫此天地聖人之權非縱橫捭闔之語也明矣

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之

樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

經曰道常無為而無不為也侯王若能守萬物將自化化而欲作不知無為吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲惟以靜靜則天下將自正

道曰道本無為常本無欲無為無欲而無不為無不欲也侯王若能守之萬物將自化矣黃帝堯舜垂衣裳而天下治無為而治也夫何為哉恭己正南面而已矣故曰我無為民自化化之欲作又恐專於有為吾將鎮之以無名之樸道常無為也夫無名之樸亦將不欲以治天下欲者守之以靜靜則天下將自正矣

德曰道常無為清靜法身也而無不為矣侯王若能守之以道萬物將自化生化而欲作吾將鎮之以無名之樸先天大藥也先天大樸亦豈所欲欲而不欲惟守以靜天下性命將自正矣道常無為而為真有為也有為而為必不至如此之妙

道德真經三解卷之二

道德真經三解卷之三

改三

王賓子鄧錡述

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

經曰上德不患失是以有德下德患失是以無德上德無為而無有以爲下德爲之而有以爲也上仁爲之而無以爲德與之應上義爲之而有以爲仁與之應上禮爲之而義莫之應矣豈止不應則又攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮者以其忠信之薄而爲亂之首也前識先覺者道之華而反爲愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄

居其實不居其華故去彼取此

道曰夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻上經常道常名太極虛明先天之道也下經上德不德乾坤德行後天之道也亦猶大易者有上下二經河上公其不凡乎天地不自有德是以有德故為上德萬物不失天地之德是以無德故為下德上德無為而四時行焉無可以為故曰無為下德為之而萬物成焉有可以為故曰有為是以天地萬物為上下之德人亦物也物之最靈最貴者也故配天地而為三才以主萬物生成之德人之最靈最貴者聖人也故主萬世治亂之迹是以上仁為之而無以為天地大德上下應之何必有為恭已南面而已足矣堯舜之世也上義為之而有以為湯武革命順乎天而應乎人商周之世也上有堯舜之仁應之上禮為之而莫之應周衰禮廢五霸尚爭以力假仁借名要利欲以商周之義應之不其難乎

豈止無義至有攘臂扼吭而相奪者矣王狩于河陽豈上禮之為乎故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮至于上禮忠信之薄而亂之首也故前于識者多智而為道之華愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼之華取此之實

德曰良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚既得先天之道以成君子之德被褐懷玉不自有德是謂上德下德之者守德不失方之自然是謂無德上德無為而無可以為先天無為之道也下德為之而有可以為後天日用之道也上仁為之而無以為取先天一氣而為主也上義為之而有以為行周天火候而為賓也上禮為之而莫之應則攘臂而仍之不知常妄作凶者也故失天而後地失地而後人失人而後物失物而後妄夫禮者妄也忠信之薄而亂之首也前乎識者道之華先手知者愚之始是以大丈夫處其道之厚不處其華之

薄居其德之實不居其華之愚也故曰去彼取此

昔之得一章第三十九

昔之得一章天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以為貞而貴高將恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎故致數與無與不欲珠球如玉落落如石

經曰昔之得一道之一也故天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞致其道則一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以為貞而貴高將恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以侯王自稱曰孤寡不穀以基本言也此

其以賤為本邪非與故致數車之用則無車矣是以聖人不欲碌碌落落如玉石之為定體也故大德不官大道不器

道曰一者太極一團也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦定

吉凶吉山生大業天地神谷萬物侯王其致一也天無一則必裂地無一則必發神

無一則必歇谷無一則必竭萬物無一以生必滅侯王無一為貞而貴高必蹶故貴

以賤為本高以下為基是以侯王自稱曰孤寡不穀此其以賤為本邪非與故致車

而數其體者是無車也碌碌如玉落落如石不欲如此者形體而言也是以聖人貴

其用不貴其體居其實不居其華

德曰一者無思無為神妙致一者也故分於道謂之命形於一謂之性變於陰陽象

形而發謂之生化窮數盡謂之死命者先天一氣也無物無之人有六陽會于一首

故乾為首天得一以清也有五臟共於一腹故坤為腹地得一以寧也心為神主

萬法皆生神得一以靈也谷神不死是謂玄牝谷得一以盈也金砂入五內霧散若

風雨薰蒸達四肢顏色悅澤好萬物得一以生也然後功成名遂與天地合其德與

日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶侯王得一以為天下貞也故天無以

裂而長清地無以發而長寧神無以歇而長靈谷無以竭而長盈萬物無以滅而長

生侯王無以蹶而長貞其致之一也始以至賤之物為本而貴稱聖人始以至下之

物為基而高同上天是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本邪非與故致車而數

其體者是無車也致道數其體者是無道也是以聖人不欲碌碌如玉落落如石藏

諸用也

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

經曰反復道之動也柔弱道之用也天下之物無生於有有生於無原始反終矣

道曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來無咎反復其道七日來復天行也

復其見天地之心乎一陽來復日合天統天主動反者道之動也臨剛浸而長說而

順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也二陽至臨月合地統地

主靜弱者道之用也泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同

也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也三陽交泰物

合人統人主生天下之物生於有也至于十月坤以藏之有生於無而又原始反終

矣

德曰剝之一陽在上復之一陽在下夬之一陰在上姤之一陰在下乾坤往來闔闢

之門也坎為月水而反為中男離為日火而反為中女紫陽有云日居離位反為女

坎配蟾宮即是男不會箇中顛倒意休將管見事高談又云若將日用顛倒求大地

塵沙盡成寶故曰反者道之動舉月為鳥

房日為免離坎互為其基也上善若水水利萬物而不爭故曰弱者道之用天下之物皆自無中生有故曰有生於無有中生無故曰無生於有有無之相生難易之相成而既濟萬物也

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善貸自成

經曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道建言者至也故至言有之明道若昧進道若退坦夷同類上德若谷大白若辱廣德若不足至德若濤質真若變大方圓而無隅大器重而晚成大音和而希聲大象混而無形大道隱而無名夫惟道者善為推貸而自成

道曰上士善人也中士君子也下士世人也大道始則謗世人也中則疑君子也終則信善人也以其人之資稟品第不同故有中人上下之分矣然謗則何害於疑疑則何害於信信則自信疑則自疑謗則自謗其如大道何夫勤而行之上知信而不疑者也若存若亡中人可以上下者也大笑之下愚謗而不移者也故言不笑不足以為道此真口訣也故至言有之明道若昧天造草昧也進道若退震巽消長也夷道若類方以類聚也上德若谷習坎不盈也大白若辱用晦而明也廣德若不足地道變盈而流謙也建德若偷天道虧盈而益謙也質真若渝天道無常也大方無隅天包乎地也大器晚成震兌歸妹天地之大義也大音希聲雷風水火不相悖而相薄不相射而相連也大象無形日月星辰在天而無異形也道隱無名恍惚窈冥在物而無定名也惟此道者能與天地人物善相推貸而自成一天地矣故曰善貸自

成

德曰古仙有云人不至九世不得聞道上士九世人也故聞道勤而行之聖人言中人以上可以語上也中士世人也故聞道若存若亡聖人言可以上可以下下士一二世人也故聞道大笑之聖人言中人以下不可以語上也不笑不足以為道此語直述其事夫道者天地陰陽至真之氣也至於蠢動含靈皆有是性而沉於人手天地至真之氣也天地網緼萬物化醇男女媾精萬物化生純陽有云回思父母生身處拍手教人笑一場正謂此爾故言天下之至順而不可惡也然陰陽二氣感應之際順則成人逆為丹用故曰易逆數也順則成人十月胎圓養就兒逆為丹用十月胎圓入聖機下士聞此大笑之也是不知大笑之者先笑父母後笑自身復遺笑於子孫矣而又何笑乎玄牝之門是謂天地根故曰不笑不足以為道故建言有之明道若昧藏諸用也夷道若類顯諸仁也進

道若退柔勝剛也上德若谷弱勝強也大
白若辱知榮守辱也廣德若不足抱元守
一也建德若偷大成若缺其用不敝也質
具若渝大盈若沖其用不窮也大方無隅
有物混成也大器晚成後得主利也大音
希聲龍吟虎嘯也大象無形與道合真也
道隱無名神妙致一也夫惟道善貸自咸
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章時
乘六龍以御天乾道變化各正性命也大
哉言乎

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰
而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀
而王公以為稱故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾
將以為教父

經曰道生一一生二二生三三生萬物萬
物負陰而抱陽沖氣以為和人也人之所
惡唯孤寡不穀而王公以為稱下也是故
萬物或損之而益謙受益也益之而損滿

招損也人之所教亦我義教之是以強梁
者不得其死吾將以為教父而以柔弱為
主焉

道曰道者太極一團出入動靜也道生一
天地兩儀各得一奇一耦也一生二四象
也二生三八卦也先天三畫之卦易之真
數也三生萬物剛柔相摩八卦相盪變化
而為六十四也故萬物負陰而抱陽天地
沖氣以為和而萬物以成三才之道而
為萬物之主矣世人之所惡者孤寡不穀
而已以其卑賤而輕下之也而王公以為
美稱謙尊而光卑而不可踰也是故萬物
有損之而益者貴以賤為本高以下為基
也有益之而損者日中則昃月盈則食也
人之所教亦我義教之但不能使損之而
益長使益之而損矣所以為學日益為道
日損故柔弱者長得其生損之而益也強
梁者不得其死益之而損也故曰吾將以
為教父不踰矩也
德曰道本虛無無中生有故曰一五行不

到處父母未生前人在何處道本虛無也
一感一應中間便有形象道生一也先師
有云捉住虛空一點真萬古千年終不朽
了得一萬事畢故一生二二氣也二生三
三性也三復合而為一然後能生萬物負
陰抱陽無往而不可矣沖氣以為和者人
身中火候也人身火候如孤寡不穀最為
人惡故下士聞道大笑之而王公自以為
稱者何哉貴以賤為本高以下為基也世
間之物有損之而益者將欲喻之必因張
之也益之而損者未曾奪之先自與之也
夫人之所教亦我義教之俱不能如我以
倒為正以逆為順也嗚呼強梁者不得其
死皆以正為倒以順為逆也悲夫故曰吾
將以為教父斯亦不妄矣

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無
間吾是以知無為之有益不言之教無為之
益天下希及之
經曰天下之至柔馳騁於天下之至堅以

其無有得入於無間吾是以知無爲而有
益也夫不言之教無爲之益天下及之者
亦希矣

道曰水天下之至柔也無往而不潤以氣
言之水天下之至堅也氣得馳騁於水故
水中之氣必澄草天下之至柔也無往而
不藉以風言之草天下之至堅也風得馳
騁於草故草上之風必偃風者有聲之氣
也氣者無聲之風也水者有形之氣也草
者有形之風也故曰無有入於無間雲從
龍風從虎聖人作而萬物覩則各從其類
也是以知無爲之有益天何言哉四時行
焉聖人恭己南面而已矣不言之教也地
順承天百物生焉聖人垂衣裳而天下治
無爲之益也是則天下希及之矣

德曰以柔勝剛以弱勝強豈止柔弱爲勝
又得馳騁於天下之至堅矣知雄守雌知
白守黑防馳騁也陰在上陽下奔首尾武
中間文勝馳騁也進火功夫猶聞危競馳
騁也故國之利器不可以示人示人則必

凶似有如無自然入於無間矣有之謂有
強梁者不得其死也無之謂無下愚者不
移其性也有之而無無之而有其知道乎
無道而有爲必損有道而無爲必益吾是
以知無爲之有益也動靜不衰肌肉若一
精粹堅固神氣不變不言之教也朝也暮
蒙午始子復天然水火周流六虛無爲之
益也得至於此天下希及之誠哉是言也

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故
甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不
殆可以長久

經曰其名與身孰爲親其身與貨孰爲多
其得與亡孰爲病是故愛之甚則必大費
藏之多則必厚亡知足不辱知止不殆可
以長久

道曰以天下授人而不爲輕若素無之也
受之天下而不爲重若素有之也素無者
有者謂不已無不已有之也若己有己無
則舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生

焉而況天下者乎能知天下之天下非己
之天下其唯五帝乎故堯舜禹湯皆以天
之曆數相禪而以身輕天下若棄敝屣是
以身親於名也鹿臺之財鉅橋之粟不爲
不多一旦前徒倒戈血流漂杵俱爲他人
所有故曰身與貨孰多得與亡孰病是故
愛之甚則必大其費藏之多則必厚其亡
其事好還矣知足者常足也故不辱知止
者常止也故不殆禍莫大於不知止足知
足知止可以能長且久矣

德曰名者位也身者守也得位而不失其
守上知也失守而不得其位下愚也不移
之論矣世之男女夫婦之道名者位也人
之男女天地之道身者守也男女媾精萬
物化生失守而不得其位者也天地網緼
萬物化醇得位而不失其守者也夫婦順
則生人假人也天地逆則生丹真人也假
人終死於夫婦真人長生於天地矣名與
身孰親也身中之藥三百八十四銖一銖
可點凡乘一斤或黃或白銖無所損黃白

愈多然舍爾靈龜觀我朵頤其道凶矣身與貨孰多也以酒爲漿以妄爲常以欲竭其精以耗散其真或金石草木以補之或嘔納握固以助之恨其死之不速得與亡執病也是故甚於愛名者其身費之必大多於藏貨者其病亡之必厚知足不辱功必身退也知止不殆時止則止也如是則可以長久而不已

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

經曰大成若缺其用若敝大盈若沖其用不窮所以大直若屈大巧若拙大辯若訥謂躁則勝寒靜則勝熱清靜爲天下之正矣

道曰周天三百六十五度四分度之一而不至於六健而不息海內之地方千里者九而不至於十生而不窮大成若缺其用不敝也天之一圓一百萬八千里地之四

方六十四萬里日月常道五十萬四千里地上之天八萬四千里天無私覆地無私載日月無私照萬物生于虛邑藏于括囊易窮則變變則通通則久大盈若沖其用不窮也夫乾其靜也專其動也直乾不直則不隅坤不隅則不方大直若屈也故屈信相感而利生焉坎水主乎智而生木於震根苗花實無不潔肅水利萬物而不爭大巧若拙也天不言而四時行大辯若訥君子欲訥於言而敏於行也躁則勝寒靜則勝熱必然之理也故聖人常存清靜之道以爲天下之正矣

德曰身集大成不敢滿盈巡乘六甲與斗相逢上弦缺金其用不敝也下弦缺銀其用不新也大沖大盈日月望於天地乾也不敝不窮日月會於天地坤也大直若屈尺蠖之屈以求信也大巧若拙造化萬物止守一也大辯若訥超越古今不敢言也躁勝寒火水未濟也靜勝熱水火既濟也清靜爲天下正形神俱妙與道合真也

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣

經曰天下有道却退走馬以糞于田天下無道戎馬生于郊矣見可即欲罪莫大焉見足不知禍莫大焉可欲欲得咎莫大焉故知足之足是謂常足

道曰湯武革命順乎天而應乎人時天下大定歸馬於華山之陽放牛於桃林之野

却走馬以糞也春秋之時天下無道禮樂征伐自諸侯出四夷交侵中國戎馬生于郊也五霸以力假仁罪莫大於可欲也冊中之指可掬禍莫大於不知足也假道于虞以伐號咎莫大於欲得也故曰知足之足常足矣

德曰天下有道人身了事也乾陽爲馬健而不息者也具鉛汞承鍊就純陽抱元守一厚下安宅天下有道却走馬以糞也師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年天

下無道或馬生於郊也若見可欲其心即亂罪莫大焉知足不辱知止不殆不知止足禍莫大焉紫陽云若非積行修陰德動有群魔作障緣見樂真欲得之咎莫大焉故曰知足之足乃常足矣

不出戶章第四十七

十六

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

經曰不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少矣是以聖人知之不必行名之不必見成之不必為

道曰聖人窮理盡性以至于命天下耳目之所不及以理推之盡可見矣故千歲之層可坐而致也其心出之彌遠其知之愈

愈了得了一萬事畢是以聖人闢四門明四目達四聰以天下之知為知而不自行以天下之名為名而不自見以天下之成為成而不自為也

德曰坐在立亡不知有天下何在出戶出

入無礙不知有天道何在窺牖故著之德圓而神神無方也其出彌遠矣卦之德方以知物無體也其知彌少矣蓋神之出也愈速而愈近知之知也愈少而愈多是以聖人仰觀俯察不行而知也耒耜舟楫取諸十三卦象不見而名也備物致用立成器以為天下利不為而成康節先生云耳目聰明男子身洪鈞賦與未全貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往

而況於聖人乎

為學日益章第四十八

為學日益為道日損損之又損之以至于無為無為而無不為故取天下常以無事及其有事不足以取天下

經曰為學日益其損為道日損其益損之

而又損之以至於無為無為者無不為也故能取天下者常以無事及其有事不足以取天下

道曰日知其所不足月無忘其所能為學日益也一日克己復禮天下歸仁焉為道日損也學之與道雖不相離相去甚遠為道必須為學而後可入不學則不知其道也故曰為學日益及至於道本皆無學若又以學為主反害道也必矣必須損其所學而後可以入道故曰為道日損豈止日損而已哉損之而又損之物我既盡然後以至於無為夫無為者無不為也天下之理得矣又何為乎故聖人取天下之能事常以身心無事而自得之及其有事旋為取之而不足以取天下矣

德曰日用踐履為學日益也神妙無為為道日損也妙法三千六百門學人各執一為根為學日益也誰知此子神仙法不在三千六百門為道日損也損之又損之然後以至於無為無為者非不為也無為

而為大有為也故取天下常以無事能治未病病莫治也夫疾已成而後藥之夫病已成而後攻之譬如臨渴穿井不亦晚乎故曰及其有事不足以取天下

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人在天下惻惻為天下渾其心百姓注其耳目聖人皆孩也

經曰聖人無常心以百姓心為心矣故善者吾亦善之不善者吾亦善之吾德善矣信者吾亦信之不信者吾亦信之吾德信矣聖人在天下長以惻惻為天下渾然同其心百姓注其耳目聖人亦皆孩之矣道曰舜自耕稼陶漁以至為帝無非取諸人以為善禹曰予視天下愚夫愚婦一能勝予是以聖人無常心以百姓心為心矣善者吾亦善之固為善矣不善者吾亦善之何謂也苟被教化焉知不為善人故曰吾德善矣信者吾亦信之固為信矣不信

者吾亦信之何謂也苟被教化焉知不為信人故曰吾德信矣是以聖人在天下也長惻惻然敬其事而為天下渾心堯之安安允恭克讓光被四表格于上下故百姓仰之如日月望之若父母皆注其耳目以聽天下之治聖人亦若保其赤子視之如傷焉故曰皆孩之

德曰聖人神之主也常心神也百姓五臟六腑之屬也如五臟皆有神心藏之五臟皆有精腎臟之聖人無常心以百姓心為心故得主其神矣故曰無思無為神妙致一真氣沖和神亦主之真氣間隔神亦主之故神平則心和心平則氣和氣和則四象五行九竅三要相生相剋無不得其所矣故曰食其時百骸理動其機萬化安此其謂歟氣之善者吾亦善待之氣不善者吾亦善待之吾德善之氣之不若復何為乎亦必從而善矣信亦如是聖人在天下人神之在心也不安而安無為而為故得安安而無為矣真氣善而至者吾德從

而善之真氣不善而至者吾德和而善之斯亦為之善矣信與不信亦復如是聖人與天下渾其心人神與五臟渾其氣百姓注其耳目五臟一其性情聖人皆孩之人身養嬰兒也富哉言乎舜有天下選於眾舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於眾舉伊尹不仁者遠矣不仁既遠斯不為之安平泰乎

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人生動之死地十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

經曰出則生入則死自生之徒十之有三自死之徒十之有三人生動而之於死地亦十有三夫何故以其生生之厚也蓋聞善於攝生之道者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵故兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其道無死地也

道曰天者生之徒十有三地者死之徒十有三人之生動之死地亦十有三出則生入則死生者死之根死者生之根原始反終之道也天地一元一十二萬九千六百年天有十干自甲至庚凡七位得九萬七千二百二十年天之生數也辛壬癸三位得三萬八千八百十年天之死數也生之徒十有三地有十二支夏至之日出寅入戌凡九位得九萬七千二百年地之生數也亥子丑三位得三萬二千四百年地之死數也死之徒十有三也十二用九亦十之用七也天地一年三百六十日自開物寅中至閉物戌中凡二百七十日地之生數也亥子丑三月凡九十日地之死數也乾坤二策凡三百有六十當期之日也自甲至庚得二百五十二日天之生數也辛壬癸三位得一百八日天之死數也故曰生之徒十有三死之徒十有三康節言天地之交十之三正謂此爾坤之數一百八今釋氏用之晝夜之學也人之晝夜百刻凡

一萬三千五百息內除滅沒四刻止得一萬二千九百六十息自寅至戌凡九千七百二十息人之生數也亥子丑三時凡三千二百四十息人之死數也故曰人之生動之死地亦十有三矣康節言天不息於冬春不能生物人不息於晝夜不能辦事故夜不敢動動則之於死地矣何故敢動以其生生之厚也蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵以其含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏以此之故兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃無所者非不能也謂彼此無心於其所用也故不知其用何故如此以其善人無心於死地矣故得不死燕入室而人喜雀高飛而遇害至如無私蹈水火至誠貫金石者皆以此

其鉛金者也動之死地後三三不得汞銀者也三三之中各有一十故出三則生入十則死亦十有三也以世人言之民之生動而之於死地者以十為率三之七也何故如此之多以其貪生生民之厚也不容不爾蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎天下無敵也索陽云牽將白虎歸家養產箇明珠似月圓不遇則已遇則反為所用庸何傷乎入軍不被甲兵君子居則貴左用兵則貴右不居其右何害之有天下之至柔馳騁天下之至堅也兕者又雄於虎而有頭角者也兕雖有角使之無所投虎雖有爪使之無所措兵雖有刃使之無所容何故如此以其無死地也無死地者謂之善閉無闕鍵而不可開善結無繩約而不可解也寧有死地之間乎

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之

養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

經曰天道生之地德畜之造物形之時勢成之是以萬物莫不尊道而貴德然道之尊德之貴夫莫之有命而常自然故道德生之畜之造物長之育之時勢成之熟之日月養之覆之生而不我有爲而不我恃長而不我宰是謂玄德

道曰道者生物之謂也德者畜物之謂也物者形物之謂也勢者成物之謂也是以萬物莫不尊道而貴德大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道變化各正性命道者生物之謂也至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨德者畜物之謂也雷雨作解百果草木皆甲拆物者形物之謂也允正秋也萬物說乎兌勢者成物之謂也夫道之尊德之貴莫之有命而常自然專之貴之何謂也以其生之畜之長之育之成之熟之養之覆之也是以聖人生而不

有爲而不恃長而不宰何哉天玄之德也於我何有哉故曰是謂玄德

德曰乾爲天故稱乎父而生巽離兌三女坤爲地故稱乎母而畜震坎艮三男乾坤縱而六子橫雷風水火山澤之物形乎其中矣春夏秋冬四時之勢成乎其中矣是以萬物並作莫不尊道而貴德紫陽云先把乾坤爲鼎器次將烏兔藥來烹既驅二物歸黃道爭得金丹不離生道之尊德之貴夫莫之有命而常得自然矣故乾道生之坤德畜之震巽長之育之坎離成之熟之艮兌養之覆之天下之能事畢矣是以聖人生而不自有后以財成天地之道也爲而不自恃我無爲而民自化也長而不自宰自有杜稷之主也故曰是謂玄德

天下有始章第五十二

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不動開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃

是謂襲常

經曰天下有始始者以爲天下母既知其母以知其子子者物也既知其子復守其母沒身不殆矣塞其兌者說也閉其門門者戶也是以終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明知著也守柔曰強勝剛也用其光子也復歸其明母也復明用光無遺身殃光明無殃是謂襲常

道曰無名天地之始形而上者謂之道也有名萬物之母形而下者謂之器也天下有始以爲天下之母是以聖人既知其母以爲萬物之主物者子也母者道也既知其子復守其母是以沒身不殆塞其兌者說也萬物出乎震震東方也萬物說乎兌兌正秋也震爲長男雷也兌爲少女澤也震凡生之兌妹成之故曰歸妹象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也復之至乾開其戶也姤之至坤闔其戶也故曰塞其兌閉其門終身

不勤坤以藏之乾知大始之道也金水相生反動順行子復一陽又爲闢戶之始火生於木禍發必剋午始一陰又爲闢戶之始故曰開其兌濟其事終身不救乾以君之坤作成物之道也見小曰明陰始復霜便知堅冰至矣剛浸而長便知八月凶矣守柔曰強天下之至柔可以馳騁天下之至堅也用其光既知其子也復歸其明復守其母也無遺身殃沒身不殆也守此道者是謂襲其常矣

德曰天下有始先天一氣也太極一圖也元陽一點也太一一畫也有則以爲天下之母不亦宜乎既知其母以知其子專氣致柔能如嬰兒乎既知其子復守其母復命曰常也是以沒身不殆不守其母不知常妄作凶塞其兌虎之口閉其玄牝之門不必綿綿若存是以終身不勤開其兌以妄爲常濟其事以陰滅陽不遇至人終身不可救也見小曰明浸潤之謂膚受之愬也守柔曰強以柔勝剛以弱勝強也用其

光復歸其明子母相生鉛汞相制也竊弄神器身必天殃故曰無遺身殃此道又熟是謂襲常

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文米帶利劔厭飲食財貨有餘是謂盜誇非道也哉

經曰使我介然有知行於大道唯施天下是可畏也大道甚夷而民甚好徑朝甚除治田甚蕪無倉廩甚虛皆服文米帶利劔厭飲食財貨有餘是謂誇於盜也非道也哉

道曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望使我介然有知行於大道也唯施布於天下甚可畏焉大道至甚坦夷而民唯好捷徑朝廷至甚除治田野至甚蕪無倉廩至甚虛花百官皆服文米而又帶利劔厭飲食財貨有餘是謂盜之誇也非

道也哉易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

德曰使我介然有知行於大道之中唯施布傳度於人是可畏也大道至甚平坦不肯腳踏實地步踐履俱好捷徑而欲速成故紫陽有云不識真鉛正祖宗萬般作用枉施功休妻謾遣陰陽隔辟穀徒教腸胃空草木金銀皆滓質雲霞日月屬朦朧更饒吐納并存想總與金丹事不同故曰大道甚夷而民好徑朝廷人身也田野人事也倉廩內充也文米外飾也人身甚整人事甚荒內甚空虛外甚文米而又帶利劔以助之厭飲食以藥之餘貨財以資之日誇於淫盜之所不久而廢矣此豈大道也哉紫陽又云不識陰陽及主賓知他那箇是疎親房中空閒尾闕穴誤殺閻浮多少人正謂此爾

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修其身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

經曰建善乎道者不可拔善抱乎德者不可脫子孫以此祭祀不輟修之一身其德乃真修之一家其德乃餘修之一鄉其德乃長修之一國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身不異乎具以家觀家不異乎餘以鄉觀鄉不異乎長以國觀國不異乎豐以天下觀天下不異乎普吾何以知天下之然哉以此故也

道曰善建乎道者一陽來復潛龍勿用確乎其不可拔善抱乎德者洗心齋戒退藏於密介乎其不可脫是以建抱乎道德之善者不事王侯高尚其事所以初六幹父之蠱意承考也故曰子孫以祭祀不輟以

此道德修之一身一身乃真修之一家一家乃餘修之一鄉一鄉乃長修之一國一國乃豐修之天下天下乃普故一身觀萬身其德愈具一家觀萬家其德愈餘一鄉觀萬鄉其德愈長一國觀萬國其德愈豐一天下觀億萬之天下其德愈普吾何以知其德萬天下之然哉以此道德不拔不脫之故也

德曰紫賢有云一月一還為一轉一年九轉九還同唯德二八推刑德五六回歸戊巳中故鳥免沐浴介乎其不可脫潛龍勿用確乎其不可拔故曰善建者不拔善抱者不脫此道伏羲為始口口相傳直至於今不在文字不離文字豈止商之子孫其麗不億世世相傳皆子孫也何患於祭祀乎以此修之一身一鄉乃至國家天下無往而不可是以聖人以天下之身為身則觀其真以天下之家為家則觀其餘以天下之鄉為鄉則觀其長以天下之國為國則觀其豐以天下之天下則觀其普即此

觀之何嘗前有億萬年後有億萬世而已哉吾以此知之矣

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳴不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而駿作精之至也終日號而不愛和之至也知和曰常知常曰明益生日祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

經曰含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏無死地也骨弱筋柔手握甚固未知牝牡之合而駿陰時作精之至也終日號呼其聲不復和之至也和曰常知常曰明常明生益其名曰祥心之使氣其名曰強物壯則老是謂不道既曰不道不如早已

道曰善攝生者含德之厚比於赤子陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地也故曰毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏夫赤子不具者五目三月而微照

齒八月而始生至於三年腮合而能言能食皆無知於天下也以其無知故無死地是以骨至弱筋至柔而手自握固至於未知牝牡之合而峻作其氣精之至也終日號呼而聲不嗄其氣和之至也知和曰常曰明常明生益視履考祥其旋元吉不得於心勿求其氣今夫蹶者趨者是氣也心者氣之主也氣者體之帥也氣隨心曰和心使氣曰強心強則衰物壯則老是謂不道既曰不道不如早已

○德曰舍德之厚比於赤子專氣致柔能如嬰兒陰生進水陽生進火水火既未鉛汞浮沉十月胎圓三年脫殼蟄蟲尸蟲也據獸龍虎也搏鳥鳥兔也故三彭無所投其毒金木無所措其猛日月無所容其攫夫何故以其無死地骨弱筋柔金鉛汞未相為浮沉而未定也指掌握固天文地理不敢輕示人也未知牝牡之合而峻作男女三月成形先生二腎精之至也終日號而不嗄丹田固密氣海混圓和之至也知和

曰常無始無名之道也知常曰明無得著之道也常明之益大而通乎神祥之屬也此皆無為而無不為取天下常以無事也及其有事不足以取天下心使氣曰強也故心強則衰物壯則老是謂不道既曰不道不如早已

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同故不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

經曰知之者不言言之者不知故塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄玄之同所以不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

道曰古之學者為己知者不言也今之學者為人言者不知也天何言哉四時行焉地何言哉百物生焉知者不言也敬授人時曆象日月東作西成析因夷隲言者不

知也故曰大道廢有仁義智慈出有大偽莫若塞其兌說說之不以道不說也莫若閉其乾門闢之不以道不闢也挫其萬物之鋒銳使之碩果解其百姓之絲紛使之順事和其日月之光同其世界之塵雖曰天玄是謂玄同是以抱此道者不事王侯高尚其事故不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤天子不得臣諸侯不得交豈不為天下貴

○德曰識心見性以至於命者退藏于密唯恐人知肯形言邪管中窺豹僅見一班者務誇于人唯恐不知肯不言邪故曰知者不言言者不知紫陽有云不會箇中顛倒意休將管見事高談故了此道者塞其陰兌閉其陽門挫其虛銳解其詳紛和其容光同其世塵是謂玄同玄謂之同同謂之玄玄之又玄衆妙之門不可得而親無所近也不可得而疏無所遠也不可得而利無所益也不可得而害無所損也不可得

而貴無所專也不可得而賤無所卑也是以爲天下貴

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

經曰以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此道也夫天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋昏民多技巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有皆有爲之所致也故聖人云指三皇而言也我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸
道曰國不正則不治兵不奇則不勝天下不以無事則不可取吾何以知其然哉以此道也天下之民不患貧而患不安不患寡而患不均蓋均無貧和無寡安無傾舉

動忌諱民彌貧矣上古之時汙樽杯飲以爲禮簠簋土鼓以爲樂猶足以降鬼神先進於禮樂野人資稟至誠也後世以來案醢在堂醢蓋在戶金石絳竹蓬豆簠簋而鬼神或不享者後進於禮樂君子或失其誠也人多利器國家滋昏也慙遷有無爲始以無益害有益以異物賤用物至於飛輪枉矢木牛流馬作民多技巧奇物滋起也至如一法極衆姦生一令下百詐起法令滋彰盜賊多有也故聖人云我無爲而民自化以道化道也我無事而民自富以德教德也我好靜而民自正以功勸功也我無欲而民自樸以力率力也皇帝王霸之道存乎其中矣
德曰以正治國以正道守身也以奇用兵以奇兵採藥也以無事取天下以無病養生也及其衰老有事則不足以取天下矣故曰吾何以知其然哉以此道也大道不難小道甚難大道無忌諱小道多忌諱夫天下多忌諱而民彌貧小道多忌諱而身

益損人多利器國家滋昏身多傍門心性益亂民多技巧奇物滋起身防堅甲利劍殺人法令滋彰盜賊多有戒律益嚴竊弄愈甚皆小道之所致也故聖人云我無爲而民自化見素也我無事而民自富抱樸也我好靜而民自正少私也我無欲而民自樸寡欲也皆大道之所致也

道德真經三解卷之三

道德真經三解卷之四

五 寶子鄭銑述

政四

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍
兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪
正復為奇善復為妖民之迷其日固久是以
聖人方而不割廉而不剎直而不肆光而不
耀

經曰其政悶悶其民惟淳其政察烈其民
破缺故禍兮福所倚伏至極其無正邪正
得為奇善復為妖民之迷此其日固已久
矣是以聖人雖方而不割廉而不剎直而
不肆光而不耀

道曰堯舜之民比屋可封其政悶悶其民
醇醇也有老人擊壤於路曰日出而作日
入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我
哉故曰比屋可封桀紂之民比屋可誅其
政察察其民缺缺也甲子昧爽受率其旅
若林前徒倒戈攻於後以比血流漂杵故
曰比屋可誅堯以丹朱而禪舜舜以商均

而禪禹禍兮福所倚也湯武革命順乎天
而應乎人福兮禍所伏也是以倚伏至極
其無正道邪然舜有四凶流竄放殛正復
為奇也殷有三仁去奴割腹善為妖也民
之迷於此道其日固已久矣是以聖人方
之而不割其陽廉之而不剎其角直之而
不肆其正光之而不耀其明得其無為自
然則禍福無所容其倚伏矣孰又知其極
哉

德曰其政悶悶其民醇醇先天氣後天氣
得之者常似醉也其政察察其民缺缺日
有合月有合窮戊己定庚甲也蓋之而損
禍兮福所倚也損之而益福兮禍所伏也
孰知其極反無正道邪正復為奇道極而
從權也善復為妖理窮而入術也嗚呼天
下之民無道可守禍福迷之日已久矣是
以聖人見之不可用之不可見恍惚裏
相逢窺冥中有變故開兌方而不必割摘
坎廉而不必剎取震直而不必肆揀離光
而不必耀使天下之人自然無為而至于

命矣不亦大哉

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早復早復謂
之重積德重積德則無不克無不克則莫知
其極莫知其極可以有國有國之母可以長
久是謂深根固蒂長生久視之道

經曰治人事天莫如嗇嗇夫唯嗇是以
早復早復謂之重積德重積其德則無不
克無不克則莫知其極知其極可以有國
國之無母不知國子有國之母可以長久
是謂深根固蒂長生久視之道

道曰坤為吝嗇厚德載物者也上之事天
下之養人莫若吝嗇吝嗇者坤以藏之萬
物生生而不窮也夫唯嗇者是以早復復
亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來
無咎反復其道七日來復天行也復其見
天地之心乎早復謂之重積德復自坤而
生也坤重積德無往不克無往不克莫知
其極莫知其極可以有國故坤為國邑有
國之子復震長男也有國之母坤地稱母

也可以長久天長地久也是謂深根固蒂
長生久視之道德合無疆也

德曰治人事天窮理盡性也莫若嗇者以
至下命也是以早復其道夫物芸芸各歸
其根也早復謂之重積德一陽來復坤之
重積德也重積德則無不克含弘光大品
物咸亨也無不克則莫知其極復歸於無
極也莫知其極可以有國地順承天萬國
咸寧也坤為國母復為國子有國之母也
可以長久天長地久也天地所以能長且
久者以其不自生故能長生故曰是謂深
根固蒂長生久視之道

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人
亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

經曰治大國若烹小鮮不可有為以道蒞
於天下其鬼不能神非其鬼不神其神不
傷人非其神不傷人以其聖人不傷人夫
兩不相傷故其德交歸焉

道曰道德三才之主也鬼神天地之主也
聖人鬼神之主也中乎信及豚魚物之繁
息者也鼎之以木巽火烹飪也治大國若
烹小鮮其道無為其政悶悶其民醇醇其
道有為其政察察其民缺缺是以聖人方
而不割廉而不剌直而不肆光而不耀故
以道臨於天下其鬼不能神矣凡間氣時
疫元沴妖孽之所作皆鬼神之神能也災妖
不勝善德禍亂不勝善政故曰以道蒞天
下其鬼不神非其鬼不能神其神不能傷
人非其神不傷人蓋聖人善德善政而不
傷人也夫兩不相傷故鬼神聖人之德而
交歸於道焉

德曰人身兼乎天地大國也五臟六腑十
二經十五絡三百六十骨節穴俞八萬四
千毛竅腠理血長八百一十丈氣畜一萬
三千五百息小鮮也若治人身以心腎水
火烹之其氣交歸於體而不至於散亂若
治大國以陰陽水火烹之其德交歸於道
而不至於苛細故天下以聖人為主人身

以心君為主聖人以大道蒞天下其鬼不
神使鬼得神何害不生大道廢矣心君以
真氣平百脉其邪不神使邪得神何病不
生全真廢矣以此言之非其鬼不神其不
能傷人非其神不傷人蓋聖人之政不傷
人也聖人之政不傷人使鬼有神復何為
乎夫鬼之有神亦豈好傷人哉皆非其道
以擾之耳不得已也聖政既善鬼神亦善
此兩不相傷也故曰其德交歸焉

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜
勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國
小國以下大國則取大國或下以取或下
而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
人夫兩者各得其所欲故大者宜為下

經曰大國者下流也天下之交於天下之
牝牝常以靜勝牡以靜為下也故大國以
下小國則取小國小國以下大國則取大
國故或下以取者大國不過欲兼畜人也
或下而取者小國不過欲入事人也夫兩

者若各得所欲故大國宜爲下

道曰江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王地中有山曰謙山附于地曰剝謙之六爻三吉三利致恭以存其位者也遂其道而不後者必剝而附於地不謙之故也大國者衆流之所皆歸焉故曰下流以其靜而無爲也若天下之牡交於天下之牝牝常以靜勝牡本以靜爲下也下則勝之矣此爲天下之至柔馳騁天下之至堅也故大國以下小國則取小國帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格小國以下大國則取大國三分天下有其二以服事殷周之至德也已矣此皆以正治國無爲而靜下者也故或下以取者大國不過欲兼畜人太王去邠是也或下而取者小國不過欲入事人句踐事吳是也此皆以奇用兵亦以靜爲下也夫兩者各得其所欲小者固宜下之故大者宜爲下矣

德曰大國大根器者也歸根曰靜故靜爲

躁君有天地然後有萬物有萬物然後有

男女故咸之男女柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以天下之牡交於天下之牝牝常以靜勝牡蓋以靜爲下也大國君長也小國臣妾也君長男之屬也臣妾女之屬也故坤爲國邑地道也妻道也臣道也以男下女以天下小也則得天地感而萬物化生以女下男以小下大也則得天地之道恒久而不已也此謂以正治國也女或守靜男欲下以取之不過兼而畜之男或守靜女欲下而取之不過入近事之此謂以奇用兵也夫兩者各欲得其所欲女固宜在下矣故男者宜爲下之

道者萬物之與章第六十二

道者萬物之與善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免邪故爲天下貴

經曰道者萬物之與善人之寶不善人之

所師保美言可以市價尊行可以加人人之不善何棄之有哉故立天子置三公雖有拱璧以先於駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何也不謂求以有得罪以可免邪不曰如此故爲天下貴

道曰道者萬物之與歸復命也善人之實被褐懷玉也不善人之所保人皆可以爲善也美言可以市善價而沽諸也尊行可以加人天下皆有所矜式也人之不善何棄之有既有師保尊行何棄之有哉是故天下立天子置三公雖有拱璧至寶以先於駟馬之名者不如坐進此道蓋此道又實於拱璧尤先於駟馬也古之所以貴此道者何也勿謂以道爲求得之資免罪之狀者故爲天下之貴

德曰萬物之與天下之至賾也無狀之狀無物之象生於太極虛明先天之氣結成一粒大如黍米名曰金晶又曰眞鉛又曰陽丹又曰天一善人之寶也既爲善人之

實亦不善人之所保也苟遇至人何所不至美言可以市口傳心受一語無價寧行可以加人父遺形體師全性也人皆可以學仙人皆可以成道人之不善苟美其師言尊其師行何棄之有哉是故立天子於萬物之奧以爲善人之寶置三公於美言尊行以爲不善之所保雖有拱璧之貴以稱駟馬之先不如坐進此道無所不至也古之所以貴此道者何也不曰求以得善人之寶不曰免不善人之罪不在如此故爲天下之貴。

爲無爲章第六十三

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難。

經曰爲於無爲事於無事味於無味至於成大於小積多於少皆自報怨以德也故圖難於其易爲大於其細蓋天下難事必

作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾者必寡信多易者必多難是以聖人猶難其難故終無難。

道曰道常無爲而無不爲爲無爲也取天下常以無事及其有事不足以取天下事無事也道之出口淡乎其無味味無味也至於積小以成高大以多問於寡皆自以德報怨怨至小也德至大也以德報怨以怨歸德以天下小以小成大也故曰報怨以德圖於難者不於其難先於其易而難自得矣爲於大者不於其大先於其細而大自成矣故圖天下之難事者必作於易爲天下之大事必作於細是以聖人以細成大終不以爲大故能成其大以其得難終猶以爲難故能終無難何謂也夫輕諾者必寡信多易者必多難也。

德曰爲本無爲以靜勝躁也事本無事以無勝有也味本無味以淡勝爽也人之修身養命先要基址固密基址固密必自品

藥爲始諺云富因可惜許貧爲不事多勿以善小而爲勿以惡小而爲之消消不止遂成江河高以下爲基貴以賤爲本是以報怨以德也故圖難於其易爲大於其細蓋天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人患乎不能至大終不爲大故能成其大患乎不能至難猶常難之故能終無難未至大而言大輕諾必寡信也未得難而言難多易必多難也。

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微以散爲之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲。

經曰其安易持其未兆易謀其脆易破其微以散所以事爲於未有治先於未亂蓋

合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下夫爲事於有者必敗之執亂而治者必失之聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常於幾心故成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲衆人之所不欲所以不貴難得之貨學衆人之所以不學復衆人之所過常以輔萬物之自然而不敢有爲

道曰安者易持未兆易謀脆者易破微者易散皆爲之於未有治之於未亂也夫危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑是知合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下必然之道也不可躡等而爲之不可架空而執之以此爲者必敗之以此執者必失之聖人無爲實實進故無敗聖人無執步步實行故無失民之從事也則異於是不務實進常有幾心不務實

行常有幾事雖成而敗之蓋成於幾而敗於實也實則無敗矣故慎終如始腳踏實地則無敗事世人皆欲難得之貨聖人不欲其所欲故不貴其貨世人皆學衆人之所過聖人不學其所學故能復其過以此輔相天地之道以左右民使萬物之自然而不敢有爲於事

德曰人之元氣各有一斤人之始生一氣一鉢一年二十四氣適生一兩人至十六一斤全矣過此三年復耗一兩六十四年一斤盡絕所以男子八八六十四卦元氣盡矣故元氣安泰甚易持其危元氣萌昧甚易謀其兆元氣柔脆甚易破其堅元氣精微甚易散其著蓋爲之於未有則不必有爲治之於未亂則不必有治合抱之木生於毫末二氣之於陽神也九層之臺起於累土品藥之於金液也千里之行始於足下谷神之於玄牝也步步踐履不容捷徑由徑而爲者必敗之入術而執者必失之聖人無爲而無不爲故無敗無執而無

不執故無失民之從此事也不知大道無爲吐故納新孤清寡靜長於用幾短於用實或通或塞平安半危偶有小成隨手敗之安能窮理盡性以至於命乎直得先天無爲大道始終如一則無敗事爾聖人不欲人之所欲是以不貴難得之貨不學人之所學是以能復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢妄爲

古之善爲道章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多是故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

經曰古之善爲道者非以使民明之將以愚之民之難治以其智多也故以智治國者國之賊也不以智治國者國之福也知此兩者亦民之楷式爾常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後至於大順

道曰民可使由之不可使知之有治人者有治於人者故民可與於樂成不可與慮始使民有知所謂當道祭屋三年不成故古之善爲道者非以使民用道之明將以使民用道之愚用道之明聖人也無君子莫治野人用道之愚細民也無野人莫養君子民用道之明則爭巧作僞心勞日拙民用道之愚則還醇反朴心逸日休百姓日用而不知者君子之道尚鮮而況於聖人乎此無爲而無不爲也夫愚者道之愚也明者道之明也非故使民明之愚之將以使民用明用愚聖人之權也民之難治以其智多用道之明也乃以智治國國之賊也民之易治不以其知用道之愚也乃不以智治國國之福也知此兩者亦民之所矜式爾常以楷式是謂玄德天玄之德也故深矣遠矣與物反矣是故易逆數也天體西轉日月五星東行天高東南地高西北地下東南天氣下降地氣上升皆與物相反也及其成功則一而已矣故天地

聖人之道不與萬物相反則不能成功於天下矣故曰然後乃至大順
德曰道者先天大道也道爲人之心君真氣之神主也民者五臟六腑十二官也古之善爲攝生養命者非以十二官爲明又將以愚之以心神爲主也向使其官各自主事則身先病矣何以養命乎故民之難治以其智多智多則必以智治之非無爲大道也故以智治國國之賊不以智治國國之福也知此兩者之治人身之模楷性命所矜式爾常知楷式之道是謂玄德玄德深矣遠矣天地人與萬物造化之道也皆與物相反矣乃至於大順而不迷
江海爲百谷王章第六十六
江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以聖人處上而不重處前而不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭
經曰江海所以能爲百谷王者以其善下

之故能爲百谷王是以聖人欲上於人必以其言下之欲先於人必以其身後之是以聖人處上而不以爲重處前而不以爲害是以天下樂推而不厭以其不爭也故天下莫能與之爭
道曰大國者下流也江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王地勢坤之衆也海雖有四東南最大地勢下也是故潮水之信西去洛陽千有餘里幾至地中矣所以東南島夷最多水侵之也是知江海所以能爲百谷王者必以地勢下之聖人所以能爲兆民上者必以善言下之其身所以能爲兆民先者必以自身後之故以貴下賤大得民也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死後其身而身先外其身而身存也是以聖人位處乎兆民之上民皆戴之不以爲重身處乎兆民之前民皆瞻之不以爲害是以天下樂推之而不厭者以其不與民爭也夫唯不爭故天下莫能與之爭

德曰丹田氣海谷神真氣之所歸也以其善下之故得朝宗于海能為百谷王滋養天地之根也是以心神欲居五行之上必以真氣下之欲超五行之先必以血氣後之是以心君名居五行之上五行欣然戴之而不為重神居五行之前五行欣然隨之而不為害是以四肢六脉萬化百骸樂推之而不厭以其心神無為而不與五行爭先也苟有所爭則鹹苦不相息酸辛不相遠恬淡不相通虛無不相入真氣不相從精神不相守百病生矣何以為道夫唯心君不爭故五行莫能與之爭矣大哉言哉

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶實而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛

之

經曰天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若以為肖久矣其細民也夫我有三寶實而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈者故能勇儉者故能廣不敢為天下先者故能成器之長今也捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先如是則死矣夫慈者以戰則勝以守則固若天將救之以慈衛之

道曰道者大而無外小而無內天下皆謂我大似不象於道也道者寧有大小之別乎夫唯稱大故似不肖若以大為肖道我久矣其為細民之行也我有三寶人當當而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇仁者必有勇也儉故能廣儉德懷永圖也不敢為天下先故能成器長後其身而身先故能成其私也夫勇者以慈為主廣者以儉為主先者以後為主今捨其慈而且勇勇而無禮必亂捨其儉而且廣廣而不約必禍捨其後而且先先

而不弱必橫禍亂且橫死期至矣夫慈者用之於戰則戰勝用之於守則守固故天將降大道救此人也必先以慈衛之以儉約之以不敢為天下先弱之然後能成神器之長矣

德曰天下皆謂我得大道似不肖於道者也以道為大故似不肖若大似道久矣其細民之語也非達者之言與道滿天下無物無之豈有大小之肖乎紫陽云人人自有長生藥奈是愚迷枉擺拋又云此般至實家家有自是愚人識不全豈直以大者為道邪故曰我有三寶人當實而持之一曰慈不暴也慈而不暴故能勇二曰儉不貪也儉而不貪故能廣三曰不敢為天下先不武也先而不武故能器不敢為天下勇故能成慈之長不敢為天下廣故能成儉之長不敢為天下先故能成器之長夫佳兵者不祥之器不得已而用之恬淡為上戰勝而美是樂殺人也樂殺人者必殺之故不可得志於天下今也捨慈且勇又

從而暴之捨儉且廣又從而貪之捨後且先又從而武之其速死也必矣是不知慈者戰守之本也以慈用兵天下順之以暴用兵親戚畔之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣以慈守國天下助之以貪守國天下惡之以天下之所助備天下之所惡故君子有不守守必固矣是故天將降大道救此人也必使以慈而爲衛身之堅甲利兵矣

善爲士章第六十八

○善爲士者不武善戰者不怒善勝者不與善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

經曰善爲士者不武善爲戰者不怒善爲勝者不與交兵善用人者先爲之下是謂不爭之德是謂能用人之力是謂配天古之極也

道曰武王師渡孟津天下諸侯不期而會者八百武王曰未可也居二年而滅紂可謂善爲士者不武時甲子昧爽王朝至於

商郊牧野乃誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾可謂善戰者不怒受率其旅若林罔有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵一戎衣天下大定可謂善勝者不與受有億兆人離心離德予有虎賁三千人同心同德至於大邦畏其力小邦懷其德可謂善用人者爲之下夫武王者是謂不爭之德是謂用人之力量是謂配天振古以爲極也

德曰天下之交天下之牝常以靜勝牡以靜爲下也故陰在上陽下奔首尾武中問文是知善爲火候者不獨用於武也故善爲大道之士不武而武不文而文故曰善爲士者不武強兵戰勝猶爲不祥而況於怒戰乎故善戰者不怒不戰而屈人之兵也聖人目擊道存以神遇神至於龜龍相視鶴鶴相唳猶且以神遇神而況於善勝者乎故不與之交兵也善用人者爲之下天下之至柔馳騁天下之至堅也是謂不爭之德以其不爭故天下莫能與之爭是

謂用人之力量民之所欲因而與之民之所惡因而去之也行此道者是謂配天振古以來無此其極也

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

經曰用兵者有言吾不敢爲主而常爲客不敢進寸而常退尺是謂行若無行攘若無臂仍若無敵執若無兵其禍莫大於輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加先哀者勝矣道曰兵家有言不敢爲主師出以律失律凶也而常爲客是謂用人之力量所以不敢爲主而常爲客也三分殷之天下文王有其二矣然猶以服事殷九載大勳未集直至武王周公繼之所以不敢進寸而常退尺也湯武革命順乎天而應乎人東征西怨徂我后后來其蘇所徂之民室家相慶是謂行之而無行攘之而無臂引之而無

敵執之而無兵也少師曰不當王非敵也楚大破之是以滅隨禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶矣吳越加兵相抗越不得已勾踐請臣之吳遂釋越後竟爲勾踐所滅故曰抗兵相加哀者勝矣

德曰紫陽有云藥重一斤須二八調停火候託陰陽養藥必須火候火候要在調停火候有文有武有賓有主用兵之法也又云用將須分左右軍饒他爲主我爲賓勸君臨陣休輕敵恐喪吾家無價珍正謂此說爾大抵用兵之法以怯爲主怯則不敢輕敵故常以逸待勞以鈍挫銳以靜待動以文御武故折衝樽俎不戰而可以屈人之兵矣用兵者有言吾不敢爲主而客矣又不敵進寸而退尺矣是謂行之於無行攘之於無臂仍之於無敵執之於無兵也是故禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶紫陽又云前弦之後後弦前藥味平平氣象全抹得歸來爐裏煨煨成溫養自烹煎大抵至藥朱砂水銀而已直下別無一物合

和入爐制伏養煨全憑火候抽添運用太文則不熟太武則飛去所以不敢輕敵則幾喪吾寶矣必須文武相濟剛柔迭用調停而後可以得所故加兵相抗哀者勝矣彼我相持勢均力敵苟有爲者必敗之如不得已卑辭以哀之柔顏以驕之使敵大逞其志而後可以自勝

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知其易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯無知是以不我知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

經曰吾言甚易知甚易行以其至易天下莫能知莫能行其言有宗其事有主夫惟人之無知是以不我知所以知我者希我則貴矣是以聖人被褐懷玉而人莫之知也

道曰道在邇而求諸遠事在易而求諸難天下萬物皆道無可揀擇者甚易知甚易行道在邇事在易也天下皆莫能知皆莫能行求諸遠求諸難也天下皆謂我大久

矣其細也若言天地必自太極若言萬物必自天地若言男女必自父母所以言有宗事有君也唯此人之無知是以不我能知今不我能知是以知我者希人之知者希自知我之貴矣是以聖人被褐懷玉誰能知之

德曰紫陽云常言俗語合聖道宜向其中子細討若將日用顛倒求大地塵沙盡成實吾言甚易知甚易行也及問其故天下皆莫能知皆莫能行何謂也其言有宗其事有君也其言有宗不離太極兩儀四象八卦其事有君不離天地日月男女水火用之於天地萬物自然生成甚易知甚易行移之於人身心腎自然水火天下皆莫能知皆莫能行惟此世人無知是以不我能知知我者希其天乎所以知我者希知我之者既希則自知我道貴矣是以聖人惡衣服美道德故曰被褐懷玉世人觀其外而不觀其內也何以知聖人之道德乎

知不知章第七十一

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

經曰知爲不知上也不知爲知病也夫唯病其所病是以不病聖人不病以其病病是以不病

道曰知之爲知之不知爲不知是知也故知者不言言者不知然聖人之道書不盡言言不盡意若珠走盤中左右逢原無往而不可以其大道本無言說皆是無爲自然以知猶爲不知而況以不知爲知者乎

故真知者不以爲知知之者上也不具知者強以爲知知之者病也能知不知之病以爲己病是以不病聖人不病者何也蓋能病其所病是以不爲聖人之病

德曰吾言甚易知甚易行知不知上也天下皆莫能行不知知病也是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨使民無知無欲知不知上古之學者爲己之道也自見者不明自是者不彰餘食贅行物或惡之不知知病今之學者爲人之道也能病

其病是以不病不能病其病是以成病聖人不病以其病病能病其病是以不病

民不畏威章第七十二

民不畏威大威至矣無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

經曰民不畏威則大威至矣無自狹其所居無自厭其所生唯此不厭是以常不厭是以聖人自知而不自見自愛而不自貴故去彼狹厭取此知愛

道曰天聰明自我民聰明天明威自我民明畏天佑下民作之君作之師故民不畏威則天之威至矣其爲人也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民由之不得志獨善其身足矣此大丈夫之所爲也愛之欲其生自狹其所居也惡之欲其死自厭其所生也何淺丈夫也哉故曰無狹其所居自知之道也無厭其所生自愛之道也唯此不厭其所生是以常不厭矣是以聖人自知不自見自愛不

自貴道要自知明不自見德要自愛名不自貴大道既知孰不見其明何必自見大德自愛孰不貴其名何必自貴明苟自見是狹其所居也名苟自貴是厭其所生也不亦惑乎是以聖人去彼之狹取此之知去彼之厭取此之愛

德曰人之所畏不可不畏法猶江河使民易避民之於水火吾見蹈而死者矣可不畏邪民苟不畏水火之威則大有威於水火者至矣若畏其威水火日用飲食養人

若不畏威惡河涉川赴湯蹈火無所不至吾見其死者矣故曰大威至矣民不畏威狹其所居也大威至矣厭其所生也無狹其所居使民畏威也無厭其所生使大威不至也故曰夫惟不厭是以不厭日用飲食何厭之有哉是以聖人常自知其己之不足不自見其明之有餘常自愛其己之入道不自貴其名之過人故曰去彼取此

勇於敢章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或

害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

經曰勇於敢則見殺勇於不敢則活知此兩者利害甚明天之所惡孰知其故是以聖人猶難知之蓋天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然明白善為謀矣故天網恢恢疎而不失

道曰慈故能勇敢則殺人勇敢殺人人必殺之故曰勇於敢則殺守天下之至勇處

天下之至靜以柔馳堅以靜勝熱勇於不敢則活矣凡此兩者或利或害人皆知之天之所惡孰知其故是以聖人猶難知其故也大抵天之所惡勇敢而見殺者有為而好爭者不知而多言者尚異而無謀者天之所惡也是以天之道不爭而善勝也地有生長收藏厚德載物不言而善應也人有仁義禮知大業成物不召而自來也此謂天之道坦然明白善為謀矣天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能故善勝

者不爭善應者不言自來者不召善謀者坦然天之道也何故如此天網恢恢疎而不失也天包大地恢恢之網也空虛無有疎而不失也

德曰用兵有言不敢為主而為客不敢進寸而退尺勇於果敢則為主而進寸是以見殺勇於不敢則為客而退尺是以致活兩者利害或敢於死者殺或敢於生者活請各擇其勇矣天之所惡世人孰知其故是以聖人猶此難之大造化也故天之道

不爭而善勝將欲喻之必因張之道也不言而善應四時行焉百物生焉之道也不召而自來夫物芸芸各歸其根也坦然而善謀周天三百六十度五星二十八舍日月運行一寒一暑生長萬物而成一歲之道何嘗有欺乎故曰坦然而善謀入道無形無名無狀無象網羅萬物俱在乎其中矣此所謂疎而不失也

民常不畏死章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之若使民常畏死

而為奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

經曰民本不畏死奈何以死道懼之若使民常畏死而為奇事者以為吾得執而殺之孰敢當此常有司殺者殺之代有司殺者是謂代大匠斲夫代大匠斲鮮有不傷其手者矣

道曰原始反終故知死生之說天下皆知生之有死猶夜旦之必然是不知生中有死死中有生之道也民常不畏死者不知其生之道也使知有生誰不畏死故人之常情勇於敢則殺奈何以死懼之者使知其死之道也使知其死誰不樂生故人之道業勇於不敢則活若者以為吾得執而殺之孰敢當此自有造物在焉故常為有司當殺者殺之天地造物也不當殺者殺之代有司也夫代司殺者人力有為也是謂代大匠運斤成風而斲木也夫代大匠之斲者果有大匠之技則盡鑿而鼻不傷

苟代而爲之豈止鼻至不盡而自不傷其手者亦幾希矣

德曰民不畏威則大威至矣故設以威道使民不厭民不畏死則大死至矣故設以死道使民知懼民若常不畏死奈何設以死道懼之以此言之人本畏死也若使民常畏死天地造化不得而殺也必矣故爲奇事正道者天地造物猶不得而殺之以爲吾得執而殺之者孰敢當哉至如常有司殺者殺亦殺其素不畏死當死者也其常畏死不當死者安得執而殺之夫代司殺者又不若司之有常刑也是謂代大匠斲木也夫代大匠斲者輪扁猶難之而況於斲鑿乎鮮有不傷其手者矣

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有爲是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫唯無以生爲者是賢於貴生

經曰民之有飢以其上食稅多是以有飢

民之難治以其上之有爲是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫唯無以生爲事者是爲賢於貴生

道曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓殍此率獸而食人也獸相食人且惡之爲民上者立而視其飢而死者與故曰民之飢以其爲民上者食其稅之多也是以有飢我無爲而民自化我好靜而民自正猶水也水能載舟亦能覆舟法極則姦生今下則詐起故民之難治以其上之有爲也是以難治上苟無爲而天下自治矣甚愛者必大費多藏者必厚亡知足不辱知止不殆可以長久故民之輕死以其求生事之厚也是以輕死夫唯以道爲主而不以生爲事者是又賢於貴生也不亦明乎

其德之亂也是以氣衰民之難治以其上之有爲氣之難養以其心之無定民之輕死以其求生之厚人之輕死以其養生之薄夫唯無以求生爲事專一養生爲事求生之道固可貴矣而養生之道又賢於求生也遠矣故曰是賢於貴生

民之生章第七十六

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上

經曰人之得生也柔弱其致死也堅強萬物草木之始生也柔脆其致死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共矣故強大處下柔弱處上

道曰水至柔而四海不空山至堅而五嶽終陷故天下之至柔馳騁天下之至堅天下之至弱馳騁天下之至強是以人之得生也柔弱不得其死也堅強至如萬物草

木之始也亦以其柔脆為主故震巽為草木無有稊腴瘠固皆返生而出升于虛邑無所疑也至於其將死也亦以其堅強為主故坎離其於木也為堅多心為科上槁矣故曰堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則成共宰木共矣是也故強大者常處下柔弱者常處上震兌在天之陰也巽艮在地之陽也天以始生言之陽上而陽下交泰之義也地以既成言之陽上而陰下尊卑之位也故地在天上曰泰天在地上曰否是以強大處下柔弱處上天地之義也

德曰乾坤中交而生坎離坎本坤體再索乾之中爻故謂之中男離本乾體再索坤之中爻故謂之中女坎外陰而內陽反為中男離外陽而內陰反為中女男子外陽而內陰離火之象也女子外陰而內陽坎水之象也此所謂日月並明水火顛倒大抵養命者皆取坎中一陽而還離中一陰故紫陽云取將坎位中心實點化離宮腹

裏陰從此變成乾健體潛藏飛躍盡由心蓋以此也夫人之生也柔弱離中之陰也其死也堅強坎中一陽也陰本主死如何言生陽本主生如何言死不顯不倒不名曰道蓋陰不得陽則不生陽不得陰則不死此言奪天地之造化也必須顛倒萬物草木亦然故強大處下柔弱處上陰在上陽下奔之義也其旨不亦遠乎

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能以有餘奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢

經曰天之道其猶張弓乎高者必抑之下者必舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足而奉有餘孰損有餘以奉天下唯有道者能之是以聖人爲而不恃功成而不處不欲見其賢德

道曰天之道圓而神包乎大地生成萬物張弓之象也地上之天常用半周弛弓之象也高者抑之下者舉之乃是日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉有餘者損之秋收冬藏也不足者與之春生夏長也此所謂天之道損有餘而補不足哀多益寡稱物平施之道也人之道則不然不足者損之民之飢也有餘者奉之上食其稅之多也此所謂人之道損不足而奉有餘剝下增高絕短補長之謂也既損不足而奉有餘誰能以有餘而復奉天下之不足唯有道者能之爾是以聖人爲於無爲而不自恃成於無功而不自處不欲見其賢德賢行而使人奉其有餘矣康節所謂老子知易之體者也斯亦不過矣德曰坎為弓輪離為兵戈弧矢之象也離午為心坎子為腎水火之象也天之道其猶張弓乎子後陽生下者舉之午後陰生高者抑之心火有餘腎水息之有餘者損

之也腎水不足心火息之不足者與之也水火相息天之道損有餘而補不足也入之道則不然腎水不足又從而以欲竭其精不足者損之也心火有餘又從而以酒為漿有餘者奉之也水火相射入之道損不足而奉有餘也誰能損其有餘以奉周身之不足唯有道者能之是以聖人無為而為而不自恃無功而成而不自處實不欲見其賢行而使大道有偏於奉養以成其太過不及之患矣

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅者莫之能勝其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行故聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

經曰天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝慎無以輕易之弱之勝強柔之勝剛天下莫不知皆莫能行故聖人云能受國之垢是謂社稷主能受國之不祥是謂天下王受垢而主不祥而王聖人正言若

相反也

道曰坎為太柔其水升降天地坤為少柔其土生成萬物然生成萬物之形者坤土也升降萬物之氣者坎水也故潤萬物者莫潤乎水是以天下柔弱莫過於水其水與氣往而不入無往而不勝而攻堅強者莫之能勝也慎無以輕易其水也水哉水哉故曰其無以易之夫弱之勝強柔之勝剛天下莫不知而皆莫能行豈可以水為輕易邪水之時義大矣哉故聖人云能受國之垢辱是謂社稷之主能受國之不祥是謂天下之王水柔之象也弱之勝強柔之勝剛受垢而主不祥而王皆正言若反也

德曰真精至柔真氣至弱坎水藏之皆有名而無形一身之主也精氣一敗之後筋骨雖曰堅強不久而為糞土矣以此言之天下之柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝孰敢輕易而卑下之故曰其無以易之夫柔之勝強柔之勝剛天下莫不知其

然皆莫能行其事水之為道大矣哉故聖人云能受國之垢辱弱之勝強也弱之勝強是謂社稷主能受國之不祥柔之勝剛也柔之勝剛是謂天下王皆正言相反也

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徵天道無親常與善人

經曰和其大怨必有餘怨安可以為善吉事尚左契代繩約是以聖人常執吉約而不責於人故有德司契無德司法徵者法也天道無親常與善人

道曰善開無關捷而不可開善結無繩約而不可解大業已成而後解之必有餘累又安可以為信大怨已彰而後和之必有餘怨又安可以為善是以聖人執左契謂善結無繩約而不可解而不責於人可謂善開無關捷而不可開惟有德者能司其契無德者但司其法是以皇天無親惟德是輔天道無親常與善人

德曰天地合而甘露降陰陽和而風雨時損益盛衰之始也三陽出地地天泰也地

天方泰三上相交損其盛也三陰出地天地否也天地方否初四相交益其衰也故

曰損益盛衰之始也故泰能生物吾能成物遂使天下萬物常恨天地之不為損益

矣大而天地小而萬物皆託陰陽以成其器而況於人乎陽唱而陰和是謂男女居

室陽唱而陰違是謂夫妻反目而況於大怨乎大怨已成方為和之以和反怨必有

餘怨既有餘怨安可以為善大怨已形方

為救之以救反怨必有餘怨既有餘怨安

可以為助是以聖人常執左契以弱勝強不責於人以柔勝剛有德司契執其柔也

無德司徹執其剛也故天道不替常與左

契天道無親常與善人

小國寡民章第八十

小國寡民使有什伯器之而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服

其居樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞民至老死不相往來

經曰小國雖曰寡民各什伯有長人但器

之而不為國用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民

復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞民至老死

不知事相往來

道曰湯以七十里文王以百里而有天下皆小國寡民也是以經界既正井地既均

匹夫匹婦受田百畝使民各有什什伯伯

之長而不相假借矣然後上中下士穀祿既平但以人為器使而不為國之役用故

曰器之而不用遂使民之重死而不遠徙雖有舟輿無所往而乘之雖有甲兵無所

向而陳之使民復為上古結繩之用以佃以漁甘其食矣衣褐相饒美其服矣穴居

野處安其居矣鼓腹擊壤樂其俗矣鄰國相望雞鳴狗吠相聞而達乎四境使民直至老死不知公私之事有相往來

至老死不知公私之事有相往來

信言不美章第八十一

德曰富貴安民人之精滿而氣盛者也小國寡民人之精敗而氣衰者也雖曰氣衰而精敗亦有接衰補老之道至於百二十年猶可還過此修真誠更難直須九轉八瓊丹日月之華救老殘而況小國之寡民乎夫氣衰而精敗者六十四卦盡者之人也必須先使五臟六腑各有所主黃庭內經是也故曰使有什伯雖曰安爐立鼎止是養藥而已不敢煅煉烹煎故曰器之而不用築丹室置鼎器綿綿若存用之不勤

使民重死而不遠徙也雖有飛舟奔車無所乘之雖有堅甲利兵無所陳之使民復結繩而用之是謂復善開無關槌而不可開善結無繩約而不可解也不亦重乎是以天下太平而為義皇上人甘其食美其服安其居樂其俗十二官爾汝相忘也鄰國相望雞狗之聲相聞十二經表裏相和也苟得如此直至老死復與世俗不相往來不亦宜乎

信言不美章第八十一

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人不積既以爲人已愈有既以與人已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

經曰信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人虛明何所積乎既以爲人已愈有之既以與人已愈多之天之道有利而不害聖人之道無爲而不爭

道曰道之出口淡乎其無味大道廢有仁

義智慧出有大偽信言不美也夫輕諾必寡信多易必多難美言不信也萬物恃之以生而不辭功成而不居善者不辯也其政察察其民缺缺辯者不善也知者不言知者不博也言者不知博者不知也聖人之道存乎太極虛明一氣無所不有是以不積既以此道爲人自己愈爲有矣既以此道與人自己愈爲多矣故天之道有利而不害天下莫能與之害聖人之道無爲而不爭天下莫能與之爭

德曰信言不美無爲大道也美言不信傍門小術也善者不辯吉人之辭寡也辯者不善躁人之辭多也知者不博一以貫之也博者不知記問之學也聖人之道不必多積一生二二生三三生萬物足矣此道既以爲人人即我也人既皆我已愈有之此道既以與人人亦我也人既皆我已愈多之故先天之道以美利利天下而不害於人人皆衣其道聖人之道以無爲爲天下而不爭於人人皆被其德道德衣被於天下而先天聖人之功成矣

道德真經三解卷之四

三十八

道德真經直解敘事

改五

據史記略曰老子爲守藏室之史周衰遂去關令尹喜曰子將隱矣強爲我著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其終緣其史有上下篇目之文後人因之上卷說道下卷說德今以理考道德混說無上下篇此史辭之流言今以除去

又不知何人不審正文前後本意分爲八十章惟務其華圖象陽數此以戲論無益於人今亦除去

又創立篇名挾居其事言理不當今亦除去此書義不連環者當時關令不解微問而老子自陳其事或引前聖之語所以文意斷續其辭重疊者如父母慈心訓之切切

其間干涉國務者蓋老子嘆當時之風乃周朝之事也

其間犯諱若改易之經久恐失本意據今云經史舊文則不避及書籍傳錄爲字不成此書箋注者多雖能於理則不中雖辯於事則無法只如注玄牝爲口鼻是不中理也死

之徒為涅槃梵語涅槃是不中事也如是胸

懷臆註語言散失者不欲備舉其由未至於

道也孔子志於道緣道無形據於有形之德

以德為立基之本本立而道生以其漸者也

豈可殫德而不進道此所謂過其門而不入

其室也

如志於六藝浮遊於德以術為道認機汁為

精以鈍濁為朴遲速為性拱手不動為無為

不食滋味為恬懷儻來適去為自然休妻獨

寢為清靜如此之徒不可與言至道如抱朴

子第八卷云五千丈雖出老子然皆汎論較

略耳其中了不肯肯尾全舉其事有何承接

者也蓋其人多言房中及黃白術執有為為

事將好利淫心測度無為之道是故不知首

尾又況不及此子者乎又直以輕舉者為上

士修道德者其次夫舉身隱形變化物象在

禁為妖孔子不語怪力亂神以其無所益也

老子所著長生久視務在進道而不專取且

神仙之人居止三山不離於地踰鳳朝帝亦

不離天居天地之間兀兀然壽千萬歲暫時

易短為長報盡還復于死若不進道何異大
椿耳此非論說是非恐殫神仙之術不進於
道

萬類惟人最貴最貴不譽食譽衣惟人能了

達死生莫為塵緣放過忽爾死之將至此事

不是臨期敲或沉沒他途萬劫千生難遇著

得之不易歷學勤苦二十餘年始悟本來然

而大道無言惜有言以顯道故語言所以存

意得意而忘言若以見聞覺知卒難了悟今

居錢塘邂逅通清河居士相與投機因論此

經教中最上緣為注者辭博多文世人為文

所障是故難知義趣道德本無多事若正注

相扶直截易解令人一見開發聞言悟德即

德見道以此不報是為報祖而求正文凡得

三本今以本朝御覽一本為准今所為注凡

言德者事涉孔氏之門言其大道虛寂理准

佛乘之旨以儒釋二教為證撮道德合為一

家惟恐根鈍福薄不能承當其事此書下有

留形住世長生之術中有保國安家久長之

法上有出離生死常存之妙恐懼乎不見而

患乎不行此身與古聖一般但為之若是當
今聖主惟道惟德乃孝乃仁一慈二儉總循
舊章功成平泰之風以此相合和氣使觀者
不離仕國養親之德常存無欲之心久則民
物淳淳致君堯舜之上以此流通上報國恩

叙道德階梯科

道者以無為顯實有為特權即有明無悟無

却智此理也德者體道為法而施於事此事

也道德二字包含而無所不至所陳階梯次

第緣道有淺深德分內外若不明階梯同生

互謗夫大道者寂然至虛無形無名而不可

言其為書者無以記之故曰太易音亦不太

易者未見氣也太易動則始見一氣之初故

曰太初太極也老子指一炁強名曰道孔子

曰形而上者謂之道釋氏陳四諦亦曰道故

知三者垂教總備於有也若不從有焉可以

無明無以有明無故道有淺深爾太易者虛

無也因動為有之初故曰太初有氣為形之

始故曰太始氣形相合而生剛柔之質故曰

太素氣形質具未相離之間名曰渾沌渾沌

既分陰陽相蕩一氣居中萬物生焉故老子曰道生一一生二二生三三生萬物是故聖人仰觀俯察體天尊地卑用之則爲官長而明王道立五常百行以正君臣父子夫婦之制以治人理

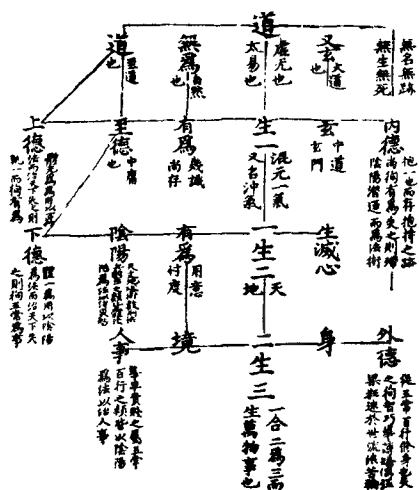
夫大道者無名無跡無死無生萬劫常存而
不變易尊高無上妙不可言

夫上德者體無爲爲用以一爲法而治天下萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居下知有之而不見賢萬物將自化所以無^①敗無失者蓋爲無爲則無不治矣若失之則執一而徇有爲而爲內德

夫下德者體一爲用以陰陽爲法而治天下
故孔子一以貫之善建者得一爲正萬物將
自實若失一則徇五常百行於事而爲外德
夫內德者抱一也蓋一者國之母生之根抱
一不離則根深抵固乃長生久視之道孔子
謂之至德而以道爲本也又名中庸者喜怒哀
樂未發心在陰陽之中釋氏謂之中道玄
門失之則殢陰陽潛運而爲法術

夫外德者從五常百行修於身孔子謂之敏德而以行為本也處柔弱不爭若水而攻堅強如慈儉若拙訥之類是也失之則殫智巧華薄驕強梁馳田獵而貴貨居寵辱矣夫道甚易知其易行而人好徑故其出彌遠其知彌少大道平易而在不為而成以要言之皆歸無欲不欲以靜清靜為天下正老子不言樂不言仙不言白日昇天者止言道德而非術也

道德階梯圖

道有二道德有三德一者虛无无爲之道
二者一氣有爲之道故道有二道而分淺
深一氣之道又謂之至德自至德已下皆
屬有爲故爲三德以分內外此皆正道法
門夫道德陰陽人事四者融通合爲一家
若不能和會則觸途成滯學者宜審詳之
宋紹興己卯歲清明日本來子述

道德真經直解卷之一

本來子邵若愚直解

清河居士張知新校正

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄之又玄衆妙之門

大道者至虛至靜無形無名不可以視聽求不可以思議知不可以語言及此無始無終常存不改之道自虛無始化一炁因有一氣之跡是故可道既云可道則非常存之道既有氣之名可名則非常存之名未現一氣已前無形無名之時此即天地之始此不可言之道緣有一氣之名爲生萬物之母此可言之道乃知我身從一而有人能以一爲法悟入而見大道夫大道者人之真心也一氣者心生之欲也夫真心本來虛靜元無生滅因真心動而爲有其名曰欲也緣心起欲故隨欲受生既生之後受納好惡攀緣不息著五色

殫五音恃強梁居寵辱迷妄爲心因執妄心蓋覆一心不明一氣之道若人捨妄守欲便是一心此心持之則爲正得之則爲靈爲萬物之母乃生死之根緣其存欲蓋覆真心所以有生有死人能無欲無欲則虛靜乃同無名之始便能出離生死故老子云常無欲以觀其天地之始此乃出離生死之妙又云常有欲以觀其一氣之道故爲微也不可將心求心爲有欲不可將心滅心爲無欲此有無兩者同攝爲一緣出言爲教而分有無之異名有無混同謂之玄釋氏謂之二法門又謂之中道玄之門以中爲法設喻如筌然法從心起既起於心繫著在中則非虛靜老子恐中道法縛不能捨筌故將又玄以釋之學人但不著有無亦不居玄之中道實際理地不受一塵則心虛靜乃是無爲故不須推照以無所得故始足無欲所以纖塵不立故名清靜都無作用故名無爲無修無證故名自然都無一物故名虛靜自在無

礙故名道遠一味平常故名恬惔是故無欲則離諸分別離分別故無煩惱心無欲則觸事無我無我則無爭故無咎心無欲則離諸善惡離善惡故不拘因果心無欲則不著萬物不著萬物故無生無生故無死夫心常無欲者乃衆妙之門

天下皆知美之爲美斯惡已下同皆知善之爲善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居夫惟不居是以不去不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲爲無爲則無不治矣

天下皆知善爲美之者已亦效之爲美斯此惡宜已也皆知善之者已亦效爲美斯不善宜已夫何故觀有無互換之相生難易事之相成長短理之相形此高下勢

之相傾聲音是非之相和前後應隨之相隨世人因著美善事障本心逐境以爲遂生八萬四千煩惱是以聖人處無心爲之於事所以能齊萬物行之治世可不言之而教於天下且萬物也並作也而聖人不以言辭分別者恐民生好惡之情於已無所與於民無所取緣以無事安民故生民而不知有君之化雖爲君父而不恃爲主此顯諸功業成而不居用也夫惟不居於跡是以德存而不去也夫不尚賢能者恐人矜智王所好者謂之風民樂隨之謂之俗上矜賢智下必競趨不尚賢使民不爭其名故也名不爭其名故也食之與貨務資贍養豈貴珍奇難得貴乎難得民必深藏凡人之情與之則不授藏之必竊奪治世非不用貨不貴珍奇難得之貨者使民不爲盜故也下民不見名利可欲使心不亂其民自治是以聖人之治不尚賢使民無智無智則自虛其心虛則能容萬物故云實其腹不貴貨使民無欲無欲

則自弱其志志弱則不隨境轉故云強其骨孔子贊中樞之常使民無智則虛心無欲則忘境心境兩忘無所攀緣萬事俱息使夫有智者而不敢爲緣聖人爲無心之爲則天下無不治矣道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先虛无大道化生一氣一氣分而爲陰陽陰陽生化稟一氣爲主乃知一氣處陰陽之中故曰冲氣夫大道以冲也冲氣而爲用之也如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋歛皆冲氣之用冲氣者有而無形無而有精天地之間或不盈不虧淵兮似萬物之宗以學人欲見冲氣者當挫其心之銳銳息則志休故能解其事之紛也志閑少欲則善和其光與物無爭則能同其塵內外無滌滌兮其惟一心也雖不見其跡又似或存釋家喻爲慧燈朗月衞家以爲大藥金丹孟子以謂浩然之氣言至大至

剛以直養而無害塞乎天地之間其爲氣也配義與道老子指湛兮似或存者乃大道所化之一氣曰吾不知誰之子此象萬物帝也注在陰陽之先天地不仁以萬物爲芻狗注在陰陽之先聖人不仁以百姓爲芻狗改五天地任自然之道謂之至仁苟非至仁而有親疎焉春生非仁也秋殺非不仁也棄用因時以萬物爲芻狗芻狗芻狗如今用之始以朱匣或附補中覆聖人以一心爲之既祭之後棄而不用也德故以百姓心爲心賞善非仁也罰惡非不仁也隨民任事賞罰因時故以百姓爲芻狗之喻莊子云至仁無親大仁不仁夫惟不仁是謂大仁天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中天地之間謂四方上下也其猶橐籥乎橐籥中虛其用在無而故不屈也橐籥以鼓風籥以運吹動而愈出若乾坤之開也也老子欲多言數窮

其理不如守中中者虛也以心處虛其用無盡

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

谷以喻虛虛者道也神者道化之一氣乃

無中之有也得氏以虛神謂之實虛神無相取其不壞為義

形本自無生而亦無死故云谷神不死虛

乃生之本謂曰玄神為化之元謂曰牝谷

神者是謂玄牝也萬物皆從玄牝之門出

所出謂是謂生天陽地陰也根以觀谷神綿

綿綿綿者有若存若存無用之者以神合中似無

虛而不在勤勞措意功力能為也

天長地久天地所以能長且久者以其不自

生故能長生是以聖人後其身而身先外其

身而身存非以其無私耶故能成其私

列子云凡有貌像聲色皆物也人見天長

地久而不知虹蜺雲霧風雨四時積氣成

乎天山嶽河海金石草木積形成乎地夫

有形者豈得不壞天地所以能長而且久

者四時之運稟道為生化之主天地以其

不自生故能長生是以聖人效之處謙下

不敢自尊後其身而身反在人先也謂以世

利皆為身外之物緣外其身不為物累而

能身存得久夫聖人後其身外其身非以

其無私耶效天地為而無為故能成也善其

私

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所

惡也故幾於道居善地心善淵與善仁言

善信政善治事善能動善時夫惟不爭故無

尤矣

衆人好事老子以不爭為上善喻若也如水

謂水無心欲善利萬物而不爭是處衆人

之所惡也以水之德故幾也近於道夫爭從

心起無心則善於不爭以無心為法而能

利於萬物是故居無心則善其地心無心

則善其淵也深與無心則善其仁言無心則

善其信政無心則善其治事無心則善其

能動無心則善其時夫惟無心善於不爭

故无尤也過矣

持而盈之不如其已也言揣初至而銳之不可

長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功名遂身退天之道

居高名厚利如持而盈滿之器常懷傾憂

之憂不如其已也上則無大過之累由不滿

則易持也揣也度而銳也鋒銳也利之勢不可

長保金玉滿堂莫之能守蓋因富貴而驕

生驕慢則過起此非天殃自遺也其咎也

然何以免此患是以聖人觀四時之運如

春生化功成名遂至夏則身退不居此天

之道也

道德真經直解卷之一

十三

道德真經直解卷之二

改六

本來子邵若愚直解

清河居士張知新校正

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎切愛民治國能無爲乎天門開闔能爲離乎明白四達能無知乎生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

心無定名隨處而立心動則著物著物便見心心動則屬陽其名曰神又名曰心心不動則屬陰其名曰精專一又名曰性心向外也爲視爲聽其名曰魂又名曰情心向內也收視反聽其名曰魄又名曰意皆隨處立名總名曰心乃知心者載身之主無不經營今言魄者謂魄屬陰陰以靜爲法制心於內靜則精魄住精魄住則神現住陽爲陰所伏精神魂魄混融相合爲一謂之抱也一抱一雖能追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象此長生之術未極於道者緣心著一故也老子

嘆曰能無離乎離有入無令心廓徹清靜始曰无爲此名真心乃大道也如專氣致柔者既言專氣便是用心有心則不得致柔能比如嬰兒無心乎若滌除萬境一心覽玄如玉有疵能無心執玄而無瑕疵乎夫愛民治國之心經營天下之政事彰於跡有跡則有愛而能顯諸仁藏諸用而無爲乎天然機解之門心也開闔應務之際能隨順物情而爲離乎心本靜明潔白四方通達緣緣知見情解窒礙不得虛靜能無知見乎夫一者攀緣之本生滅之根既有一繫著即非无爲之道能離抱一之跡方合於玄道德玄德者生育之畜養之夫生之者道而不見其有爲之者德而不見其恃至於長成而不爲主宰是謂玄德故莊子云通於一萬事畢若無心得一而鬼神服此之謂也

三十輻共一轂當其無有車之用切然埴埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以

爲用

老子以車器室明物理有無利用藉有之以爲利便於無之中乃見妙有不窮之用且如車今之十八輻古之三十輻共轆一轂爲輪藉輪爲有形之利當其無中妙有在於運轉故知無者爲車之用也埴和埴以爲器凡藉器爲有形之利當其無中妙有在於盛貯乃知無者爲器之用也古之穴土爲居鑿戶門而出入爲牖牖以視外然後君臣父子宗廟寢廷之制以爲室藉室爲有形之利當其無中妙有於居處乃知無者爲室之用也故見有之以爲利便無之以爲妙用是以聖人藉幻身爲利以無心之心爲用使學人體物理有無而見道之利用

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

老子言五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽失盲聾口失皆殍聲色滋味

之過迷失真心不得見聞大道如馳騁田獵恣縱逸樂令人心發狂亂若貴難得之貨心染貪著令人妨行是以聖人爲腹者能容萬境不爲耳目之欲故去彼妄緣方能取此實見

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下

○寵辱若驚貴爲大患緣若身故也老子自問何謂寵辱寵得也辱失也因寒生熱因寵生辱故知寵爲下世人執著貴愛於身是故得之恐失故若如驚失之悲悔故若如驚是謂寵辱若驚老子自問何謂貴大患若身老子曰吾所以有大患者爲吾有受貴愛於身及吾無受貴愛於身如是則吾有何患故受貴以身爲天下者必招辱若可寄天下愛以身爲天下者必生患若可託天下

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰詰去古切故混而爲一其上不皦皦古曉切其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

○大道虛無無色故視之不見言其意夷遠故名曰夷大道無聲故聽之不聞言其意希闊故名曰希大道無形故搏之不得言其意微小故名曰微無色無聲無形此三者既不可致詰細推故從混日混分而爲一氣而言之其一在上運日月風雨而不皦其一在下厚載萬物而不昧繩繩不可名言一氣連運上下不絕之意能陰能陽能圓能方能青能黃妙用莫測故不可名復歸於無中之物乃人之一心便是混元一氣是謂無狀之中狀無物之中象物象意同二句言是謂恍惚無中似恍惚有中似恍惚恍惚者言有無不定之意故迎之不見其首前隨之不見其後執也萬古常存之道者以御也待今

之有一之名執一則能知古始達初以一心以一心爲般若伏一心進取而能到彼岸是謂大道之紀綱古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強爲之容豫若冬涉川猶切似教若長四鄰儼若容渙若水將釋教若朴曠若谷其若谷渾若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成

○老子言古之善爲道之士者微妙玄通深理不可識夫惟深理不可識故且強爲之容而申猶豫之意豫若冬涉川水日涉衆流言不得已而應事之意猶若畏四隣言自性不出於外之意儼若容言正容以悟之意渙若水將釋言心如冰渙解釋之意教若若木之朴也曠若其性若谷也渾若若俗濁也孰能於渾濁之間以見靜之徐清者若畏四隣孰能於安靜之間以見動之徐生者若冬涉川保此微妙玄通之道者不欲持盈也夫惟不盈則常虛靜虛靜故能敝不也

日新而成道矣

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天乃道道乃久沒身不殆

奉道者須是致虛極守靜篤夫萬物並作也生也虛也命也化也神也神也氣也氣也陰也陽也氣也形也

形復化虛明見虛是根也故老子曰吾以觀其復夫物芸芸云同自小及壯自壯及老而皆各歸其根學人欲識歸根法曰心

靜靜謂內外俱息也又云靜曰復命者非靜中復有所見也但復去為靜之心乃得其虛故曰虛靜則致極篤此理不可言宜便是當

初大道命與我者故曰命此命離陰陽之體也世言死生由命者此指陰陽命我者有形體者處於陰陽故禍福壽夭推之可見也

此命無生無死亘萬古而常存故曰常能知此常之理乃曰明不知常之理妄意作為者凶近禍知此常者其心虛靜方能容攝萬境虛靜能容乃公正也公正乃王德也王以虛靜治國名曰無為乃同於天天

之虛靜乃同於道人同道之虛靜乃能長久故沒身不殆歸根律命常存之道無其止盡

太上知有之其次親之譽之其次畏之侮之故信不足焉有不信猶乎其貴言功成事遂百姓皆曰我自然大道廢有仁義智慈出

有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為謂文不足故令有所屬謂素抱朴少私寡欲

太上也遠古之世以無為化天下下民但知

有君之化而不見其跡其次至堯舜淳朴漸散以有為之教欲復無為之道緣顯仁義之逆民競親之因感聖智之治民歡譽之自此仁義易其性而失無為之道莊子云自虞氏取仁義以亂天下也其次至三

王德衰義薄用刑罰使民畏之以從仁義莊子云施及三王天下大駭其次至五霸大偽盛行巧役於下下侮之於上刑罰不足威懲孟子云五霸假也仁義者乃救世之法而以信為本故因信不足焉而有不

信太上之世為無為之事由乎其貴言功

成事遂百姓皆曰我自然蓋不顯其治大道廢緣有顯仁義之跡智慈既出而有大大偽生蓋智慈者心之妄念也意識分別不能一齊天下太上之世臣忠子孝以為之

常而六親不和者緣有顯孝慈國家昏亂緣有顯忠臣皆因矜智失於自然若絕聖棄智無為之化民獲利百倍矣若絕仁棄義不易其性民復孝慈若絕巧棄利不見其欲則盜賊無有聖智仁義巧利此三

者以為文華故治世有所不足老子故令有所屬使人見本來素性人能守之是名抱朴朴者道之一氣在人曰性乃人之一心取素潔為義以此為正世人因欲者境攀緣成私汙染素性何得見素但少私何謂少私寡欲是也一著乃真心之動念而欲而言寡欲者治世之道以一為正故也民持寡欲之道謂之

德德育萬物謂之仁仁救安危謂之義義有去就謂之禮禮有變通謂之智智有誠實謂之信信使民抱道則五常百行之所自

出人心寡欲而無矯傲之能大哉老子今人從本而流末自然之教於天下也

絕學無憂唯以水之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨伯

音兮其未兆若嬰兒之未孩乘兮若無所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶音兮其若海颺兮似無所止衆人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而貴求食于母

一切憂苦皆因妄生老子使人絕妄心爲學故無憂患然捨妄還真與棄真逐妄譬如唯音之與阿音慢也出於一心相去幾何善之與惡出於一性相去何若人之所畏馳騁妄心不可不畏老子嘆人心荒荒兮其未夫也哉觀衆人心熙熙也然如享太牢之志祭天之物如登春臺之樂老子申絕學之意曰我獨怕也無兮其未萌於兆若嬰兒之未孩乘乘兮者任運無

心若無所歸衆人之心念念不停皆有餘老子曰我心獨若遺也反釋曰我愚人之心也哉無智無得但純純兮音無心俗人昭昭以爲明老子曰我獨若昏者而心無所恃俗人察察以爲智老子曰我獨悶悶然無意於物澹兮其若海者言不可見其心颺兮似無所止者如風行空無所依住衆人皆有以也者著物生心老子曰我獨頑且鄙者不爲物遷老子曰我獨異於人者以心合虛而貴求食於母

孔德之容惟道是從道之爲物惟恍惟惚恍兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥其中有精其精其真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

老子言孔德之容儀乃一氣也故云惟恍惟惚道是從空德之容乃道化之爲物也其物惟恍惟惚恍者光而明惚者似無是也細而言之惚兮恍恍者其中有象恍兮惚恍者其中有物物與象二字一

意不指定言無中有也有中無也故疊言之恍惚便是物物便是恍惚前文云無狀之狀無物之象是謂恍惚恍惚便是混元一氣乃人心也心有所著故生恍惚心無所著便是窈冥老子先言有心之境次明無心之道窈兮冥兮音其中有精者非謂窈冥之中又別有精只窈冥便是精張平叔云窈冥莫測是真精其精之理甚真爲義言其不偽也音世俗以機汁爲精由陰陽相濟血氣變白如乳此術家之語也物隨感所化而無定位在體爲汁類也此

○音張平叔云窈冥莫測是真精其精之理甚真爲義言其不偽也世俗以機汁爲精由陰陽相濟血氣變白如乳此術家之語也物隨感所化而無定位在體爲汁類也此

○音張平叔云窈冥莫測是真精其精之理甚真爲義言其不偽也世俗以機汁爲精由陰陽相濟血氣變白如乳此術家之語也物隨感所化而無定位在體爲汁類也此

下則保盈能弊勝其德則長新其爲道者務少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式法如不自見故明不自是故彰不自伐功故有功不自矜自誇故長雖涉迂曲而枉於直其由不爭也夫惟不爭故天下莫能與之爭老子引古爲證古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全其身而德歸之希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況人乎

○夫道希言自然也不自然則事屬有爲故見飄風疾風不終朝驟雨疾雨不終日孰爲此者天地也天地有作爲尚不能久而況人乎

○故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信

故從事其於道者奉道者心常虛靜故同於道從事其於德者惟其一心故同於德若專志仁義失於道德者同於凡俗之失夫事同於道者道亦得之事同於德者德亦得之如專志仁義而忘道德然同於失者類五常百行外德修身故云失亦得之失道德者緣正信不足故也失尚稱德者由有不信仁義者愚俗

○不彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘食贅切之萬行行物或惡之故有道者不處也

○久行是以自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長施心於事尚不能久況乎其任道也即心見道見道離心有餘食贅行其行所行物事尚或惡之況乎其任道也故有道者不處也

○有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰返故道大天大地大王亦大域中有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然

大道虛無也虛無物自然生有以一氣爲有物之稱天地萬類普因一氣而混成先在天地也陰陽以有生寂兮言無聲也寥兮言無形也獨立於萬物之上而不改易周行六合而不殆止萬物皆自一生可以爲天下母雖云有物寂兮寥兮亦是無稱之稱老子云吾不知其名字以字記之曰道強爲之名曰大推大之理往逝之故曰逝逝逝四方上下其理彌遠故曰遠遠則不可推復返於一故曰返夫萬物因一而生

○故道大也萬物因陰陽化形故天大地大也又云王亦大者謂虛無爲域域中有此四大而王以道治天下而處一焉人以五常百行修身而從謙下由取法於地地之生育取法於天天之運化取法於一氣之道一氣之道取法於虛無自然

重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輻重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君重爲輕之根靜爲躁之君也注以事言之

是以君子終日行者欲輕亦不離輜重之車雖有榮觀在物必依燕處之靜超然可見輕不離重動不離靜君不離民如何其萬乘之主而以身貴高而輕天下輕天下則失臣民躁也則失君

善行善無轍跡善言無瑕謫善計不用籌算善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

善行其道者無轍跡車行此所謂行無行行故無跡善言其道者無瑕謫此所謂言無言言故無瑕謫善計其道者其心無思無為故不用籌算善閉其道者心常無欲則境莫能入雖無關鍵鎖而不可開善結也其道者達自心是道雖無繩約束而不可解是以聖人常以此善救人故無棄人常以此善普同救物故無棄物如是自利利他是謂襲明故善道人為不善道人

之師不善道人得善道人之所資然當不貴其師不愛其資若貴師愛資雖為權智執之同於大迷無智無得是謂要妙知其雄守其雌為天下谿溪為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於朴

學人未能全得無心之道者但知其雄強勝物而守其柔雌之道老子喻為天下谿謂處下而不爭也能為天下谿常使其德不離久則復歸於嬰兒嬰兒謂親知其自理明白守其黑默之道者可為天下式也謂藏光隱德也能為天下式常使其德不忒也久則其德復歸於無極也知其榮而不喜守其辱而不憂譬為天下空谷謂虛而能容也能為天下谷常保其德乃具足久則復歸於朴朴散則為器聖人用之則為官長音故大制不割

夫朴者大道化生一炁也散則為陰陽器顯形謂之器之用四時之遷始春而後秋聖人觀生化之有序用之為法宗廟則以昭穆焉朝廷則以尊卑焉鄉黨則以年齒焉推厚德則為之官長是以先君後臣先夫後婦故體大道之制使人倫有序而不傷割也

將欲取天下而為之者吾見其不得已以音天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或噓或吹或強或贏或載或隤是以聖人去甚去奢去泰

上古以無為治天下無不治矣至堯舜時道德勢衰述仁義欲民從之救衰弊之世是將欲取天下而為之者也老子曰吾見其不得已夫天下者神化之器也而不為也為者敗之執者失之故物或行或隨或前或後或噓或吹或陰或陽或強或贏或載或隤或成或敗者緣執於為是以聖人治天下所以去下同甚去奢去泰者由不執於為也

以道佐人主者不以兵強天下其事好_音還_音故善者果而已_音矣不敢以取強焉果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是謂非道非道早已

以_也用道佐輔人主者不以兵強取勝於天下夫舉兵加彼彼必應之其事既好還報則勝負反復矣夫兵者凶器也師_音衆也_音則勝負反復矣夫兵者凶器也師衆也

故荆棘生焉大軍之後失於耕治必有飢歲凶年故善_音兵之用兵者果_音而已矣不敢以取強焉果而勿自矜果而勿克伐

果而勿生驕果而不得已而用之果而勿恃強夫物盛則衰至理必然物之用壯如兵之恃強物壯則老兵強則敗是謂非道

非其道也宜當早已_{也止}

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬惓為上故不美也若美必樂_音之樂之者是樂

殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

兵以濟難由如毒藥不可為常佳_音也

兵者不祥之器有好勝之心而妨道德萬物或惡之故有道者不處於佳兵是以君子居則貴左左為陽陽主生用兵則貴右

右為陰陰主殺故知兵者不祥之器非君子之器禁暴救亂不得已而用之治國之道恬惓_音為上故兵不可美好也若美

之者是必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者人不親之則不可得志於天下矣

故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左主殺言居上將之勢則以喪禮處之何謂也謂殺人衆多以悲哀泣之用戰勝取強則以喪禮處之也

道德真經直解卷之二

道德真經直解卷之三

本來子邵若愚直解

清河居士張知新校正

道常無名朴雖小天下莫能臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令

而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

大道虛無而常無名自无始化一氣一氣者有而未形名之曰朴其朴比大道雖小然為萬物母故天下莫能臣_音也

守其朴萬物將自賓_音也以一治天下譬如天地之氣相合以降甘雨潤露普徧人莫之令而自均大道因朴始立制而有名名亦既有夫亦將知止若不止則散失其朴知止所以不殆而可長久

譬道之在天下由川谷之與江海也知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所止者久死而不亡者壽

譬道之在天下由_{也如}川谷之水皆與歸於

江海也。喻天下萬事總歸於道。夫視其所以觀其所由察其所安知人者不過用智人皆以智爲明不如反智於內而自知自知自理者是謂明勝人者不過有剛強詘略豐財銳勢爲力不如息力休心萬境不動而自勝自勝者是謂強世以財厚爲富雖厚有盡但知自心本來具足用無窮盡者是謂富世間所學皆小志惟強行於道者謂之有志孔子志從事皆合於道是故不失其所止者乃能久形雖死而性不亡達也處於不生滅之鄉萬劫常存者是謂壽

大道汎乎其可左右萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不爲主故常無欲可名於小矣萬物歸焉而不知主可名於大矣是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大執大象天下往往而不害安平泰

大道汎乎其言無定位也謂可大可小故其可左右何謂可小夫道萬物恃之以生而不辭謂如春功用備成至夏則春意不居

當春之時萬物衣被而不爲主宰故道常無欲於物則可名於小矣何謂可大矣萬物總歸於道焉而不知主可名於大矣是以聖人能成其大也而效其道爲而不恃功成不居以其不自爲大之跡故能成就

其大執此大象以治天下無不歸往民往之者緣往而不害故也所以天下安平泰樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

世俗磬五音之樂與飲食之餌百年之間如待過客止道之出口淡乎其無味然而視之不足見聽之不足聞使之治國治家治身至於生之前死之後用之不可既將欲歛歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔之勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

將欲歛歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之陰根於陽此必然之理識事之理者是

謂微明故知柔之勝剛弱之勝強也夫魚不可脫離也於淵水也如國之利器也不可以示也人若示人則如魚離水設符璽表信制糾糾秤秤今平此便國之利用將欲救弊必固轉生不淳蓋不察微明之義

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮以無名之朴無名之朴亦將不欲不欲以靜天下將自正

治天下之道常處事於無爲而天下無不爲治也侯王若能守無爲萬物將自化化而有欲作起也者吾將鎮安也以無名之朴無名之朴者亦將不欲是也不欲則以靜所以天下民心將自正

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄

居其實不居其華故去彼取此

太古之時上德不顯其德是以有德至伏羲之時造書契定婚姻之類因顯其德而為下德然雖不失德因有為德之跡是以無德夫上德者用無為之治而無以為事下德用有為之教而有以為事也至堯舜之時上以仁愛人利物曰仁人之德為之治化而無以為事其次至三王上生可否之義分別為之而是有以為也其次至五霸上體事之禮而為之治何期禮出詐生而民莫之應用禮立法欲人懼刑而從仁義如是則攘以手臂而使民仍也就之故因失道而後用德失德而後用仁失仁而後用義失義而後用禮夫禮者救世之法而以信為本緣忠信之薄而為亂之首也如前代顯智識治世者乃道之華非道之實因徇其華而愚民之始也是以大丈夫處其忠信之厚不處其忠信之薄居其道之實不居其道之華故去彼華薄取此實厚昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以為正而貴高將恐蹙故貴以賤為本高以下為基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本耶非乎故致數譽無譽不欲琅琅如玉珞珞如石

夫一者萬物之母也萬物皆自一生故得一則昌失一則亡老子言昔之得一者天得一以清而覆地得一以寧而載人得以下為谷得一以盈萬物得一以生矣侯王理世得一為法以為天下正其各致之一也若天無下同一以清將恐拆裂地無一以寧將恐發泄伏下神無一以靈將恐其神歇散谷無一以盈將恐宇宙竭盡萬物無一以生將恐生化滅侯王無一以為正而恃我之貴高失於恭謙將恐其位蹙也失故處於貴者以賤為本處於高者以

下為基是以侯王自稱孤小失父寡女無寡不穀者以其就下此其以賤為本耶非手將認我之貴高故致數也譽譽譽者毀之基不若無譽故不欲琅琅如玉之譽者不致琅琅如石之毀也

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

馳心於外者不若反心於內故反者乃道之動動而反歸無心曰弱弱者乃道之用也世人只知天下之物生於有不知有本生於無故知無者道之用也

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道

上士下學也聞道能生實信動而行之故云上士中士聞道胸中無主若存若亡故云

中士下士聞道塵重業深聞說其心不依一法兀然無事具足道德必大笑之下士聞而不笑者必是奇怪矯妄有為法術此不足以為道

故建言有之明道若昧夷道若類音進道若

退上德若谷太白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名

故建也言有之老子引先明道若昧得道也昧夷也道若類無道平夷無修進道若

退不用心智上德若谷萬物自化大德若水

白若辱故若辱而為廣德若不足國修萬行

不足建德若偷故若偷質真若渝渝自安委故若渝大方無隅大音希聲自開已上十

器晚成方能究竟大音希聲自開已上十

一句言大象無形由道隱無名之謂也

夫惟道善貸且成道生一一生二二生三

三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和

夫惟道善貸曰貸與陰陽生化而且成終

復歸道自道生一氣一氣分而生二儀二

儀生化以一氣為主以一合二故云三一

或損之而益益之而損人之所教我亦義教

之強梁者不得其死吾將以為教父

人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱者

何也理世之道以謙下為法故物或損之

者而受益益之者而見損故知謙者受益

此古人之所教也老子曰我亦以謙為義

而教之夫何故見恃強梁者不得盡其理

而死老子曰吾將謙道以此為父教

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無

間是以知無為之有益也不言之教無為

之益天下希及之矣

天下之至柔者無心之心又玄是也人能

馳騁至柔此天下之至堅而不壞者云云頃

高名與身二者孰親身與財貨二者孰多

因名利而生得與亡也孰病是故甚愛名

者必因名大則貴也多藏貨者必因貨厚

而亡也夫居名知足則不辱居貨知止則不

殆也

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大

直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱

清靜為天下正

大成者反若下也缺也故其用不敝也

大盈者反若沖也故其用不窮也

大直者反若屈也故其用不窮也

大辯者反若訥也故其用不窮也

大靜者反若躁也故其用不窮也

以糞田疇修治農事天下無_也道兵戎之馬孽生於郊_{離王城三十里為近郊六十里為遠郊}亡道之由罪莫大於縱心可欲禍莫大於貪心不知止足咎莫大於專心欲得夫罪禍皆皆因欲起若心無欲故能知足其心之足所遇而常足矣禍咎自除何罪之有

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

夫道均化於萬物而知道在我矣欲見道者不須出戶但推照一心其一與萬物一皆同故能知天下萬物也若更能兼推照之迹心無繫著則不須窺牖_{向外}而見天道也若向外求之於算數求之於陰陽求之於人事其出彌遠則其知彌少矣是以聖人不行而知萬物之性不見而名天之所造者而在不_也無為而成

為學日益為道日損損之又損以至無為無為而無不為矣故取天下者常以無事及其有事不足以取天下

為學者日務滋益是也為道者日損萬緣是也夫為學務益者有二病一者讀誦抄寫持事多聞名著事二者尋於書義窮究文理名著理此皆心有所著故當損之夫為道務損者亦有一病一者斷除妄想心外求靜名執無二者併去塵緣專守一心名執有此皆心有所執宜又損之損去為學為道之心離著離執以至無為之道無為者是無心而為也_{無心非滅無也謂無一切心名口無心}無心而為自然境空任其耳目而視聽自除從其貧富好醜自滅運水般柴役遊於世而無所累故無為而無不為用矣故以道取_也天下者常以無事及其有事不足以取_也天下

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人之在天下惴惴為_謂天下渾心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

聖人無欲無為無常處之心以百姓之心應事而為心_{繫辭云寂然不動感而遂通天下之故}因事顯

心而見其德善者吾善之有不善者聖人不分別吾亦善之因亦善之德化百姓善矣信者吾信之有不信者聖人不分別吾亦信之因亦信之德化百姓信矣是故聖人之在天下不疑於物則天下物自信不私於物則天下物自公不貴於珍天下自不貪不奢修天下自從儉用其實天下自不偽崇其謙天下自不爭如此惴惴為天下渾心百姓皆注其德於耳目聖人處無心於事皆孩之也

出生入死生之徒十有三死之徒十有三民之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

世人有心出於外體天地陰陽為法存想激燕吐納般運之類而求長生者又有心入_也於內沉空瑯靜昏憒如死者老子以十分為率而言之生之徒十分中有三分死之徒十分中有三分死之徒十分中有三分死之徒十分中有

三分又有民釋曰衆生儒曰之緣求養生

動之死地亦十分中有三分老子自微問

夫民以衣食養生何故動之死地以其緣

貪生之過厚故也三三類九皆不取者

緣生之徒心著者有死之徒心著無民之生

心著境三者心有所著皆居生死之地蓋

聞善攝無生者離外境離二邊都無所著

不立於心見如不見來如不來身心一如

故陸行不遇兇虎入軍不被也及甲兵兇無

所投其角兇如牛角色青重千斤虎無所措

其爪兵無所容其刃而使猛獸兵刃不能

加害夫何故以其心無所著行住坐卧心

常虛寂虛即無相寂即無生緣其無生故

無死地

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫

不尊道而貴德道之尊德之貴莫之爵而常

自然故道生之畜之長之育之成之熟之養

之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂

玄德

萬物因道而生之因德而畜也早之物之形

賴生畜之勢而成之是以萬物莫不尊道

而貴德也且道之尊德之貴其理莫之爵

而常自然矣是故萬物皆自道生之畜

之長之育之成之熟之養之覆之也然因

道生之而不見其有因德畜之養之育之

爲而不恃乃至成之熟之長之而不爲主

宰此莫知爵而常自然矣是謂玄德

天下有始以爲天下母既得其母以知其子

既知其子復守其母沒身不殆

列子云夫有形者生於無形故天下有之

始者無也以無爲天下母既得其虛無爲

母以知其萬物皆子既知其子當復守其

母人能以心合無如子歸母則沒身不殆

塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終

身不教見小曰明守柔曰強用其光復歸其

明無遺身殃是謂襲常

眼耳鼻舌身意謂之六入因六入而妄生

諸緣而爲禍之門也老子使人塞其兌兌

塞閉其六入之門是也貪癡既息則終身

不勤也勞若開其兌濟其事納諸妄緣則終

身不教夫六入以心爲根但除其根則境

自滅故老子曰見小曰明常無欲可守柔

曰強天下之應物隨俗則用其光內心虛

靜是復歸其明見小曰明明喻也誠之曰

無遺其言失之則爲身殃不遺其言是謂

襲合常也

使我介然有知智行於大道惟施是畏大

道甚夷而民好知徑朝甚除田甚蕪倉甚虛

服文采帶利劍厭飲食資財有餘是謂道諄

非道也哉

莊子曰道無問問無應故大道離言而不

可以視聽求不可以思議知不可以語言

及應有所施智行言於道者是可畏也故

老子曰使我介作也然有智行於大道惟

施是畏實告之曰大道甚夷謂無爲無

事緣而民也人好徑務一時智識趣向有爲

又況當時朝廷於智尚術甚除其道田甚

荒蕪倉廩甚虛人競外華衣服文謂之文

采帶權勢若利劍厭飲食驕於味畜資財

圖有餘是謂口道言誇道德理非道也哉

觀其世道而施此言是以可畏

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟修其身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

善建也德者用之不拔也善抱也德者守之不脫也如子孫相傳以祭祀不輟也止修之於身其德乃真修之於家一家皆修其德乃餘修之鄉一鄉皆修其德乃長修之國一國皆修其德乃豐修之天下天下皆修其德乃普故以修身之德觀身以修家之德觀家以修鄉之德觀鄉以修國之德觀國以修天下之德觀天下承承其德用之不盡若子孫祭祀相傳不止也老子曰吾何以知天下之然哉以此修身之德

道德真經直解卷之三

道德真經直解卷之四

本來子邵若愚直解

庚八

清河居士張知新校正
含德之厚比於赤子毒虫不螫猛獸不據攫攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻切作精之至也終日號咷而嗌不噍一進和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

舍也至德之厚也保者其行言可比於赤子亦子外無物情內無其心無心則物不爲對故毒虫不螫猛獸不據攫攫鳥不搏赤子骨弱筋柔任手而握物牢固未知牝牡之配合而峻切作精之至也赤子終日號咷而嗌不噍者至和之至也至和之至也能知無心至精至和曰常知此常乃曰明不明常理百端滋益其生此曰凶祥也或用心使氣令體盛實此曰暫強乃是術法而非道也夫體盛氣強如物恃壯物壯則老是謂不道不是道宜當

早已止

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故爲天下貴

自悟自知者不可言若殫於言者則不知欲求不可言及之道者但塞其兌閉其門挫其心之銳解其事之紛應事則和其光處世則同其塵常應常靜是謂玄同自然無憎無愛所以親疎自平利害自除貴賤自滅使萬物不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤諸緣俱息打斷情見蕩然自在獨超萬法故爲天下貴

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋昏人多伎巧奇結物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自朴其政悶悶其民淳淳其政察察其

民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正耶正復為奇善善復為妖民之迷其日固已久矣是以聖人方而不割廉而不刺直而不肆光而不耀

正者一也王侯得一為天下正故云以正治國吉凶悔咎生乎動惟一能克勝故云以奇一數用兵孫子云是以無事取治天下也老子曰吾何以知其然哉周時天下多忌諱人不敢言下情之病而民彌貧人多利便之器尚賢矜智國家滋昏人多伎巧無益盛行故奇異物滋起法令滋彰失於德化民不知恥故盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自朴是以無事治天下也雖其政悶悶不顯其治其民淳淳而自化若用有為治世雖其政察察而顯其治其民缺缺而不完用有為救世如湯療疥暫時為福疥盛緣湯蓋禍兮因福之所倚其為福兮乃禍之所伏孰知其極之理蓋治國者其無正耶今人正復也為

奇邪善復為妖民也人之迷惑其日固已久矣是以聖人大方而不分割清廉而不割傷處直而不申肆藏光而不炫耀者皆處於無事也

治人事天莫若嗇嗇夫惟嗇是以早復早復謂之重真容積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固柢長生久視之道用智識治人事天下則失其正莫若嗇而不用嗇夫惟嗇是以早復正也早復謂之重積至德語云中庸之為德也重積至德則事無不克無不克而非苟且則莫知其極也莫知其極可以有國蓋正為國之母有國之母可以長久是謂深根固柢柢乃長生久視之道若言治身當抱其一也治大國若烹小鮮以道治天下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉治大國若也烹小鮮也者謂不可擾也擾

之則魚傷故以用無為之道莊天下者而民不傷至於其鬼鬼人曰不為神崇疾疫傷人非只其鬼不為神崇其神神天曰亦不為虫蝗水旱傷人非其神鬼不傷人緣聖人用無為之道亦不傷人夫人神幽顯兩不相傷者故無為則與天地鬼神同德蓋德交也歸焉是以無為治天下者無天怨無人非無鬼責

大國者下流天下之交天下之牝牡常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜為下治大國者宜體天道下濟流行夫天下之交也觀天下之牝牝牡常以靜勝牡牝也牝以靜為謙下法故大國以用謙下小國則取小國附之若小國以用謙下大國則取大國納之故或用謙下以大取小或用謙下而小取大大國不過欲兼畜也人是樂天者也小國不過欲入事人是畏天者

也孟子曰樂天者保天下畏天者保其國
兩者各得其所欲故居大者不可恃強宜
爲下之也

道者萬物之奧也善人之寶不善人之所保
美言可以市尊行可以加於人人之不善
何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先
駟馬不如坐進此道古之所以貴此道何也
不曰趨求以得有罪以免耶故爲天下貴

道者乃萬物之奧也善道人貴道之若寶
不善道人恃德之所保身是故尊道爲美
言從之可以如市以德爲尊行可以加於
人夫人不善道德者又何棄之有也故如
堯讓許由立爲天子楚置莊周爲三公招
賢之聘雖有拱璧圭璧也以先前而四馬車之
馬車如此之榮不受而隱去是不如坐
進此道也然古之所以貴此道者何事也
所貴此道者何事也所貴者其心無欲視
榮華如塵垢而不日求其以得者有者境
妄念之罪以免耶故爲天下貴
爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德

聖人爲而無爲者是處事於無事也此恬
惔之德其味無味應大與小言其多與少
故云報怨以德

圖難於其易爲大於其細天下之難事必作
於易天下之大事必作於細故聖人終不爲
大故能成其大

夫人欲圖難者必先於其易欲爲大者必
先於其細也天下之難事必作爲於易天
下之大事必作爲於細是故聖人而無所
作終不爲大故能成其大

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人由難
之故終無難矣

夫輕諾許從後必寡信緣於多易後必多
難是以聖人應世而毋必由難之故至終
無難矣

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散
爲之於未有治之於未亂合抱之木生於毫
末九層之臺起於累土千里之行始於足下
爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗

無執故無失故民之從事常於幾成而敗之
慎終如始則無敗事矣是以聖人欲不欲不
貴難得之貨學不學以復衆人之所過以輔
萬物之自然而不敢爲

其安易保持於危其未兆易謀於已成其
水脆薄則易泮也蓋其微者易散也凡
事爲之於未有之際治之於未亂之時夫
合抱之木由生於毫末九層之臺起於累
土千里之行始於足下事皆從微而至大
不可不慎也凡有爲者故有敗之應有所
執者故有失之是以聖人處事於無爲故
無敗無執故無失是故民也之從有爲之
事者常於幾成而敗之幾者心動之微也
心未動以前心處於無而不名幾動則顯
露亦不名幾幾者心始離無入有在有之
微乃欲之初事之始也若能慎事至終如
事之始則無敗事矣是以聖人欲不欲者
慎心動之微不貴難得之貨者慎事動之
微故知聖人之學不用幾識爲學以復衆
人之所過也以輔也萬物之自然而不敢

10021A

焉

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

古之善為道治天下者非不以用智見明民用智治世是將以愚民之也民之難治者以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德之理深矣遠矣謂與物

順俱

江海所以能為百谷王者以其善下之也故能為百谷王是以聖人欲上入以其言下之欲先入以其身後之是故聖人處上而人不重音音處前而人不害所以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

江海所以能為百谷王者以其善處下之也故能為百谷王是以聖人欲在人上以

其言卑下之欲在人先也以其身後之是故聖人處上而人不重處前而人不害所以天下樂推而不厭者以其謙退不與物爭是故天下之人莫能與之爭天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久其細也夫

老子曰天下皆謂我道大者謂不拘形名度數故也有似者終不肖下同夫惟一氣之大故似然居於形名度數則終不肖人云似則若肖則久矣其細也夫語也助

我有三寶實而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長音音今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則正以守則固天將救之以慈衛之善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極用兵有言吾不敢為主而為客不敢

進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加則眾者勝矣

老子曰我有三德甚可為寶音音其寶執而持之可以治身可以治國一曰慈以仁

愛物二曰儉以寡於欲三曰不敢為天下先謙而不爭夫慈則敏惠故能勇於救物儉則常足故能廣不敢為天下先故能成大器長今捨其慈且也取勇勇必害物捨其儉且也取廣廣則傷德捨其後且也取先則

人怨害物傷德人怨是死之道矣夫用兵慈愛不爭乃天之道也用慈以戰則為正以守正則固如天將救之以慈衛護之古之善為兵之士者而不用武善戰者以慈愛救物而不用怨善勝敵者不爭善用人者為之謙下是謂不爭之德是謂用人之力二者是謂配也音天乃古之至極之德古之用兵有言曰吾不敢為主音音而為客音音不敢進一寸而甘退一尺如是言之是無意於爭也是謂雖行應敵與無行同

據臂所以表怒今不怒與無臂同份也事者欲爭今不得已而應敵與無敵同執兵仗以表後今以慈為主與無兵同是以慈為寶也老子曰禍莫大於輕敵也易動輕敵則幾喪也吾實故兩國抗舉也兵相加則慈

哀於人者勝矣

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫惟無知是以不吾知也知我者稀則我貴矣是以聖人被褐懷王

老子曰吾言簡直甚易知無所作為甚易

行天下之人以情識測度欲見欲聞欲為

欲得故莫能知莫能行此書言理有宗本

論事有君也主意夫惟無也知言之宗事之

主老子曰是以不知吾也知我道者稀嘆

曰則我道貴也矣是以聖人外被褐

也而內懷至道如玉如玉隱石惟見

於外罕知其內矣

知不知尚矣不知知病矣夫惟病病是以不

病聖人之不病以其病病是以不病

清靜經云內觀其心是知也心無其心是

不知也能悟心無其心此為尚矣道者心常無思無欲寂然不知心之所住若知者是病矣夫惟能病知為病則不被所知為障是以不病夫聖人之不病者以其病知為病是以不病

民不畏威則大威至矣無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

民也心虛寂萬境自空所以不畏萬物之威則自知大威至矣誠之曰無執小識小

行狹其所居無惡勞厭其所生夫惟不厭者藉有身為利悟無相真常故當自愛

是以不厭也古人云五福身全尚不是以

聖人自知而不自見也自愛而不自貴也

故去彼自見自貴取此自知自愛

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或

害天之所惡孰知其故是以聖人由難之天

之道不爭而善勝不言而善應不召而自來

坦然而善謀天網恢恢疎而不失

勇於敢為則招殺也勇於不敢則活也此

兩者或利或害如天之所惡者而孰知其故也感激之道是以聖人由難之天之道雖不爭而能善勝雖不言而能善應雖不召而報自來天道坦然而若善謀也使善惡不能逃如天布網雖恢恢寬大疎闊罰惡賞善而分毫不失

民常不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之執敢常有司殺

者殺而代司殺者殺是代大匠斲也夫代大匠斲希有不傷其手矣

夫民貪欲為奇是故常不畏死奈何以死

立刑法以死使民懼之若使民忘欲而常

自畏死其間而有為奇者以謂吾得執而

殺之以戒於眾孰敢也然以貪欲為奇者

必自招其禍常有司也天殺者殺又何必代

天行刑不惟殘物傷生仍亦自失天和而

代司殺者殺是譬如代大匠斲也夫代

大匠斲斲斤斧之勞希有不傷其手矣專

刑罰治世少有不失道矣

民之飢以其上食稅之多也是以飢民之難

治以其上之有爲也是以難治人之輕死以其生之厚也是以輕死惟無以生爲者是賢於貴生也

周時民之飢^{不足}者以其上食之廣必稅之多也是以飢矣民之頑^意而難治者以其上之有爲也是以難治矣人之冒險而輕死者以其上爲生之厚也是以輕死矣惟上無以生爲過厚者是賢於貴天下之生也

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒也柔弱者生之徒也是以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔弱處上

人之生也其體柔弱及其死也其體堅強夫草木之生也柔脆其死也枯槁故見堅強者死之徒也柔弱者生之徒也是以兵強則不勝木強則人共伐故堅強則居下柔弱則處上

天之道其由張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘補不

足人之道則不然損不足以奉有餘孰能損有餘而奉不足於天下者其惟道乎是以聖人爲而不恃功成不居其不欲見賢耶

天之道其由^也張弓乎高者抑^也之下者舉之有餘者損之不足者補之也夫天之道損有餘補不足而人道則不然損不足以奉有餘孰^也能損有餘而奉不足於天下者其惟效天道乎是以聖人效天道爲而不恃功成不居者以其不欲見賢耶

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先以其無以易之也柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行^也是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

天下莫過柔弱於水而攻堅強者莫之能先欲換易之以其無以易之也如柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行者蓋不能守柔受辱是以聖人言^也萬方有罪在于一人能受國之垢是謂社稷主獨稱孤寡不殺者能受國之不祥是謂天

下王此正言合德俗若反焉和大怨者必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人

湯放桀武王伐紂而和天下之大怨者後必有征伐之餘怨既有餘怨安可以爲善是以聖人處無爲之事如執左契^也與^也人契之^也而不責^也於人有德者如司^也左契物來自合此天之道也無德者如^也司^也右契徹^也物求合此人之道也天道

無親疎常與善行無爲之人小國寡民使民有什伯之器而不用也使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其俗樂其業鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相與往來

心本清靜元無染著緣心起欲而著萬物既著萬物則生貪求老子欲使天下人心無欲不著萬物如是小國中寡民使民有什^也什^也夫之器^也伯^也伯^也夫之器^也智識可爲

官長者而不用也且夫使民無欲則心靜安閑忘一切利益等事故重死而不遠徙

也移無欲則無求雖有舟輿也無所乘之無

欲則無爭雖有甲兵無所陳之反朴還淳

不假書契使民如三皇之世復結繩而用

之無欲則不旋厚味而甘其食不事文采

而美其服淳朴爲風安其俗各不相慕而

樂其業雖鄰國相望雞犬之聲相聞彼此

無欲無求雖相比之使民至老死不相與

往來上怡怡然無所施下淳淳然無所爲

如是則焉用什伯之器也

信言不美美言不信

信實之言其文不美於俗美言華漸理不

信實

善者不辯辯者不善

善道者在行不在辯說^{十五}辯者則不爲

善論語云君子欲訥於言而敏於行

知者不博博者不知

知者明心識本不在多聞廣博務廣博者

有所大不知孔子曰賜也汝以予爲多學

而識之者與對曰然非與曰非也予一以貫之

聖人無積既以爲人已^{下月}愈有既以與人

已愈多

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎耳蓋

聖人無積也欲人付囑護念既以爲人因

勢獲利已愈有既以與人其道弘廣已愈

多所以利他兼自利也

天之道利而不害聖人之道爲而不爭

老子書終二句以結其德天之道利而不

害聖人之道爲而不爭

道德經直解卷之四

紀末

元卿謁本來子時王屋^{元卿}求請此書欲鑄

板於世本來子曰此書爲已以記遺忘今

人聞道德之書多自退屈而恐難行先曰

氣與形神若一而能把握陰陽故壽與天

地敵而無有終時此謂之真人若以一爲

法而貫萬事則可游行天地之間視聽八

達之外此顯淳德而全道者謂之至人其

次以陰陽爲法從八風之理而能處天地

之和內無^{十六}患^{十八}之心故能適嗜^{十六}於世亦

可度百數比之謂聖人若取法則於天地

象似日月辯列宿星辰爲之天文述歲運

察陰陽逆從造律曆分別四時此謂之賢

人其次徇五常百行謂之君子背君子之

行謂之小人自真人至君子不離一氣陰

陽人事皆謂之德若對修德之士言一氣

以簡無爲大道雖三賢十聖尚猶生疑何

況小人乎五常百行乃修人理之德尚不

肯行加之大道當自退屈何畏憚耳本來

子曰向有客言昔王雱注道德經少年而

死父追夢魂見荷鐵枷云我不合注道德經故受此苦如是論之書必難行元日詳雋所注雖不中道粗不失德設使人從其德亦可補於世焉譬如柳七作樂章集觀游詞廢句不過情境使人迷情逐境滯酒色為奇障閉本心理沒道德至閨門聽之動其情發乎事鑽穴相窺踰牆相從汙失義方何異携人於溝壑任屯田之職作優倫之事為儒不能駕先聖之道遺淫詞於世以醫愚俗之目此反先聖之道也且兩者罪孰重焉詎說之徒謗業自招而真說難壞又何畏其嘲謔也本來子曰今時尚奇怪如河上公飛昇列子乘風點石為金經歲不食臉紅髮黑如此之類使人親相欽服某今貧居陋巷髮鬢蒼白貨藥於市畜妻養子與俗皆同若以書示人必招言謗光曰世言舜居歷山象耕鳥耘聖德感召也陸龜蒙曰斯異術也何聖歟孔子叙書於舜曰濬哲文明聖德止於是矣何感召之云云猶大成而後薦於天孟子曰堯

舜與人同而好事者張其怪非聖意哉如漢文帝見河上公公乃如雲之昇去地百餘丈而與帝言苟能如是斯異術也此亦好事者張其怪焉列子能六和合一精明所以心凝形釋骨肉都融隨風東西如木葉幹殼竟不知風乘我耶我乘風耶此物我兩忘又豈果能躡空乘風歟夫乘風履空乃輕舉之術點石為金乃變化之術經歲不食乃斷穀之術紅臉黑髮乃修養之術皆非道德道德之士者如列子居鄭亦有園田之業子陽遺果列子不受其妻拊心可見家貧亦有妻子也居鄭四十年國君大夫視之如眾庶此與鄙俗同也道德之士其同者事其不同者心俗人只取境論事烏識其心如莊子寓孔子見盜跖踞以世間人事論之故不免小人之毀也南華真經云語道而非其序者非道也語道而非其道者妄取也今者先生前設道德階梯以顯其次序也不以術法注道者斯可取也直解此經文淺義深典實顯法世

未曾有若言惟只為已祖師如何利人請示要言告無他託本來子默坐久而言曰五千餘言其要在無欲二字學人但心上無欲此是無上道然無欲二字其義極深故老子首篇先言無欲恐其學人執無礙言有欲又恐礙有又言以有無兩者同謂之玄又恐執礙於玄故將又玄以拂跡此四法者乃入道之門今者學人往往名執一法而反為病一者學人見說無欲便於心上斷念而求無欲不思斷除便是欲也此著無病二者將心求法將謂心外有法不知即心是法法即是心存意識在心便是欲也此著有病三者令心凝然依住如木人相似澄定不動此著於玄名亦有亦無病四者拂除玄跡作不依住解存能所之心此著又玄名非有非無病已上皆心有趣向並是汙染所以為病人能心上無此四病方是無欲今學道人注書者尚自不能離言認玄為道以又玄為象妙之門斯為謬矣夫為書當表顯之說其實離此

四法方始見道道為衆妙之門而書以言

為答豈可執言生解學人但無纖毫繫念

心如朗日常處空中無有纖埃光明徧照

然後隨方應事如天起雲忽有還無不留

蹤跡無所住心此名曰德謂無取無捨無

凡無聖無一法可修無一行可得故云平

常心是道又云一心不生萬法無咎學人

到此多自生疑恐落於空遂望崖而退此

非落空乃無心之心也了得無心喚作道

人道人在真人之上蓋真人存意識為學

所以在道人之下

時紹興庚辰人日賴川陳元卿記其言

而綴于後

道德真經論卷之一二同 得一

司馬氏註

太史公曰老子著書上下篇言道德

之意後人因其篇首之文名上篇曰

道下篇曰德夫道德連體不可偏舉

今從本名

道可道非常道名可名非常名世俗之談道

者皆曰道體微妙不可名言老子以為不然

曰道亦可言道耳然非常人之所謂道也名

亦可強名耳然非常人之所謂名也常人之

所謂道者幾滯於物所謂名者苛察幾絕無名

天地之始有名萬物之母天地有形之大者

也其始必因於無故名天地之始曰無萬物

以形相生其生必因於有故名萬物之母曰

有常無欲以觀其妙常有欲以觀其微微達

際也萬物既有則彼無者宜若無所用矣然

聖人常存無不去欲以窮神化之微妙也無

既可貴則彼有者宜若無所用矣然聖人常

存有不欲以立萬事之邊際也苟專用無

而棄有則蕩然流散無復邊際所謂有之以

為利無之以為用也此兩者同出而異名同
謂之玄玄之又玄衆妙之門玄者非有非無
微妙之極致也

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善
斯不善已美善有迹為衆所知非美之至者

也故有無之相生難易之相成長短之相形
高下之相傾音聲之相和前後之相隨凡事

有形迹者必不可齊不齊則爭爭則亂亂則
窮故聖人不貴是以聖人處無為之事用智

若禹之行水行其所無事行不言之教其身

正不令而行萬物作焉而不辭心之出也物

或求之物至而應無所辭非生而不有存養

萬物而不取以為己有為而不恃聖人於天

下不能全無所為但不恃之以為己力耳功

成不居不自滿假夫唯不居是以不去汝惟

不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與

汝爭功不尚賢使民不爭賢之不可不尚人

皆知之至其末流之弊則爭名而長亂故老

子獨之欲人尚其實不尚其名也不貴難得

之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以

聖人之治虛其心使民無利欲之心實其腹足食也弱其志不敢爭奪強其骨盡力常使民無知無欲甘其食美其服不知其外更有何欲使夫知者不敢爲也衆莫之應焉無爲則無不治矣爲之使至於無爲

道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗深不可測常爲物主挫其銳鋒角猛露道所惡也解其紛爭爲煩亂道所鄙也和其光輝華顯赫道所賤也同其塵汙辱卑下道所貴也湛兮似或存湛然不動若有若亡吾不知誰子

象帝之先言其先天地生物莫能踰

天地不仁以萬物爲芻狗芻狗祭祀之具也未用則賁已用則賤天生五材力盡而弊之有似不仁聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出橐籥也

籥樂籥橐籥之中空洞無情故虛而不可窮屈動而不可竭盡多言數窮不如守中能守中誠不言而信

谷神不死中虛故曰谷不測故曰神天地有窮而道無窮故曰不死是謂玄牝玄者言其

微妙也者萬物之母玄牝之門是謂天地根天地由之以生繇繇若存用之不勤微而不絕若亡若存無物不用而未嘗勤勞

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長久凡有血氣之類皆營爲以求生

惟天地無爲而自生是以聖人後其身而身先外其身而身存亦不一用力非以其無私邪故能成其私衆人之私小聖人之私大小之至者父子爭離不能保一身大之至者蠻夷率服享祚百世

上善若水水善利萬物又不爭處衆人之所惡人惡卑也故幾於道道無水有故曰幾居善地若水處下心善淵深觀與善仁潤物言善信如慈無隱政善治滌穢事善能任物圓方動善時隨時凝泮夫唯不爭故無尤爭者

事之末也與物無競莫之怨惡何過之有故特美之

恃而盈之不如其已恃勢恃位恃才恃德而自滿者不如無勢無位無才無德揣而銳之不可長保揣知物情銳求進入必將失之金

玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道四時更運功成則移

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無爲乎善愛民者任其自生遂而勿傷善治國者任

物以能不勞而成天門開闔能爲雌乎明白四達能無知乎聰明睿智守之以愚生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德長謂下知有之宰謂有所制割

三十幅共一轂當其無有車之用以其虛中受物故能以寡斂衆埴埴以爲器當其無有器之用埴和也埴土也鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用禮至於無體樂至於無聲刑至於無刑然後見道之用

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽美失也馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨皆以外傷內是以聖人爲腹不爲目故去彼取此腹內守目外恭

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得

之若驚失之若驚是謂寵辱若驚為士者以道德為上爵祿為下上榮也下辱也衆人乃寵其辱操之則懷舍之則悲何謂貴大患若身身所以有大患若為五屑身由有其身及吾無身歸之自然吾有何患色聲味貨身之大患也衆人乃貴之甚於身皆徇外而忘內故也故貴以身為天下者可以託天下矣愛以身為天下者可以寄天下矣夫貴重天下者天下亦貴重之愛利天下者天下亦愛利之未有輕賤殘賊天下而天下貴重之者也○故聖人之貴愛天下所以貴愛其身也如此則付以大器必能守之

視之不見名曰夷無色聽之不聞名曰希無聲搏之不得名曰微無體此三者不可致詰故混而為一皆歸於無其上不繳其下不昧繳明也道之升萬物以生而不可見道之降萬物以息而未嘗亡繩繩今不可名繩繩延長之貌曰有曰無皆強名耳復歸於無物是謂無狀之狀無物之象欲言無邪則物由以成欲言有邪則不見其形無物之象是謂惚恍

若有若無迎之不見其首無始隨之不見其後無終執古之道以御今之有古之道無也能知古始是謂道紀道以無為紀

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不識故強為之容但言其外貌可見者豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼兮其若客渙兮若冰之將釋歟兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁有道之士外貌皆然孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈是以能弊復成謙受益

○致虛極守靜為萬物並作吾以觀其復萬物之動必復歸於靜夫物芸芸各復歸其根物出於無復入於無歸根曰靜靜曰復命物靜則從天命復命曰常誰能違天知常曰明動靜不失其時不知常妄作凶違理而動知常容虛靜則無不包容乃公無偏無黨公乃王為天下所歸往王乃天與天合德天乃道天法道道乃久無疆殒身不殆虛則無所違拒靜則無所侵犯何危之有

太上知有之莫知帝力其次親之譽之有

述其次畏之強以威服其次侮之威德皆亡信不足有不信猶其實言猶當作由欲盡復其言必不能周功成事遂百姓曰我自然日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食

大道廢有仁義道者凶仁義以為健行之以誠不形於外故道之行則仁義隱道之廢則仁義彰知慧出有大偽小人依善而為惡六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣六親父子兄弟夫婦也若六親自和國家自治則孝慈忠臣不知其所在矣魚不能相忘於江湖則鴻雁不能生焉

○紀聖棄智民利百倍聖智所以利民也至其末流之弊乃或假聖智以害民故老子矯之云爾絕仁棄義民復孝慈孝慈仁義之本也絕巧棄利盜賊無有巧於利民聖智之本心也盜賊乃竊巧以利已此三者以為文而未足故令有所屬屬者也聖智仁義巧利皆古之善道也由後世徒用之以為文飾而內誠不足故令三者皆著於名而喪其實見素任真抱樸存本少私無我寡欲無求

絕學無憂學之所以不可已者為求道也若

棄本而逐末則勞而無功不若不學之無憂

也唯之與阿相去幾何善之與惡相去若何

人之所畏不可不畏唯則為恭阿則為慢在

有道者觀之唯阿善惡同歸於無相去無幾

然然則人喜慢則人怒善則受福惡則致禍

怨集禍來將喪其身亦不得不畏也人皆為

之吾敵不為耶荒令其未央哉恭與善皆細

行聊以避害耳未足以為大道也大道廣遠

不可量眾人熙熙如享太宰如登春臺以外

物為悅我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩

小兒笑也乘乘兮若無所歸眾人皆有餘焉

於多得而我獨若遺不有於物我愚人之心

也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察

我獨悶悶忽兮其若晦飄兮似無所止眾人

皆以我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母愛

乳哺於元和

道德真經論卷之一

道德真經論卷之二

司馬氏註

孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯惚惚

兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥其

中有精其精甚真其中有信信驗也皆所謂

無狀之狀自古及今其名不去以閱衆甫吾

何以知衆甫之然哉以此

曲則全強直自遂鮮不缺折枉則直塗難曲

而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸

窪則盈水息淵木消枝山殺瘦澤增肥弊則

新承錦尚綱少則得多則感是以聖人抱一

為天下式一少之極也不自見故明晦然而

日彰不自是故彰稽于衆舍己從人不自我

故有功不自矜故長功名永久夫唯不爭故天

下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言

哉誠全而歸之沒身不殆

希言自然知道者不言而論故曰自然飄風

不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚

不能久而況於人乎躁人多辭必不能安固

於道故從事於道者同於道德者同於德失

者同於失皆自得之同於道者道亦得之同

於德者德亦得之同於失者失亦得之自然

相應信不足有不信由其責言

政者不立跨者不行心有所屬故不能兩存

自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜

者不長皆外競而內亡其於道也曰餘食贅

行物或惡之故有道者不處盛無之餘本雖

美更可穢也本雖有功而自伐更為疵贅也

或惡之猶云或擊之也

有物混成先天地生混然自成寂兮寥兮獨

立而不改無與之匹故曰獨立變化終不失

其常故曰不改周行而不殆周行無所不至

而不危可以為天地母能生大形吾不知其

名名以定形混然無形不可得而定字之曰

道取於無物不由強名之曰大大曰逝逝曰

遠遠曰反故道大天大地大王者亦大域中有

四大而王居其一焉明王者不得以位自驕

人法地地法天天法道道法自然

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離

輻重守重兼以為本雖有榮觀燕處超然不

以為奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣踪則失君君無踪則臣不畏臣輕跡則君廢之

善行者無轍迹善言者無瑕謫善計者不善算知其必然善閉者無關鍵而不可開固國

不以山谿之險善結者無繩約而不可解域民不以封疆之界是以聖人常善救人故無

棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人者不善人之師不善人者善人之資不貴其

師不愛其資雖知大迷是謂要妙知其雄守其雌有武而不用為天下谿處卑

而為衆所歸為天下谿常德不離復歸於嬰兒由德以歸道知其白守其黑白清衆黑濁

惡為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德

乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長材見於外則如器各有所能聖人因其

所能用為衆官之長故大制不割因其自然將欲取天下而為之者吾見其不得已天下

神器不可為也為者敗之執者失之為之則

傷自然執之則非變通故物或行或隨或咄或吹或強或弱或載或墮載成也此皆物自然之性是故聖人去甚去奢去泰任物自然但去此三者而已

以道佐人主者不以兵強天下其事好還物極則反故曰好還師之所處荆棘生焉大軍

之後必有凶年明兵者凶器故善者果而已不敢以取強果猶成也功成則已果而勿矜

果而勿驕果而勿伐果而不得已已果而勿矜強物壯則老是謂不道不道早已明強者不得久

夫佳兵者不祥之器兵愈佳則害人愈多物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵

則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝而不美若美之者是樂

殺人夫樂殺人者不可以得志於天下矣故吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處

右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之此言兵之不祥

道常無名不可指的確雖小樸者道之質天

下不敢臣言其尊侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令而自均侯王守道則物服氣和民化始制有名聖人得道必制而用之不能無言名亦既有夫亦將知止知止所以不殆雖以有名教民亦務簡要

多今猶彰譬道之在天下猶川谷之與江海有為之教比之於道大小絕殊然亦終歸於道

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強自知自勝尤難知足者富常足強行者有志

不失其所者久得所則安死而不亡者壽身深道存

大道汎兮其可左右言無執萬物恃之以生而不辭皆與之功成而不居衣被萬物而不

為主故常無欲可名於小矣易是萬物歸焉而不知主可名於大矣是以聖人終不為大

故能成其大執大象天下往道之見者謂之衆聖人執之以為天下王往而不害安平泰不以為害

之樂與餌過客止衆人眩溺於物道之出口

淡乎其無味視之不足見聽之不足聞其於衆無用之不可既虛而不屈

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明知微之明柔弱勝剛強魚不可脫於淵

國之利器不可以示人

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化化而欲作作動也吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲求也無欲以靜天下將自正

道德真經論卷之二

道德真經論卷之三同卷四

得

司馬氏註

上德不德是以有德推至誠而行之不自以爲德下德不失德是以無德德之名循其迹而求之上德無爲而無以爲我無爲民自化無以爲獨言無用有爲也下德爲之而有以爲有爲之德不修則廢上仁爲之而無以爲因民所利而利之上義爲之而有以爲制而用之上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之立制度以強民民不肯從則用刑以威之仍引也字或作初故失道而後德道無形德無迹失德而後仁魚相煦以沫失仁而後義思不能懷必加裁制失義而後禮制其外貌夫禮者忠信之薄而亂之首也忠信禮之本也守其文忘其本則巧僞橫生矣前識者道之華而愚之始也世有億度屢中者人或謂之智而多言數窮未免於愚也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正其致之一也一者道之于物之祖也故莫不賴之以成功以事言之常久不已所謂一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐廢雖本失道不常故也故貴必以賤爲本高必以下爲基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲邪非乎不敢忘本故致數與無與或較軼轡各指其名則無復與矣不欲瑋瑋如玉落落如石

反者道之動一陰一陽之謂道弱者道之用天下之物生於有有生於無

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道非常之道

因非常人所知故建言有之古之立言明道若昧進道若退夷道若顯顯難節也上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質直若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯道善貸且成物賴以成而不

能有故謂之貨

道生一自無入有一生二分陰分陽二生三

清以中和三生萬物萬物負陰而抱陽

背也抱猶陽也冲氣以為和萬物莫不以陰

陽為體以冲氣為用人之所惡唯孤寡不穀

而王公以為稱故物或損之而益益之而損

滿招損謙受益皆所以去甚泰就中和人之

所教亦我教之亦我教之猶言我亦教之強

梁者不得其死吾將以為教父為衆教之父

天下之至柔馳騁天下之至堅泰山之溜穿

石無有入於無間吾是以知無為之有益形

之細者無若微塵然不能入無隙之物唯無

有乃可以入於無間不言之教無為之益天

下希及之知之者鮮

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病得名

貨而亡身與身而亡名貨二者孰病是故甚

愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆

可以長久

大成若缺其用不弊大盈若冲其用不窮物

成必敗盈必溢理之常也有道者雖成若缺

雖盈若冲故不弊不窮大直若屈大巧若拙

大辯若訥躁勝寒動作

靜勝熱無為清靜為天下正虛靜以觀萬物

天下有道卻走馬以糞無求不爭舍外修內

天下無道戎馬生於郊貪欲無厭舍內荒外

罪莫大於可欲匹夫無罪懷璧其罪禍莫大

於不知足咎莫大於欲得故知足常足矣

不出戶知天下不窺牖見天道得其宗本其

出彌遠其知彌少去本逐末是以聖人不行

而知不見而名至理不易不為而成

為學日益為道日損去其浮冗損之又損之

以至於無為無為而無不為矣政者不立跨

者不行有為則滯閑於一隅故無為則無不

為矣故取天下者常以無事使天下自歸之

及其有事不足以取天下強之則物不從

聖人無常心以百姓心為心隨時因物應變

從道善者吾善之不善者吾亦善之得善矣

信者吾信之不信者吾亦信之得信矣彼雖

不善吾自為善以接之不失其善矣彼雖不

信吾自守信以待之不失其信矣聖人在天

下慄慄焉為天下渾其心渾其心無所問別

百姓皆注其耳目焉則而象之聖人皆孩之

愛之如赤子

出生死出生地則入死地生之徒十有三

死之徒十有三人之生動之死地十有三夫

何故以其生之厚言十人之中大約柔弱

以保其生者三剛強以達其死者三雖志在

愛生而不免於趨死者亦三其所以愛生而

趨死者由其自奉養太厚故也蓋聞善攝生

者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投

其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故

以其無死地兕虎以畜強暴處強暴之間而

不見害者以其柔順不爭故也

道生之宗本無形謂之道德畜之氣象變化

謂之德物形之聚而成物質性散殊勢成之

生必長長必成自然之勢是以萬物莫不尊

道而貴德為之父母道之尊德之貴夫莫之

爵而常自然聖人道德洽於天下其為人所

推戴亦然故道生之畜之長之育之成之熟

之養之覆之及其成功皆歸於道生而不有

為而不恃長而不宰是謂玄德

天下有始以為天下母始謂道也道者萬物之所生既得其母以知其子因道以立禮樂刑政既知其子復守其母沒身不殆不可忘本棄道塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不敝見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常光外燭明內景

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷民甚好徑道本簡易由人之好釐故失道朝甚除田甚蕪倉甚虛失道之國好察近而遠遠邇末而忘本故視其朝若修治而察其民實貧困服文彩帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜誇取非其有謂之盜德薄位尊智小謀大危亡將及嘗不自知乃更誇誇以為得意服美不稱積實無厭故曰盜誇盜誇非道也哉所以有此誇者豈非本欲行道而更鑿以致失哉
善建者不拔深根固蒂不可動搖善抱者不脫以心懷服不可傾奪子孫祭祀不輟享祚

大長修之身其德乃真修之家其德乃餘餘當作除修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普皆德本以治末由近以及遠故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國如一以天下觀天下以古況今吾何以知天下之然哉以此以一知萬

含德之厚者比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏言和厚之至者雖枝夫所不忍害肯弱筋柔而握固未知乳壯之合而峻作精之至也終日號而不噉和之至也皆在其自然知和曰常知常曰明益生曰祥祥善也和之善者可以益生心使氣曰強志氣之車也心動則氣亂氣亂則昏心不能制故有悖暴之行衆人皆以氣盛者為強老子獨以心能使氣者為強也物壯則老是謂不道不道早已不用其壯可以後亡
知者不言得之於內言者不知求之於外塞其兌閉其門不出入挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同玄者極深固者無外故不可得而親亦不可得而疎不可得而利亦不可得而害不可得而貴亦不可得而賤守道

可得而害不可得而貴亦不可得而賤守道故不動故為天下貴

以正治國政者正也以奇用兵兵家尚詐以無事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏民多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有法出姦生故聖人云我無為而民自化我無事而民自富安而勿擾我好靜而民自正正已而物正我無欲而民自樸雖賞之不竊

其政悶悶其民淳淳責大體而已其政察察其民缺缺政奇則無充人禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪禍中有福福中有禍天下無正禍正福正復為奇善復為妖非獨禍福為然邪正善惡亦常反覆皆由物極則反民之迷也其曰固久天下莫能知之是以聖人方而不割廉而不剝剛而直而不肆光而不耀皆不欲至其極

道德真經論卷之三

道德真經論卷之四

司馬氏註

治人事天莫若嗇。嗇者精神夫唯嗇是謂早復。早復謂之重積德。不逆而復不離於德。可以修身重積德則無不克。含德不忠。可敵乎無不克。則莫知其極。莫知其極。可以有國。然後能保其國家。有國之母。可以長久。母謂在神育德是謂深根固蒂。長生久視之道。治大國若烹小鮮。獲之則爛。以道莅天下其鬼不神。物各得其所。無妖災。非其鬼不神。其神不傷人。寒暑風雨變化生成。非其神不傷人。聖人亦不傷人。聖人與鬼神合其吉凶。夫兩不相傷。政德交歸焉。民神之主也。聖人不傷人。則神亦不傷矣。

大國下流天下之交。天下之牝交猶歸家也。言大國所以為王霸下流。所以為江海皆以此。此常以靜勝壯。以其靜為之下。獲解此之為德。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。故或下以取。或下而取。以取取人而取為人所取。大國不過欲兼畜人。小

國不過欲入事人。兩者各得其所。欲故大者宜為下。畏天者保其國。畏天者保天下。道者萬物之奧也。妙萬物而為言。善人之所寶。守而用之。不善人之所保。保於有道。以自安。美言可以市。尊行可以加。人美而言之。可以使人從。教者市之得物。尊而行之。可以使人服。必不為人下。人之不善。何棄之有。所貴於道者。為其兼容教化。若中者。素不中者。素不才。不得為有德。故立天子置三公。立君以司牧其民。置輔以師保其君。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。拱壁座大如拱也。古者進物。必有以先之。實用有盡。道月無窮。古之所以貴此道者。何不曰求以得有罪。以免邪。故為天下貴。有求而循道者。無不得有過而從道者。無不免。

為無為事。無事味無味。大小多少。報怨以德。視小若大。視少若多。犯而不校。圖難於其易。為大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不為大。故能成其大。就說業業一日二日萬幾。故能無為而治。夫

輕諾必寡信。助子思無宿諾。多易必多難。小入先易而後難。是以聖人由難之故。終無難矣。君子先難而後易。

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。為之於未。有治之於未亂。合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。皆言防微慎始。為者敗之。傷自微。執者失之。釋於物。是以聖人無為。故無敗。無成。無虧。無執。故無失。無喪。無得。民之從事。常於幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。聖人所欲者。不欲也。故不貴。珍奇。學不學。復衆人之所過。以輔萬物之自然。而不敢為。衆人用心過分。更成贅疣。故人所學者。在於不學。以復衆人之所過。萬物生成。皆不出自然。聖人但以輔之。不敢強有所為也。

古之善為道者。非以明民。將以愚之。去華務實。還淳反樸。民之難治。以其智多。夫詐亂政。故以智治國。國之賊。上下相欺。不以智治國。國之禍。王道正直。知此兩者。亦稽式也。常知

楷式是謂玄德知用智不若不用非有精微之德其孰能與於此玄德深矣遠矣與物反矣乃復至於大順物情莫不貴智而有玄德者獨服之雖及於物乃順於道

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以處上而人不重處前而不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

滿招損謙受益

天下皆謂我道大似不肖肖似也言異於衆人夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇仁者必有勇儉故能廣約者則有餘不敢為天下先故能為成器長成器者則成法也為身教之父故曰為成宗

長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣必為物所害夫慈以戰則勝以守則固仁者衆之所附天將救之以慈衛之人不忍傷

善為士者不武以德服人善戰者不怒我祖

惟求定善勝敵者不爭不戰而屈人共善用

人者為之下得其歡心是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也德與天合自生民以來無以加也

用兵有言吾不敢為主而為客主謂以強兵為己任客謂人加於己已不得已而應之不敢進寸而退尺謙而不貪是謂行無行不行而自至攘無臂無臂而可以撓人仍無敵敵自服不必仍執無兵不執兵而全勝禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶實謂三寶故抗兵

相加者勝矣辭且而不爭者為衆所衆吾言甚易知甚易行易簡天下莫能知莫能行精一言有宗體要事有君返本夫唯無知是以不我知有知則知道矣知我者希則我貴矣道大故知之者鮮是以聖人被褐懷王蒙以養正

知不知上不知知病知之如不知則連怨不知而強知則怨夫唯病病是以不病聖人之不病以其病病是以不病病人能自知其病斯不其病矣

民不畏威則大威至弗畏入是無狹其所安不擇地而安之無厭其所生甘其食美其服夫惟不厭是以不厭不厭於物亦不為物所厭是以聖人自知不自見人不知而不愠自愛不自貴所以自愛故去彼取此去外茲取

勇於敢則殺勇於不敢則活知此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之人知此而避殺能活是利也亦有知此而更速死者害也豈非天之惡人如此乎孰能知其意哉是以聖人於天道亦不敢易言之

天之道不爭而善勝任物自然物莫能違不言而善應隨其順逆應以吉凶不召而自來不我而速不行而至緝然而善謀雖幾脫不忽過而事無不成天網恢恢疎而不失恢恢大貌

民常不畏死奈何以死懼之見利則忘生是不畏死若使人常畏死而為奇者吾得執而殺之夫孰敢也奇邪也常有司殺者殺天將去惡必假手於一人夫代司殺者殺是謂代

大匠斲者希不自傷其手矣妄作凶

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治後之故難治民之輕死以其求生之厚是以輕死采利所以養生也而民常以利害其生夫唯無以生為者

是賢於貴生外其身而身存

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也柔脆其死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝兵鋒者滅木強則共強大處下柔弱處上

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之虧盈益謙天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘以貴抑賤以富奪貧以智加愚以賢陵不肖孰能以有餘奉天下唯有道者是以聖人

為而不恃功成不處其不欲見賢邪聖人功德有餘故推以與人天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝以其無以易之也故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行是以聖人之言云受國之垢是

謂社稷主受國不祥是謂天下王故正言若及也舍垢納污乃能成其大

和大怨者必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不重復受生安土雖有舟輿無所乘之不用之不相欺甘其食美其服安其居樂其俗雖遠難阻自以為甘美安樂鄰國相望雞犬之音相聞信近民至老死不相往來無求

信言不美實直美言不信華巧善者不辯言人寡辭辯者不善益言孔甘知者不博一以貫之博者不知多岐亡羊聖人不積不私無物既以為人已愈有德智無窮既以與人己愈多損之而益天之道利而不害春生秋成以美利利天下聖人之道為而不爭不能無為然輔而不強

道德真經論卷之四

道德真經註卷之一

山陽王弼注

道可道非常道名可名非常名可道之道可名之名指事造形非其常也故不可道不可名也無名天地之始有名萬物之母凡有皆始於無故未形無名之時則為萬物之始及其有形有名之時則長之有之序之毒之為其母也言道以無形無名始成萬物以始以成而不知其所以言之又玄也故常無欲以觀其妙妙者微之極也萬物始於微而後成始於無而後生故常無欲坐虛可以觀其始物之妙常有欲以觀其微微歸終也凡有之為利必以無為用欲之所本適道而後濟故常有欲可以觀其終物之微也此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門而者

始與無也同出者同出於玄也異名所施不可同也在首則謂之始在終則謂之母玄者冥也雖然無有也始母之所出也不可得名故不可言同名曰玄而言謂之玄者取於不可得而謂之然也謂之然則不可以定乎

一玄而已則是名則失之遠矣故曰玄之又玄也妙妙皆從同而出故曰衆妙之門也天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無相生難易相成長短相較高下相傾音聲相和前後相隨美者人心之所適樂也惡者人心之所惡疾也美惡猶喜怒也善不善猶是非也喜怒同根是非同門故不可得偏舉也此六者皆陳自然不可偏舉之明教也是以聖人處無爲之事自然已足爲則勝也行不言之教萬物作焉而不辭生而不有爲而不恃○智自備爲則僞也功成而弗居因物而用功自彼成故不居也夫唯弗居是以不去使功在已則功不可久也不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使心不亂賢猶能也尚者嘉之名也貴者降之稱也唯能是任尚也曷爲唯用是施貴之何爲尚賢顯名榮過其任爲而常按能相射貴貨過用貪者競趨守密探蔭沒命而盜故可欲不見則心無所亂也是以聖人之治虛其心實其腹心休智而頽懷食

虛有智而實無知也弱其志強其骨骨無知以幹志生事以亂常使民無知無欲守其真也使夫知者不敢爲也知者謂知爲也爲無爲則無不治道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先夫執一家之量者不能全家執一國之量者不能成國窮力舉重不能爲用故人雖知萬物治也治而不以二儀之道則不能瞻也地雖形魄不法于天則不能全其寧天雖精象不法于道則不能保其精冲而用之用乃不能窮滿以造實實來則溢故冲而用之又復不盈其爲無窮亦已極矣形雖大不能累其體事雖殷不能充其量萬物舍此而求主主其安在乎不亦淵兮似萬物之宗乎銳挫而無損紛解而不勞和先而不行其體同塵而不渝其真不亦湛兮似或存乎地守其形德不能過其載天懷其象德不能過其覆天地莫能及之不亦以帝之先乎帝天帝也

天地不仁以萬物爲芻狗天地任自然無爲無造萬物自相治理故不仁也仁者必造立施化有恩有爲造立施化則物失其真有恩有爲則物不具存物不具存則不足以備載矣地不爲獸生芻而獸食芻不爲人生狗而人食狗無爲於萬物而萬物各適其所用則莫不賸矣若慧田已樹木足任也聖人不仁以百姓爲芻狗聖人與天地合其德以百姓比芻狗也天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出橐籥也橐籥樂籥也橐籥之中空洞無情無爲故虛而不得窮屈動而不可竭盡也天地之中蕩然任自然故不可得而窮猶若橐籥也多言數窮不如守中愈爲之則愈失之矣物樹其惡事錯其言不滿不言不理必窮之數也橐籥而守中則無窮盡棄已任物則莫不理若橐籥有意於爲聲也則不足以共吹者之求也谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤谷神谷中夾無谷也無形無影無逆無違虛卑不動守靜不衰谷以

之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂天地之根綿綿若存用之不勤門玄牝之所由也本其所由與柱同體故謂之天地之根也欲言存邪則不見其形欲言亡邪萬物以之生故綿綿若存也無物不成用而不勞也故曰用而不勤也

天長地久天地所以能長且久者以其不自生自生則與物爭不自生則物歸也故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私無私者無為於身也身先身存故曰能成其私也

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡人惡卑也故幾於道道無水有故曰幾也居善地心善淵與善仁言善信正善治事善能動善時夫唯不爭故無尤言人皆應於道也

持而盈之不如其已持謂不失德也既不失其德又盈之勢必傾危故不如其已者謂乃更不如無德無功者也揣而銳之不可長保既揣末令尖又銳之令利勢必摧切故不可

長得也金玉滿堂莫之能守不若其已富貴而驕自遺其咎不可長保也功遂身退之道曰時更還功成則損

載營魄抱一能無離乎載猶處也營魄人之常居處也一人之真也言人能處常居之宅

抱一清神能常無離乎則萬物自賓也專氣致柔能嬰兒乎專任也致極也言任自然之氣致至柔之和能若嬰兒之無所欲乎則物全而性得矣滌除玄覽能無疵乎玄物之極也言能滌除邪飾至於極覽能不以物介其

明疵之其神乎則終與玄同也愛民治國能無知乎任術以求成運數以求匿者智也玄覽無疵猶絕聖也治國無以智猶棄智也能無以智乎則民不辟而國治之也天門開闔能為雌乎天門謂天下之所由從也開闔治亂之際也或開或闔總通於天下故曰天門開闔也雌應而不昌因而不為言天門開闔能為雌乎則物自賓而處自安矣明白四達能無知乎言至明四達無迷無惑能無以為乎則物化矣所謂通常無為侯王若能守則

萬物自化生之不塞其原也畜之不棄其性也生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德不塞其原則物自生何功之有不棄其性則物自濟何為之恃物自長足不吾害成有德無主非玄如何凡言玄德皆有德而不知其主出乎幽冥

三十輻共一轂當其無有車之用數所以能統三十輻者無也以其無能受物之故故能以實統衆也埴埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用木植所以成三者而皆以無為用也言無者有之所以為利皆賴無以為用也

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂美色失也失口之用故謂之爽夫耳目口心皆順其性也不以

順性命反以傷自然故曰盲聾爽狂也難得之貨令人行妨難得之貨塞人正路故令人行妨也是以聖人為腹不為目故去彼取此為腹者以物養己為目者以物役己故聖人

不為目也

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚寵必有辱榮必有辱榮辱等榮惡同也為下得寵辱榮惡若驚則不足以亂天下也何謂貴大患若身大患榮寵之屬也生之厚必入死之地故謂之大患也人逃之於榮寵返之於身故曰大患若身也吾所以有大患者為吾有身由有其身也及吾無身歸之自然也吾有何患故貴以身為天下若可寄天下無以易其身故曰貴也如此乃可以託天下也愛以身為天下若可託天下無物可以損其身故曰愛也如此乃可以寄天下也不以寵辱榮惡損易其身然後乃可以天下付之也

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一無狀無象無聲無聞故能無所不通無所不往不得而知更以我耳目體不知為名故不可致詰混而為一也其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之

象發言無邪而物由以成發言有邪而不見其形故曰無狀之狀無物之象也是謂惚恍不可得而定也迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有有其事能知古始是謂道紀無形無名者萬物之宗也聖人

古不同時移俗易故莫不由乎此以成其治者也故可執古之道以御今之有上古遠其遺存焉故雖在今可以知古始也

古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不可識故強為之容豫兮若冬涉川冬之涉川豫然者欲度若不欲度其情不可得見之貌也猶兮若畏四隣口閉舌中夫之主猶然不知所趨向者也上德之人其端兆不可親德趣不可見亦猶此也儼兮其若容渙兮若水之將釋歟兮其若橫曠兮其若谷混兮其若濁凡此諸若皆言其容象不可得而形容也孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生夫晦以理物則得明濁以靜物則得清安以動物則得生此自然之道也孰能者言其難也徐者詳慎也保此道者不欲盈盈必虧

也夫唯不盈故能蔽不新成藏復蓋也

致虛極守靜篤言致虛物之極為守靜物之真正也萬物並作動作生長吾以觀復以虛靜觀其反復凡有起於虛動起於靜故萬物雖並動作卒復歸於虛靜是物之極為也夫物芸芸各復歸其根各反其所始也歸根曰靜是謂復命復命曰常歸根則靜故曰靜靜則復命故曰復命也復命則得性命之常故曰常也知常曰明不知常妄作凶常之為物不偏不黨無敵昧之狀溫涼之象故曰知常

曰明也唯此復乃能包通萬物無所不容失此以往則邪入乎分則物離分故曰不知常則妄作凶也知常容無所不包通也容乃公無所不包通則乃至于蕩然公平也公乃王蕩然公平則乃至于無所不周普也王乃天無所不周普則乃至于同乎天也天乃道與天合德體道大通則乃至于極虛無也道乃久窮極虛無得道之常則乃至于不有極也沒身不殆無之為物水火不能害金石不能殘用之於心則虎兕無所投其齒角兵戈無

所發其鋒日何危險之有乎

太上知有之太上謂大人也大人在上故曰太上下人在上居無為之事行不言之教萬物作焉而不為始故下知有之而已其次親而譽之不能以無為居事不言為教立善

行施使下得親而譽之也其次畏之不能復以恩仁令物而賴威權也其次侮之不能法以正齊民而以智治國下知避之其令不從

故曰侮之也信不足焉有不信焉言從上也天御體失性則疾病生輔物失真則疵累作

信不足焉則有不信此自然之道也已矣不足非智之所濟也悠兮其貴言功成事遂百姓皆謂我自然自然其端非不可得而見也其意趣不可得而親也無物可以易其言言必有應故曰悠兮其貴言也居無為之事行不言之教不以形立物故功成事遂而百姓不知其所以然也

大道廢有仁義失無為之事更以於慈立善道進物也智慧出有大偽行術用明以察姦偽趣觀形見物知避之故智慧出則大偽生

也六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣善美之名生於大惡所謂美惡同門六親父子兄弟夫婦也若六親自和國家自治則孝慈忠臣不知其所在矣魚相忘於江湖之道則相濡之德生也

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲聖智才之善也仁義人之善也巧利用之善也而直云絕文

甚不足不令之有所屬無以見其指故曰此三者以為文而未足故令人有所屬屬之於素樸寡欲

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去若何人之所畏不可不畏下篇為學者日

益為道者日損然則學求益所能而進其智

者也若府無欲而足何求於益不知而中何

求於進夫鸞雀有巨鳩偶有仇寒鄉之民必

知旃裘自然已足益之則受故續見之足何

異哉鶴之脰畏譽而進何異畏刑唯阿美惡相去何若故人之所畏吾亦畏焉未敢恃之

以為用也荒兮其未央哉數典與俗相逆之違也眾人熙熙如享太牢如春登臺眾人迷於美進或於榮利欲進心競故熙熙如享太牢如春登臺也我獨怕兮其未央如嬰兒之未孩言我廓然無形之可名無兆之可舉如嬰兒之未能孩也儻儻兮若無所歸若無所宅

眾人皆有餘而我獨若遺眾人無不有儀有志盈適實心故曰皆有餘也我獨廓然無為無欲若遺失之也我愚人之心也哉楚惠之

人心無所別析意無所好欲猶然其情不可

觀我顧然若此也沈沈兮無所別析不可為名俗人昭昭耀其光也我獨若昏俗人察察

分別別析也我獨悶悶澹兮其若海情不可

觀觀兮若無止無所繫繫眾人皆有以有用也皆欲有所施用也而我獨頑似鄙無所欲

為問問昏昏若無所識故曰頑且鄙也我獨

異於人而貴食母食母食母生之本也人者皆華生民之本貴末飾之華故曰我獨欲異於人

道德真經註卷之一

道德真經註卷之二

山陽王弼註

得四

孔德之容唯道是從。孔空也。難以空為德。然後乃能動作。從道道之為物。唯恍唯惚。惚惚無形。不繫之數。忽兮恍兮。其中有象。恍兮忽兮。其中有物。以無形始物。不繫成物。萬物以始以成。而不知其所以然。故曰恍兮惚兮。惚兮恍兮。其中有象也。窈兮冥兮。其中有精。窈冥深遠之數。深遠不可得而見。然而萬物由之。其可得見以定其真。故曰窈兮冥兮。其中有精也。其精甚真。其中有信。信信驗也。物反窈冥則真。精之極得萬物之性。定故曰其精甚真。其中有信也。自古及今。其名不去。至真之極。不可得名。無名則是其名也。自古及今。無不由此而成。故曰自古及今。其名不去也。以閱衆甫。衆甫物之始也。以無名說萬物始也。吾何以知衆甫之狀哉。以此上之所云也。吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。曲則全。不自見其名則全也。枉則直。不自是

則其是彰也。窪則盈。不自伐則其功有也。弊則新。不自矜則其德長也。少則得多。則惑自無之道。亦猶樹也。轉多轉遠。其根轉少。轉得其本。多則遠其真。故曰惑也。少則得其本。故曰得也。是以聖人抱一為天下式。一少之極也。式猶則之也。不自見故明。不自是故彰。不自伐故有功。不自矜故長。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

希言自然。聽之不聞。名曰希。下章言道之出言。深令其無味也。視之不足見。聽之不足聞。然則無味不足聽之言。乃是自然之至言也。故飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者。天地天地尚不能久。而況於人乎。言暴疾美興不長也。故從事於道者。道者同於道。從事謂來動從事於道者也。道以無形無為成濟萬物。故從事於道者。以無為為君。不言為教。輕舉若存。而物得其真。與道同體。故曰同於道德者。同於德得少也。少則得。故曰得也。行得則與得同體。故曰同於得也。失者同於失。失累

多也。累多則失。故曰失也。行失則與失同體。故曰同於失也。同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。言隨行其所故同。而應之信不足焉。有不信焉。忠信不足於下焉。有不信也。

企者不立。物尚進則失安。故曰企者不立。踳者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其在道也。曰餘食贅行。其唯於道而論之。若御至之行。盛饌之餘也。本雖美。更可蔽也。本雖有功。而自伐之故。更為脫。

有物混成。先天地生。罔然不可得而知。而萬物由之以成。故曰混成也。不知其誰之子。故先天地生。寂兮寥兮。獨立不改。歟。實無形體也。無物之在。故曰獨立也。造化終始不失其常。故曰不改也。周行而不殆。可以為天下母。周行無所不至。而免殆。能生全大形也。故可以為天下母也。吾不知其名。名以定形。混成無形。不可得而定。故曰不知其名也。字之曰道。夫名以定形。字以稱。可言道。取於無物而

不由也是混成之中可言之稱最大也強為之名曰大吾所以字之曰道者取其可言之稱最大也責其字定之所由則繫於大大有繫則必有分有分則失其極矣故曰強之為名曰大大曰逝逝行也不守一大體而已周行無所不至故曰逝也逝曰遠遠曰反遠極也周無所不窮極不偏於一逝故曰遠也不隨於所適其體獨立故曰反也故道大天大地大王者亦大天地之性人為貴而王是人之主也雖不職八亦復為大與三匹故曰王亦大也域中有四大曰大道天地王也凡物有稱有名則非其極也言道則有所由有所由然後謂之為道然則是道稱中之大也不若無稱之大也無稱不可得而名曰域也道天地王皆在手無稱之內故曰域中有四大者也而王居其一焉處人主之大也人法地地法天天法道道法自然法謂法則也人不違地乃得全全法地也地不違天乃得全全法天也天不違道乃得全全法道也道不違自然乃得其性法自然者存方而法方在圓而

法圓於自然無所違也自然者無稱之言窮極之辭也用智不及無知而形體不及精象精象不及無形有儀不及無儀故轉相法也道順自然天故實為天法於道地故則為地法於天人故象為所以為主其一之者主也重為輕根靜為躁君凡物無不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動是以重必為輕根靜必為躁君也是以聖人終日行不離輕重以重為本故不離雖有榮觀燕處超然不以輕心也奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失本躁則失君輕不願重也失本為喪身也失君為失君位也善行無轍迹順自然而行不造不始故物得至而無轍迹也善言無瑕譏順物之性不別不強故無瑕譏可得其門也善數不用籌策因物之數不假形也善閉無關楗而不可開善結無繩約而不可解自物自然不蔽不施故不用關楗繩約而不可開解也此五者皆言不造不施因物之性不以形制物也是以聖人常善救人故無棄人聖人不立形名以

檢於物不造進向以殊棄不肖補萬物之自然而不為始故曰無棄人也不尚賢能則民不爭不貴難得之貨則民不為盜不見可欲則民心不亂常使民心無欲無惑則無棄人矣常善救物故無棄物是謂襲明故善人者不善人之師舉善以師不善故謂之師矣不善人者善人之資資取也善人以善齊不善以善棄不善也故不善人善人之所取也不貴其師不愛其資雖智大迷雖有其智自任其智不因物於其道必步故曰雖智大迷是謂要妙知其雄守其雌為天下竅為天下竅常德不離復歸於嬰兒雄先之屬雌後之屬也知為天下之先也必後也是以聖人後其身而身先也歟不求物而物自歸之嬰兒不用智而合自然之智知其白守其黑為天下式式模則也為天下式常德不減成是也復歸於無極不可窮也知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸此三者言常反終後乃復全其所處也下章云反者道之動也

功不可取常處其母也。樸散則為器，聖人用之則為官，長樸真也，真散則百行出，殊類生。若器也，聖人因其分散，故為之立官長，以善為師，不善為資，務風易俗，使歸於一也。故大制不割。大制者，以天下之心為心，故無割也。

將欲取天下而為之，吾見其不得已。天下神器，無形無方也。器合成也，無形以合，故謂之神。器也不可為也，為者敗之；執者失之。萬物以自然為性，故可因而不可為也。可通而不可執也。物有常性，而造為之故，必敗也。物有往來而執之，故必失矣。故物或行或隨，或歛或吹，或強或贏，或挫或隳，是以聖人去甚，去奢，去泰。凡此諸或言物事逆順反覆不施為，孰謂也？聖人達自然之至暢，萬物之情，故因而不為，順而不施，除其所以達去其所以或，故心不亂而物性自得之也。

以道佐人主者，不以兵強天下。以道佐人主尚不可以兵強於天下，況人主躬於道者乎？其事好還。為始者務欲立功生事而有道者

務欲還反，無為故云。其事好還也。師之所處，荆棘生焉。大軍之後，必有凶年。言師凶宮之物也。無有所濟，必有所傷。賊害人民，殘荒田畝，故曰荆棘生也。善有果而己，不敢以取強。果猶濟也。言善用師者，趣以濟難而已矣。不以兵力取強於天下矣。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。吾不以野道為尚，不得已而用何矜驕之有也？果而不得已，果而勿強。言用兵雖應功果濟難，然時故不得已，當復用者，但當以除暴亂，不遂用果以為強也。物壯則老，是謂不道，不道早已。壯，武力暴興也。喻以兵強於天下者，也。飄風不終朝，驟雨不終日，故暴興必不道早已也。

夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。君子居則貴左，用兵則貴右。兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬澹為上，勝而不美，而美之者是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。殺人之眾，以悲哀泣之，戰勝以喪禮處之。

道常無名，天下莫能臣也。侯王若能守之，萬物將自賓。道無形不繫，常不可名，以無名為常。故曰道常無名也。樓之為物，以無為心也。亦無名，故得道莫若守樸。夫智者可以能臣也，勇者可以武使也，巧者可以事役也。力者可以重任也。樸之為物，憤然不偏，近於無有。故曰莫能臣也。抱樸為無，不以物累其真，不以欲害其神，則物自賓而道自得也。天地相合以降甘露，民莫之令而自均。言天地相合則甘露不求而自降，我守其真性無為，則民不令而自均也。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。始制謂樸散始為官長之時也。始制官長不可不立，名分以定，尊卑故始制有名也。過此以往，將爭鋒刃之末，故曰名亦既有，夫亦將知止也。遂任名以號物，則失治之母也。故知止所以不殆也。譬道之在天下，猶川谷之與江海。川谷之以求江海，非江海召之，不召不求而自歸者，世行通於天下者，不令而自均，不求而自得，故曰猶川谷之與江海也。

知人者智自知者明知人者智而已矣未若
自知者起智之上也勝人者有力自勝者強
勝人者有力而已矣未若自勝者無物以損
其力用其智於人未若用其智於己也其
力於人未若用其力於己也明用於己則物
無避為力用於己則物無改焉知足者富知
足自不失故富也強行者有志動能行之其
亦必獲故曰強行者有志矣不失其所者久
以明自察量力而行不失其所必獲久長矣
死而不亡者壽雖死而以爲生之道不亡乃
得全其壽身故而道猶存況身存而道不幸
乎

大道汎兮其可左右言道汎濫無所不通可
左右上下周旋而用則無所不至也萬物恃
之而生而不辭功成不名有衣養萬物而不
爲主常無欲可名於小萬物皆由道而生既
生而不知其由所故天下常無欲之時萬物
各得所若道無施於物故名於小矣萬物歸
焉而不爲主可名爲大萬物皆歸之以生而
力使不知其由此不爲小故復可名於大

夫以其終不自爲大故能成其大爲大於其
細圖難於其易
執大象天下往大象天下之者也而不害不溫
不涼政能也執萬物無所犯傷主若執之則
天下往也往而不害安平大無形無識不偏
不彰故萬物得往而不害也樂與餌過客
止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之
不足聞用之不足既言道之深大人聞道之
言乃更不如樂與餌應時感悅人心也樂與
餌則能令過客止而道之出言淡然無味視
之不足見則不足以悅其目聽之不足聞則
不足以娛其耳若無所中然乃用之不可窮
極也
將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將
欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明將欲除強梁去暴亂當以此四者因物
之性令其自戰不假刑爲大以除將物也故
曰微明也及其張令之足而又求其張則衆
所歛也與其張之不足而改其求張者愈益
而已反危柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之

利器不可以示人利器利國之器也唯因物
之性不假形以理物器不可觀而物各得其
所則國之利器也示人者任刑也刑以利器
則失矣失則於淵則必見失矣利器而示
利以示人亦必失也道常無爲順自然也而
無不爲萬物無不由爲以治以成之也侯王
若能守之萬物將自化而欲作吾將鎮之
以無名之樸化而欲作欲成也吾將鎮之
無名之樸不爲主也無名之樸夫亦將無欲
無欲就也不欲以靜天下將自定

道德真經註卷之二

道德真經註卷之三

山陽王弼註

得五

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以為下德為之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而扔之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去彼取此德者得也常得而無喪利而無害故以能為名為何以得德由乎道也何以盡德以無為用以無為用則莫不載也故物無為則無物不賸有為則不足以見其生是以天地雖廣以無為心聖王雖大以虛為主故曰以復而視則天地之心見至日而思之則先王之至觀也故滅其私而無其身則四海莫不瞻遠近莫不至殊其已而有其心則一體不能自全肌膚不能相容是以以上德之人唯道是用不德其德無執無用故能有德而無不為不求而得不為而成

故雖有德而無德名也下德求而得之為而成之則立善以治物故德名有為求而得之必有失焉為而成之必有敗焉善名生則有不善應焉故下德為之而有以為也無以為者無所偏為也凡不能無為而為之者皆下德也仁義禮節是也將明德之上下雖舉下德以對上德至于無以為下德下之量上仁是也足及於無以為而猶為之焉為之而無以為故有為為之患矣本在無為母在無名本捨母而適其子功雖大焉必有不濟名譽美焉偶亦必生不能不為而成不與而治則乃為之故有弘普博施仁愛之者而愛之無所偏私故上仁為之而無以為也愛不能兼則有抑抗正真而義理之者愈莊極直助彼攻此物事而有以心為矣故上義為之而有以為也直不能為則有海飾辭文禮敬之者尚好修敬校責往來則不對之間忿怒生焉故上禮為之而莫之應則攘臂而扔之夫大之極也其唯道乎自此已往豈足專哉故雖德盛業大富而有萬物猶各得其德而

未能自周也故天不能為戴地不能為覆人不能為賸萬物雖貴以無為用不能捨無以為體也不能捨無以為體則失其為大矣所謂失道而後德也以無為用德其母故能已不勞焉而物無不理下此已往則失用之母不能無為而貴博施不能博施而貴正直不能正直而貴飾敬所謂失德而後仁失仁而後義失義而後禮也夫禮也所始首於忠信不為通簡不防責備於衆機微爭制夫仁義發於內為之獨偽況務外飾而可久乎故夫禮者忠信之尊而亂之首也前識者前人而識也即下德之倫也竭其聰明以為前識役其智力以營庶事雖德其情義巧彌密雖聖其譽愈衆為實勞而事愈務而治歲雖竭聖智而民愈害含已任物則無為而泰中夫素樸則不順典制雖彼所獲棄此所守識道之華而愚之首故苟得其為功之母則萬物作焉而不辭也萬事存焉而不勞也用不以形御不以名故仁義可顯禮敬可彰也夫載之以大道鎮之以無名則物無所尚志無所營

各任其貞事用其誠則仁德厚焉行義正焉
禮敬清焉素其所載舍其所生用其成形成役
其聰明仁則誠焉義其競焉禮其爭焉故仁
德之厚非用仁之所能也行義之正非用義
之所成也禮敬之清非用禮之所濟也義之
以道統之以母故顯之而無所尚彰之而無
所競用夫無名故名以焉焉用夫無形故形
以成焉守母以存其子崇本以舉其末則形
名俱有而邪不生大美配天而華不作故母
不可遠本不可失仁義母之所生非可以為
母形器匠之所成非可以為匠也捨其母而
用其子棄其本而適其名則有所分形則
有所止雖極其大必有不同雖盛其美必有
患憂功在焉之豈足處也
昔之得一者昔始也一數之始而物之極也
各是一物之生所以為主也物皆各得此一
以成既成而舍以居成居成則失其母故皆
裂發散竭滅度也天得一以清地得一以寧
神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯
王得一以為天下貞其致之各以其一故此

清寧靈生貞天無以清將恐裂用一以致
清耳非用清以清也守一則清不失用清則
恐裂也故為功之母不可舍也是以皆無用
其功恐喪其本也地無以寧將恐發神無以
靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將
恐滅侯王無以貴高將恐廢故貴以賤為本
高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此非
以賤為本耶非乎故致數譽無譽不欲碌碌
如玉珞珞如石清不能為清盈不能為盈皆
有其母以存其形故清不足貴盈不足多貴
在其母而母無貴形貴乃以賤為本高乃以
下為基故致數譽乃無譽也玉石珞珞珞
體盡於形故不從也
反者道之動高以下為基貴以賤為本有以
無為用此其反也動皆知其所無則物通矣
故曰反者道之動也弱者道之用柔弱同通
不可窮極天下萬物生於有有生於無天下
之物皆以有為生有之所始以無為本將欲
全有必反於無也
上士聞道勤而行之有志也中士聞道若存

若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道故
建言有之建猶立也明道若昧先而不耀進
道若退後其身而身先外其身而身存夷道
若顯顯明也大夷之道因物之性不執乎以
割物其平不見乃更反若顯明也上德若谷
不德其德無所像也太白若辱如其白守其
黑大白然後乃得廣德若不足廣德不盈廣
然無形不可滿也建德若偷偷巨也建德者
因物自然不立不施故若偷巨質真若渝質
真者不矜其真故渝大方無隅方而不割故
無隅也大器晚成大器成天下不持全則故
必晚成也大音希聲聽之不聞名曰希不可
得聞之音也有聲則有分有分則不宮而商
失分則不能統衆故有聲者非大音也大象
無形有形則有分有分者不備則失不矣則
寒故衆而形者非大象道隱無名夫唯道善
貸且成凡此諸善皆是道之所成也在象則
為大象而大象無形在音則為大音而大音
希聲物以之成而不見其成形故隱而無名
也貸之非唯供其之而已一貸之則足以永

終其德故曰善貸也成之不加機匠之義無物而不濟其形故曰善成

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而施陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益或益之而損萬物萬形其歸一也何由致一由於無也由無乃一一可謂無已謂之一豈得無言乎

有言有一非二如何有一有二遂生乎三從無之有數盡乎斯過此以往非道之流故萬物之生吾知其主雖有萬形沖氣一焉百姓有心異國殊風而得一者王侯主焉以一為主一何可舍愈多愈遠損則近之損之至盡乃得其極既謂之一猶乃至三泥本不一而適可近手損之而益豈虛言也人之所教我亦教之我之非強使人從之也而用夫自然

舉其至理順之必吉道之必凶故人相教道之必自取其凶也亦如我之教人勿違之也

強梁者不得其死吾將以為教父強梁則必不得其死人相教為強梁則必如我之教人不當為強梁也舉其強梁不得其死以教耶

若云順吾教之必吉也故得其益教之徒通可以為教父也

天下之至柔馳騁天下之至堅氣無所不入水無所不出於經無有人無間吾是以知無為之有益虛無柔弱無所不通無有不可窮

至柔不可折以此推之故知無為之有益也不言之教無為之益天下希及之

名與身孰親尚名好高其身必疏身與貨孰多貨貨無厭其身必少得與亡孰病得多利而亡其身何者為病也是故甚愛必大費多藏必厚亡甚愛不與物過多藏不與物散求

之者多攻之者衆為物所病故大貴厚亡也知足不辱知止不殆可以長久

大成若缺其用不弊隨物而成不為一象故若缺也大盈若沖其用不窮大盈元足隨物

而與無所愛者故若沖也大直若屈隨物而直直下在一就若屈也大巧若拙大巧自

然以成器不違為異端故若拙也大辯若訥大辯因物而言已無所遺故若訥也躁勝寒靜勝熱清靜為天下正躁勝寒後勝寒寒靜無

為以勝熱以此推之則清靜為天下正也靜則全物之真躁則犯物之性故唯清靜乃得如上諸大也

天下有道却走馬以糞天下有道知足知止無求於外各修其內而已故却走馬以治田

糞也天下無道戎馬生於郊食飲無厭不修其內各求於外故戎馬生於郊也禍莫大於

不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣不出戶知天下不闚牖見天道事有宗而物

有主逆雖殊而同歸也應雖百而其致一也

道有大常理有大致執古之道可以御今雖處於今可以知古始故不出戶窺牖而可知也其出彌遠其知彌少無在於一而求之於

衆也道視之不可見聽之不可聞持之不可得如其知之不須出戶若其不知出愈遠愈

迷也是以聖人不行而知不見而名得物之致故雖不行而應可知也識物之空故雖不見而是非之理可得而名也不為而成明物

之性因之而已故雖不為而使之成矣

為學日益務欲達其所能至其所習為道日

損者欲反虛無也損之又損以至於無爲無爲而無不爲有爲則有所失故無爲乃無所不爲也取天下常以無事動當目也及其有事自己迄也不足以取天下失統本也

聖人無常心以百姓心爲心動當目也善者

吾善之不善者吾亦善之各因其用則善不失也德善無素人也信者吾信之不信者吾

亦信之德信聖人在天下歛歛爲天下渾其

心百姓皆注其耳目各用聰明聖人皆孩之

皆使和而無欲如嬰兒也夫天地設位聖人

成能人謀鬼謀百姓與能者能者與之賢者

取之能大則大賢貴則貴物有其宗事有其

主如此則可見其充目而不懼於數難難塞

耳而無成於慢又何爲勞一身之聰明以察

百姓之情哉夫以明察物物亦競以其明應

之以不信察物物亦競以不信應之夫天下

之心不啻同其所應不敢異則莫肯用其情

矣甚矣害之大也莫大於用其明矣夫在智

則人與之訟在力則人與之爭智不出於人

而立乎訟地則窮矣力不出於人而立乎爭

地則危矣未有能使人無用其智力乎已者

也如此則已以一敵八而人以千萬敵已也

若乃多其法網煩其刑罰害其徑路攻其幽

宅則萬物失其自然百姓喪其手足亂於

上魚亂於下是以聖人之於天下歛歛焉心

無所主也爲天下渾心焉意無所適莫也無

所察焉百姓何適無所求焉百姓何應無避

無應則莫不用其情矣人無爲合其所能而

爲其所不能合其所長而爲其所短如此則

言者言其所知行者行其所能百姓各皆注

其耳目焉吾皆孩之而已

出生入死出生地入死地生之徒十有三死

之徒十有三人之生動之死地十有三夫何

故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇

兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所

措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

十有三猶云十分有三分取其生道全生之

極十分有三耳取死之道全死之極十分亦

有三耳而民生生之厚更之無生之地焉焉

攝生者無以主爲生故無死地也器之害者

莫甚乎戈兵戰之害者莫甚乎兕虎而今兵

戈無所容其鋒刃虎兕無所措其爪角斯藏

不以欲累其身者也何死地之有乎夫蛇蟄

以淵爲深而鑿穴其中鷹鷂以山爲岸而增

巢其上蟻蟻不能及網罟不能到可謂處於

無死地矣然而卒以甘餌乃入於無生之地

豈非生生之厚乎故物苟不以求離其本不

以欲淪其真雖入軍而不害陸行而不可犯

也赤子之可則而貴信矣

道生之德畜之物形之勢成之物生而後畜

畜而後形形而後成何由而生道也何得而

畜德也何由而形物也何使而成勢也唯因

也故能無物而不形唯勢也故能無物而不

成凡物之所以生功之所以成皆有所由有

所由焉則莫不由乎道也故推而極之亦至

道也隨其所因故各有賴焉是以萬物莫不

尊道而貴德道者物之所由也德者物之所

得也由之乃得故曰不得不失尊之則害不

得不貴也道之尊德之貴夫莫之命常自然

命是作貴故道生之德畜之長之育之亨之

至母之養之覆之謂成其實各得其底蔭不傷其體夫生而不有為而不恃為而不有長而不宰是謂玄德有德而不知其主也出乎幽冥故謂之玄德也

天下有始以為天下母善始則善養畜之

矣故天下有始則可以為天下母矣既知其母復知其子既知其子復守其母沒其不殆母本也子末也得本以知末不惑本以逐末也塞其兌閉其門兌者欲之所由生門者欲之所由從也終身不勤無事永逸故終身不

動也開其兌濟其事終身不救不問其原而濟其事故雖終身不救見小曰明守柔曰強

為治之功不在大見大不明見小乃明守強不強守柔乃強也用其光顯道以去民迷復歸其明不明察也無遺身殃是謂習常道之常也

使我介然有知行於大道唯施是畏古若使我可介然有知行大道於天下唯施為之是畏也大道甚夷而民好徑吉大道蕩然正平而民猶尚舍之而不由好從邪徑況復施為

以塞大道之中乎故曰大道甚夷而民好徑朝甚除朝宮室也除繁好也田甚蕪倉甚虛朝甚除則田甚蕪倉甚虛設一而聚害生也服文綵帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸非道也哉凡物不以其道得之則皆邪也邪則盜也夸而不以其道得之竊位也故舉非道以明非道則皆盜夸也

善建不拔因其根而後營其末故不拔也善抱者不脫不食於多養其所能故不脫也子孫以祭祀不輟子孫傳此道以祭祀則不輟也修之於身其德乃真修之於家其德乃餘

以身及人也修之身則真修之家則有餘修之不廢所施轉大修之於鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之於天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國後皆然也以天下觀天下以天下百姓心觀天下

之道也天下之適運順吉凶亦皆如人之道也吾何以知天下然哉以此此上之所云也言吾何以得知天下乎察已以知之不求於外也所謂不出戶以知天下者也

含德之厚比於赤子蜂蟻虺蛇不螫猛獸不據攫鳥不搏赤子無求無欲不犯衆物故毒蟲之物無犯之人也含德之厚者不犯於物故無物以損其全也骨弱筋柔而握固以柔弱之故故能固周固未知牝牡之合而全作

作良也無物以損其身故能全長也言含德之厚者無物可以損其德淪其真素弱不爭而不推折皆若此也精之至也終日號而不

嗟無爭欲之心故終日出聲而不嗟也和之至也和曰常物以和為常故知和則得常也知常曰明不敝不昧不溫不涼此常也無

形不可得而見曰明也益生曰祥生不可益益之則天也心使氣曰強心宜無有使氣則強物壯則老謂之老道不道早已

知者不言因自然也言者不知道事端也塞其兌閉其門挫其銳含守實也解其分除其原也和其光無所特顯則物無偏爭也同其塵無所特賤則物無偏恥也是謂玄同故不可得而親不可得而疎可得而親則可得而疎也不可得而利不可得而害可得而利則

可得而言也。不可得而貴，不可得而賤，可得而貴則可得而賤也。故為天下貴，無物可以加之也。

以正治國，以奇用兵，以無事取天下，以道治國，則國平；以正治國，則奇正起，九以無事則

得五

十三

能取天下也。上章云：其取天下者，常以無事及其有事，又不足以取天下也。故以正治國，則不足以取天下，而以奇用兵也。夫以道治國，崇本以息末，以正治國，立辟以攻末，本不立而末淺，民無所及，故必至於奇用兵也。吾

何以知其然哉？以此天下多忌諱，而民彌貧，民多利器，國家滋昏，利器凡所以利己之器

也。民強則國家弱，人多伎巧，奇物滋起，民多智，巧則巧偽生，巧偽生則邪事起，法令滋彰，

盜賊多有。立正欲以息邪，而奇兵用多，忌諱

欲以和貧，而民彌貧，利器欲以強國者也，而

國愈昏，多皆含本以治末，故以發此也。故聖

人云：我無為而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。上之所欲，

民從之，達也。我之所欲，唯無欲而民亦無欲

而自樸也。此四者，崇本以息末也。

其政悶悶，其民淳淳。言善治政者無形無名，無事無正，可舉悶悶然，卒至於大治，故曰其

政悶悶也。其民無所爭競，寬大淳淳，故曰其民淳淳也。其政察察，其民缺缺，立刑名明賞

罰，以檢姦偽，故曰察察也。姦類分，則民羣爭

競，故曰其民缺缺。禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，孰知其極？其無正言，雖知善治之極乎？

唯無可正，舉無可形，名悶悶然，而天下大化，是其極也。正復為奇，以正治國，則使復以奇

用矣。故曰：正復為奇，善復為妖。立善以和

萬物，則使復有妖之患也。人之迷，其日固久，

言人之迷惑，失道固久矣，不可使正善治以

責，是以聖人方而不割，以方導物，舍去其邪，

不以方制物，所謂大方無隅，廉而不剌，廉清

廉也。剌傷也。以清廉清民，令去其邪，令去其

行，不以清廉剌傷於物也。直而不肆，以直導

物，令去其僻，而不以直激拂於物也。所謂直

若屈也。光而不耀，以光鑒其所以迷，不以光

照求其隱匿也。所謂明道若昧也。此皆崇本

以息末，不攻而後復之也。

道德真經註卷之三

○

○

道德真經註卷之四

山陽王陽

得六

治人事天莫若嗇莫如嗇嗇也嗇嗇夫農人之治田務去其殊類歸於齊一也金其自然不急其黃病除其所以荒病一承天命下既百姓莫過於此夫唯嗇是謂早服早服常也早服謂之重積德唯重積德不欲速成然後乃能使早服其常故曰早服謂之重積德者也重積德則無不克無不克則莫知其極道無窮也莫知其極可以有國以有窮而莊國非能有國也有國之母可以長久國之所以安謂之母重積德是唯國其根然後營末乃得其然也是謂深根固祇長生久視之道治大國若烹小鮮不擾也躁則多害靜則全真故其國彌大而其主彌靜然後乃能廣得衆心矣以道蒞天下其鬼不神治大國則若烹小鮮以道蒞天下則其鬼不神也非其鬼不神其神不傷人神不害自然也物守自然則神無所加神無所加則不知神之為神也非其神不傷人聖人亦不傷人道治則神不

傷人神不傷人則不知神之為神道治則聖人亦不傷人聖人不傷人則亦不知聖人之為聖也猶云非獨不知神之為神亦不知聖人之為聖也夫恃威綱以使物者治之衰也使不知神聖之為神聖道之極也夫兩不相傷故德交歸焉神不傷人聖人亦不傷人聖人不傷人神亦不傷人故曰兩不相傷也神聖合道交歸之也

大國者下流江海居大而處下則百川流之大國居大而處下則天下流之故曰大國下流也天下之交天下所歸舍也天下之牝靜而不求物自歸之也牝常以靜勝牡以靜為下以其靜故能為下也牝雖也雄躁物貪欲雌常以靜故能勝雄也以其靜復能為下故物歸之也故大國以下小國大國以下猶云以天下下小國則取小國小國則附之小國以下大國則取大國大國納之也故或下以取或下而取言唯得卑下然後乃各得其所大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲大者宜為下小國修下自

全而已不能令天下歸之大國修下則天下歸之故曰各得其所欲則大者宜為下也

道者萬物之與焉猶駿也可得在養之辭善人之寶寶以為用也不善人之所保保以全也美言可以市尊行可以加人言逆無所不先物無有貴於此也雖有珍寶璧馬無以匹之美言之則可以奪衆貨之貴故曰美言可以市也尊行之則千里之外應之故曰可以加於人也人之不善何棄之有不善當保道以免故故立天子置三公言以尊行道也雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道此道上之所云也言故立天子置三公尊其位重其人所以為道也物無有貴於此者故雖有拱抱寶璧以先駟馬而進之不如坐而進此道也古之所以貴此道者何不曰以求得有罪以免耶故為天下貴以求則得求以免則得免無所而不能故為天下貴也

為無為事無事味無味以無為為居以不言為教以恬淡為味治之極也大小多少報怨以德小怨則不足以報大怨則天下之所欣

諫順天下之所同者德也圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之以聖人之才猶尚難於細易況非聖人之才而

欲忽於此乎故曰猶難之也故終無難矣

其安易持其未兆易謀以其安不忘危持之

不忘亡謀之無功之勢故曰易也其脆易泮

其微易散雖大無入有以其微脆之故未尾

以興大功故易也此四者皆說慎終也不可

以無之故而不持不可以微之故而弗散也

無而弗持則生有焉微而不散則生大焉故

慮終之患如始之禍則無敗事為之於未有

謂其安未兆也治之於未亂謂微脆也合把

之木生於毫末九層之臺起於累土千里之

行始於足下為者敗之執者失之當以慎終

除微慎微除亂而以施為治之形名執之反

生事原巧辟雖作欲敗失也是以聖人無為

故無敗無執故無失民之從事常於幾成而

敗之不慎終也慎終如始則無敗事是以聖

人欲不欲不貴難得之貨若欲雖微爭尚為之與難得之貨雖細貪盜為之起也學不學復衆人之所過不學而能者自然也齊於不學者過也故學不學以復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

古之善為道者非以明民將以愚之明謂多

見巧詐蔽其揆也愚謂無知守真順自然也

民之難治以其智多智多者乃詐故難治也故

以智治國國之賊智猶治也以智而治國所

以謂之賊者故謂之智也民之難治以其多

智也當務塞兌閉門令無知無欲而以智術

動民邪心既動復以巧術防民之偽民知其

術防隨而避之思惟密巧姦偽益滋故曰以

智治國國之賊也不以智治國國之福知此

兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深矣

遠矣稽同也今古之所同則不可廢能知稽

式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣反其

真也然後乃至大順

江海所以能為百谷王者以其善下之故能

為百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲

先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖

若肖久矣其細也夫久矣其細猶曰其細久

矣肖則失其所以為大矣故夫曰若肖久矣

其細也我有三寶持而保之一曰慈二曰儉

三曰不敢為天下先慈故能勇夫慈以陳則

勝以守則固故能勇也儉故能廣節儉愛費

天下不匱故能廣也不敢為天下先故能成

器長唯復外其身為物所歸然後乃能立成

器為天下利為物之長也今舍慈且勇且驕

取也舍儉且廣舍後且先死矣夫慈以戰則

勝相慈而不避於難故正也以守則固天將

救之以慈衛之

善為士者不武士卒之師也武尚先度人也

善戰者不怒後而不先應而不唱故不存怒

善勝敵者不與不與爭也善用人者為之下

是謂不爭之德是謂用人之力用人而不為之下則力不為用也是謂配天古之極

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行後遂不止攘無臂仍無敵行謂行陳也言以謀退哀慈不敢為物先月或猶行無行攘無臂執無兵仍無敵也言無有與之抗也執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶言吾哀慈謙退非欲以取強無敵於天下也不得已而卒至於無敵斯乃吾之所以為大禍也寶三寶也故曰幾亡吾寶故抗兵相加哀者勝矣抗舉也加當也哀者必相惜而不趣利避害故必勝

○吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行可不出戶窺輪而知故曰甚易知也無為而成故曰甚易行也或於躁欲故曰莫之能知也達於榮利故曰莫之能行也言有宗事有若宗萬物之宗也君萬物之主也夫唯無知是以不我知以其言有宗事有君之故故有知之人不得不知之也知我者希則我者貴唯深故知之者希也知我益希我亦無匹故曰知我者希則我者貴也是以聖人被褐懷王被褐者同其塵懷王者實其真也聖人之所

以難知以其同塵而不殊懷王而不渝故難知而為貴也
知不知上不知知病不知知之不足任則病也夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生清靜無為謂之居謙後不盈謂之生與其清靜行其躁欲棄其謙後任其威權則物擾而民僻威不能復制民民不能堪其威則上下大潰矣天陳將至故曰民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生言威力不可任也夫唯不厭不自厭也是以不厭不自厭是以天下莫之厭是以聖人自知不自見不自見其所知以耀光行威也自愛不自貴自貴則物抑厭居生故去彼取此
○勇於敵則殺必不得其死也勇於不敢則活必齊命也此兩者或利或害俱勇而所施者異利害不同故曰或利或害也天之所惡孰知其故是以聖人猶難之孰誰也言誰能知天下之所惡意故邪其唯聖人夫聖人之明

猶難於勇兼況無聖人之明而欲行之也故曰猶難之也天之道不爭而善勝天雖不爭故天下莫能與之爭不言而善應順則吉逆則凶不言而善應也不召而自來處下則物自歸綽然而善謀善象而見吉凶先事而設誠安而不忘危未召而謀之故曰綽然而善謀也天網恢恢疎而不失

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢說其亂群謂之奇也常有司殺者殺夫司殺者是大匠斲夫代大匠斲者希有不傷其手矣為逆順者之所惡害也不仁者人之所疾也故曰常有司殺也
民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫唯無以生為者是賢於貴生言民之所以僻治之所以亂皆由上不由其下也民從上也
人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱

者生之徒是以兵強則不勝強兵以暴於天下者物之所惡也故必不得勝木強則共斲所加也強大處下木之本也柔弱處上莊椿是也

天之道其猶張弓與高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然與天地合德乃能包之如天之道如人之量則各有其身不得相均如唯無身無私乎自然然後乃能與天地合德損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯○有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢言唯能處盛而全虛損有以補無和光同塵蕩而均者唯其道也是以聖人不欲示其賢以均天下

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之以月也其謂水也言用水之柔弱無物可以易之也弱之勝強柔之勝剛天下莫不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國不祥是謂天下王正言若反和大怨必有余怨不明理其契以致大怨已

至而德以和之其傷不復故必有余怨也安可以爲善是以聖人執左契左契防怨之所由生也而不責於人有德司契有德之人念思其契不令怨生而後責於人也無德司徹微司人之過也天道無親常與善人

小國寡民國既小民又寡尚可使反古況國大民衆乎故舉小國而言也使有什伯之器而不用言使民雖有什伯之器而無所用之當何患不足也使民重死而不遠徙使民不用惟身是寶不貪貨賂故各安其居重死而不遠徙也雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使人復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來無所欲求

信言不美實事不美言不信本在樸也善者不辯辯者不善知者不博博在一也博者不知聖人不積無私自有唯善是與性物而已既以爲人已愈有物所尊也既以與人已愈多物所歸也天之道利而不害動常生成之也聖人之道爲而不爭順天之利不相傷也

道德真經註卷之四

王弼老子道德經二卷真得老子之學歟
蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不
能自用必待道以用之天地萬物各得於
一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可
不知乎此也予於是知弼本深於老子而
易則末矣其於易多假諸老子之旨而老
子無資於易者其有餘不足之迹斷可見
也嗚呼學其難哉弼知佳兵者不祥之器
至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不
知常善救人故無棄人常善救物故無棄
物獨得諸河上公而古本無有也賴得夷
能辯之爾然弼題是書曰道德經不折乎
道德而上下之猶近於古歟其文字則多
誤謬殆有不可讀者令人惜之嘗謂弼之
於老子張湛之於列子郭象之於莊子杜
預之於左氏范甯之於穀梁毛萇之於詩
郭璞之於爾雅完然成一家之學後世雖
有作者未易加也予既繕寫弼書并以記
之政和乙未十月丁丑嵩山晁說之廊時
記

克伏誦
咸平聖語有曰老子道德經治世之要明
皇解雖燦然可觀王弼所注言簡意深真
得老子清淨之旨克自此求弼所注甚力
而近世希有蓋久而後得之往歲攝建寧
學官嘗以刊行既又得晁以道先生所題
本不分道德而上下之亦無篇目克喜其
近古繕寫藏之乾道庚寅分教京口復鏤
板以傳若其字之謬訛前人已不能證克
焉敢輒易姑俟夫知者三月二十四日左
從事郎充鎮江府府學教授熊克謹記

道德真經註卷之一

眉山蘇轍註 得七

道可道章第一

道可道非常道

莫非道也而可道者不可常惟不可道而
後可常耳今夫仁義禮智此道之可道者
也然而仁不可以為義而禮不可以為智
可道之不可常如此惟不可道然後在仁
為仁在義為義在禮為禮在智為智彼皆
不常而道常不變不可道之能常如此

名可名非常名

道不可道而況可得而名之乎凡名皆其
可道者也名既立則圓方曲直之不同不
可常矣

無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀
其妙常有欲以觀其微

自其無名形而為天地天地位而名始立
矣自其有名播而為萬物萬物育而名不
可勝載矣故無名者道之體而有名者道
之用也聖人體道以為天下用入於衆有

而常無將以觀其妙也。體其至無而常有，將以觀其微也。若夫行於其微而不知其妙，則粗而不神矣。留於其妙而不知其微，則精而不遍矣。

此兩者同出而異名，同謂之玄。

以形而言，有無則信兩矣。安知無運而為有，有復而為無？未嘗不一哉。其名雖異，其本則一。知本之一也，則玄矣。凡遠而無所至，極者其色必玄。故老子常以玄寄極也。玄之又玄，衆妙之門。

言玄則至矣，然猶有玄之心在焉。玄之又玄，則盡矣。不可以有加矣。衆妙之所從出也。

天下皆知章第二

天下皆知美之為美，斯惡矣。皆知善之為善，斯不善矣。故有無之相生，難易之相成，長短之相形，高下之相傾，聲音之相和，前後之相隨。

天下以形名言美惡，其所謂美且善者，豈信美且善哉？彼不知有無難易長短高下。

聲音前後之相生，相奪皆非其正也。方且自以為長，而有長於我者，臨之斯則短矣。方且自以為前，而有前於我者，先之斯則後矣。苟從其所美而信之，則失之遠矣。是以聖人處無為之事，行不言之教。

當事而為無為之心，當教而言無言之意。夫是以出於長短之度，離於先後之數。非美非惡，非善非不善，而天下何足知之。

萬物作而不辭，生而不有，為而不恃，功成不居。

萬物為我作而我無所辭，我生之為之而未嘗有未嘗恃。至於成功，亦未嘗以自居也。此則無為不言之報，其為美且善也，豈復有惡與不善繼之哉。

夫惟不居是以不去。

聖人居於貧賤而無貧賤之憂，居於富貴而無富貴之累。此所謂不居也。我且不居，彼尚何從去哉？此則居之至也。

不尚賢章第三

不尚賢，使民不爭，不貴難得之貨，使民不為盜。不見可欲，使心不亂。是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。

尚賢則民恥於不若，而至於爭貴，難得之貨則民病於無有，而至於盜見。可欲則民患於不得，而至於亂。雖然，天下知三者之為患，而欲舉而廢之，則惑矣。聖人不然，未嘗不用賢也，獨不尚賢耳。未嘗棄難得之貨也，獨不貴之耳。未嘗去可欲也，獨不見之耳。夫是以賢者用而民不爭，難得之貨可欲之事，卑効於前，而盜賊禍亂不起。是不亦虛其心而不害腹之實，弱其志而不害骨之強也哉？今將舉賢而尚之，實貨而貴之，銜可欲以示之，則是心與腹皆實也。若舉而廢之，則是志與骨皆弱也。心與腹皆實，則民爭志與骨皆弱，則無以立矣。常使民無知，無欲，使夫知者不敢為也。不以三者銜之，則民不知所慕，澹乎其無欲。雖有智者，無所用巧矣。為無為則無不治矣。

即用三者之自然而不尚不貴不見所謂為無為也

道冲章第四

道冲而用之或似不盈淵兮似萬物之宗

夫道冲然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不通以其無形故似不盈者淵兮深眇吾知其為萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存人莫不有道也而聖人能全之挫其銳恐

其流於妄也解其紛恐其與物構也不流於妄不構於物外患已去而先生焉又從而和之恐其與物異也尤至絮也塵至雜也雖塵無所不同恐其棄萬物也如是而後全則湛然其常存矣雖存而人莫之識故曰似或存耳

吾不知誰之子象帝之先

道雖常存終莫得而名之然亦不可謂無也故曰此豈帝之先耶帝先矣而又先於帝則莫或先之者矣

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗

天地無私而聽萬物之自然故萬物自生自死死非吾虐之生非吾仁之也譬如結芻以為狗設之於祭祀盡飾以奉之夫豈愛之時適然也既事而棄之行者踐之夫豈惡之亦適然也聖人之於民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與焉雖未嘗仁之而仁亦大矣

天地之間其獨靈篇乎虛而不屈動而愈出排之有橐籥篇也方其一動氣之所及無不靡也不知者以為機巧極矣然橐籥則何為哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之間其所以生殺萬物雕刻衆形者亦若是而已矣

多言數窮不如守中

見其動而愈出不知其為虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之不窮也

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝

谷至虛而猶有形谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生安有死耶謂之谷神言其德也謂之玄牝言其功也牝生萬物而謂之玄焉言見其生之而不見其所以生也

玄牝之門是謂天地根

玄牝之門言萬物自是出也天地根言天地自是生也

綿綿若存用之不勤

綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之而不勞矣

天長地久章第七

天長地久

天地雖大而未離於形數則其長久蓋有量矣然老子之言長久極於天地蓋以人所見者言之耳若夫長久之至則所謂天地始者是矣

天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存

非以其無私邪故能成其私

天地生物而不自生立於萬物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處於衆人之表故能先耳存知使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物耳聖人亦一人耳何以大過之哉雖然彼其無私非以求成私也而私以之成道則固然耳

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水蓋道運而爲善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始成形故其理同道無所不在無所不利而水亦然然則既已麗於形則於道有間矣故曰幾於道矣然而可名之善未有若此者也故曰上善居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時

避高趨下未嘗有所逆善地也空虛靜默深不可測善淵也利澤萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折塞必止決必流善信也洗滌群穢平準高下善治也遇物賦形而不留於一善能也冬凝春泮潤溼不失節善時也

夫惟不爭故無尤

有善而不免於人非若以其爭也水惟不爭故兼七善而無尤

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不如長保知盈之必溢而以持固之不若不盈之安也知銳之必折而以揣先之不如揣之不可必恃也若夫聖人有而尚安有盈循理而後行尚安有銳無盈則無所用持而無銳則無所用揣矣金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道日中則移月滿則虧四時之運功成者去天地尚然而況於人乎

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎魄之所以異於魂者魄爲物魂爲神也易曰精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀魄爲物故雜而止魂爲神故一而變謂之營魄言其止也蓋道無所不在其於人爲性而性之妙爲神言其純而未雜則謂之一言其聚而未散則謂之樸其歸皆道也各從其實言之耳聖人性定而神凝不爲物遷雖以魄爲舍而神所欲行魄無不從則神常載魄矣衆人以物役性神昏而不治則神聽於魄耳目困以聲色鼻口勞以臭味魄所欲行而神從之則魄常載神矣故教之以抱神載魄使兩者不相離此固聖人所以修身之要至於古之真人深根固蒂長生久視其道亦由是也專氣致柔能如嬰兒乎神不治則氣亂強者好鬪弱者喜畏不自知也神治則氣不妄作喜怒哀樂以其類是之謂專氣神虛之至也氣實之始也虛之

極爲柔實之極爲剛純性而亡氣是之謂
致柔嬰兒不知好惡是以性全性全而氣
微氣微而體柔專氣致柔能如嬰兒極矣
脞除玄覽能無疵乎

聖人外不爲魄所載內不爲氣所使則其
滌除塵垢盡矣於是其神廓然玄覽萬物
知其皆出於性等觀淨穢而無所瑕疵矣
愛民治國能無爲乎

既以治身又推其餘以及人雖至於愛民
治國一以無心遇之苟其有心則愛民者
適所以害之治國者適所以亂之也
天門開闔能爲雌乎

天門者治亂廢興所從出也既以身任天
下方其開闔變會之間衆人貴得而慮失
則先事以徵福聖人循理而知天命則待
唱而後和易曰先天而天弗違非先天也
後天而奉天時非後天也言其先後常與
天命會耳不然先者必叠後者必莫皆失
之矣故所謂能爲雌者亦不失時而已
明白四達能無知乎

內以治身外以治國至於臨變莫不有道
也非明白四達而能之乎明白四達心也
是心無所不知然而未嘗有能知之心也
六心一而已苟又有知之者則是二也自
一而二蔽之所自生而愚之所自始也今
夫鏡之於物來而應之則已矣又安得知
應物者乎本則無有而以意加之此妄之
源也

生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是
謂玄德
其道既足以生畜萬物又能有不恃不
宰雖有大德而物莫之知也故曰玄德

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以爲
器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無
有室之用故有之以爲利無之以爲用
竭知盡物以爲器而器之用常在無有中
非有則無無以故其用非無則有無以施
其利是以聖人常無以觀其妙常有以觀
其微知兩者之爲一而不可分則至矣

五色章第十二
五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽

視色聽音嘗味其本皆出於性方其有性
而未有物也至矣及目緣五色耳緣五音
口緣五味奪於所緣而忘其本則雖見而
實盲雖聞而實聾雖嘗而實爽也
馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨
是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

聖人視色聽音嘗味皆與人同至於馳騁
田獵未嘗不爲而難得之貨未嘗不用也
然人皆以爲病而聖人獨以爲福何也聖
人爲腹而衆人爲目目貪而不能受腹受
而未嘗貪故也彼物之自外至者也此性
之凝於內者也

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身
古之達人驚寵如驚辱知寵之爲辱先也
貴身如貴大患知身之爲患本也是以遺
寵而辱不及忘身而患不至

何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

所謂寵辱非兩物也辱生於寵而世不悟以寵為上而以辱為下者皆是也若知辱生於寵則寵顧為下矣故古之達人得寵若驚失寵若驚未嘗安寵而驚辱也所謂若驚者非實驚也若驚而已

何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患

貴之為言難也有身大患之本而世之士難於履大患不難於有其身故聖人因其難於履患而教之以難於有身知有身之為難而大患去矣性之於人生不能加死不能損其大可以充塞天地其精可以蹈水火入金石凡物莫能患也然天下常患亡失本性而惟身之為見愛身之情篤而物始能患之矣生死疾病之變攻之於內寵辱得失之交擾之於外未有一物而非患也夫惟達人知性之無壞而身之非實忽然忘身而天下之患盡去然後可以涉

世而無累矣

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

人之所以驚於權利溺於富貴犯難而不悔者凡將以辱其身耳今也祿之以天下而重以身任之則其忘身也至矣如此而以天下予之雖天下之大不能患之矣

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故復混而為一視之而見者色也所以見色者不可見也聽之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也搏之而得者觸也所以得觸者不可得也此三者雖有智者莫能詰也要必混而歸於一而後可爾所謂一者性也三者性之用也人始有性而已及其與物構然後分裂四出為視為聽為觸日用而不知反其本非復混而為一則日遠矣若推而廣之則佛氏所謂六入皆然矣盲瞽聾有云反流全一六用不行此之謂也

其上不皦其下不昧

物之有形者皆麗於陰陽故上皦下昧不可迷也道雖在上而不皦雖在下而不昧不可以形數推也

繩繩不可名復歸於無物

繩繩運而不絕也人見其運而不絕則以為有物矣不知其卒歸於無也

是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍

狀其著也象其微也無狀之狀無象之象皆非無也有無不可名故謂之惚恍

迎之不見其首隨之不見其後

道無所不在故無前後可見

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

古者物之所從生也有者物之今則無者物之古也執其所從生則進退疾徐在我矣

矣

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識粗盡而微微極而妙妙極而玄玄則無所不通而深不可識矣

夫唯不可識故強為之容豫若冬涉川

戒而後動曰豫其所欲為猶迫而後應豫然若冬涉川逡巡如不得已也

猶若畏四鄰

疑而不行曰猶其所不欲遲而難之猶然

如畏四鄰之見之也

儼若容

無所不敬未嘗情也

渙若冰將釋

知萬物之出於妄未嘗有所留也

○
敦兮其若樸

人偽已盡復其性也

○
曠兮其若谷

虛而無所不受也

○
渾兮其若濁

和其光同其塵不與物異也

孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生

世俗之士以物汨性則濁而不復清枯槁

之士以定滅性則安而不復生今知濁之

亂性也則靜之靜之而徐自清矣知滅性

之非道也則動之動之而徐自生矣易曰寂然不動感而遂通天下之故今所謂動者亦若是耳

保此道者不欲盈

盈生於極濁而不能清安而不能生所以

盈也

夫惟不盈故能弊不新成

物未有不弊者也夫惟不盈故其弊不待

新成而自去

○
致虛極章第十六

致虛極守靜篤

致虛不極則有未亡也守靜不篤則動未

亡也丘山雖云而微塵未盡未為極與焉

也蓋致虛存虛猶未離有守靜存靜猶陷

於動而況其他乎不極不篤而責虛靜之

用難矣

萬物並作吾以觀其復

極虛篤靜以觀萬物之變然後不為變之

所亂知凡作之未有不復者也苟吾方且

與萬物皆作則不足以知之矣

夫物芸芸各歸其根

萬物皆作於性皆復於性譬如華葉之生於根而歸於根濤瀾之生於水而歸於水

耳

○
歸根曰靜

苟未能自復於性雖止動息念以求靜非

靜也故惟歸根然後為靜

○
靜曰復命

命者性之妙也性猶可言至於命則不可

言矣易曰窮理盡性以至於命聖人之學

道必始於窮理中於盡性終於復命仁義

禮樂聖人之所以接物也而仁義禮樂之

用必有所以然者不知其所以然徇其名

而為之世俗之士也知其所以然而後行

之君子也此之謂窮理雖然盡心以窮理

而後得之不求則不得也事物日構於前

必求而後能應則其為力也勞而為功也

少聖人外不為物所蔽其性湛然不勉而

中不思而得物至而能應此之謂盡性雖

繁此吾性也猶有物我之辨焉則幾於妄

矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其爲我是以寄之命也此之謂復命

復命曰常

方其作也雖天地山河之大未有不變壞不常者惟復於性而後湛然常存矣

知常曰明

特七

十六

不以復性爲明則皆世俗之智雖自謂明而非明也

不知常妄作凶

不知復性則緣物而動無作而非凶雖得於一時而失之遠矣

知常容

方達於妄則自是而非彼物皆吾敵吾何以容之苟知其皆妄則雖仇讎猶將哀而憐之夫何所不容哉

容乃公

無所不容則彼我之情盡而尚謙私乎

公乃王

無所不公則天下將往而歸之矣

王乃天

無所不壞雖天何以加之

天乃道

天猶有形至於道則極矣然而雖道外不能復達於此矣

道乃久沒身不殆

太上章第十七

十七

太上下知有之

以道在宥天下而未嘗治之民不知其所以然故亦知有之而已

其次親之譽之

以仁義治天下其德可懷其功可見故民得而親譽之其名雖美而厚薄自是始矣

其次畏之侮之

以政齊民民非不畏也然力之所不及則侮之矣

信不足有不信

吾誠自信則以道御天下足矣唯不自信而加以仁義重以刑政而民始不信矣

猶其貴言功成事遂百姓謂我自然

聖人自信有餘其於言也猶然貴之不輕

出諸口而民已信之矣及其功成事遂則民曰遷善遠罪而不自知也

道德真經註卷之一

道德真經註卷之二

得八

眉山蘇轍註

大道廢章第十八

大道廢有仁義

大道之隆也仁義行於其中而民不知道

既廢而後仁義見矣

智慧出有大偽

世不知道之足以澹足萬物也而以智慧加之於是民始以偽報之矣

六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

六親方和孰非孝慈國家方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜無瞽叟也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干無桀紂也

涸澤之魚相啗以沫相濡以漚不如相忘於江湖

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

非聖智不足以知道使聖智為天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以為以巧勝物者也於

是馳騁於其末流而民始不勝其害矣故絕聖棄智民利百倍

絕仁棄義民復孝慈

未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也仁義所以為孝慈矣然及其衰也竊

仁義之名以要利於世於是子有違父而父有虐子此則仁義之迹為之也故絕仁

棄義則民復孝慈

絕巧棄利盜賊無有

巧所以便事也利所以濟物也二者非以為盜盜賊不得則不行故絕巧棄利盜賊

無有

此三者以為文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲

世之貴此三者以為天下之不安由文之

不足故也是以或屬之聖智或屬之仁義或屬之巧利蓋將以文治之也然而天下

益以不安曷不及其本乎見素抱樸少私寡欲而天下各復其性雖有三者無所用之矣故曰我無為而民自化我好靜而民

自正我無事而民自富我無欲而民自樸

此則聖智之大仁義之至巧利之極也然

孔子以仁義禮樂治天下老子絕而棄之或者以為不同易曰形而上者謂之道形

而下者謂之器孔子之慮後世也深故示

人以器而晦其道使中人以下守其器不

為道之所眩以不失為君子而中人以上

自是以上達也老子則不然志於明道而

急於開人心故示人以道而薄於器以為

學者惟器之知則道隱矣故絕仁棄義禮

樂以明道夫道不可言可言皆其似者也

達者因似以識真而昧者執似以陷於偽

故後世執老子之言以亂天下者有之而

學孔子者無大過因老子之言以達道者

不少而求之於孔子者常苦其無所從入

二聖人者皆不得已也全於此必畧於彼矣

絕學無憂章第二十

絕學無憂

為學日益為道日損不知性命之正而以

學求益增其所未聞積之不已而無以一之則以圓害方以直害曲其中紛然不勝其憂矣患夫學者之至此也故曰絕學無憂若夫聖人未嘗不學而以道為主不學而不少多學而不亂廓然無憂而安用絕學耶

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若學者溺於所聞而無以一之則唯之為恭阿之為慢不可同日言矣而況夫善惡之相反乎夫唯聖人知萬物同出於性而皆成於妄如畫馬牛如刻虎鳳皆非其實渾焉無是非同異之辨孰知其相去幾何哉苟知此矣則萬物並育而不相害道並行而不相悖無足怪矣人之所畏不可不畏

聖人均彼我一同異其心無所復留然豈以是忽遺世法犯分亂理而不顧哉人之所畏吾亦畏之人之所為吾亦為之雖列於君臣父子之間行於禮樂刑政之域而天下不知其異也其所以不嬰於物者其

心而已
荒兮其未央哉

人皆徇其所知故介然不出畦畛聖人兼涉有無無入而不可則荒兮其未央也衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩

人各溺於所好其美如享太牢其樂如春登臺雖然從之而不知其非唯聖人深究其妄遇之泊然不動如嬰兒之未能孩也乘棄兮若無所歸

乘萬物之理而不自私故若無所歸衆人皆有餘而我獨若遺衆人守其所知各自以為有餘聖人已舉萬物而不主於一起然其若遺也我愚人之心也哉純純兮

純純若愚而非愚也

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶世俗以分別為智聖人知群妄之不足辨也故其外若昏其中若罔忽若晦寂若無所止

忽焉若晦不見其津涯也寂然無朕不見其所止宿也

衆人皆有以我獨頑似鄙人各有能故世皆得而用之聖人才全德備若無所施故疑於頑鄙

我獨異於人兒貴食母

道者萬物之母衆人徇物忘道而聖人脫遺萬物以道為宗譬如嬰兒無所雜食食於母而已

孔德之容章第二十一

孔德之容惟道是從

道無形也及其運而為德則有容矣故德者道之見也自是推之則衆有之容皆道之見於物者也

道之為物唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物

道非有無故以恍惚言之然及其運而成象著而成物未有不出於惚恍者也

窈兮冥兮其中有精

方有無之未定惚恍而不可見及夫有無

之交則見其虧冥深眇雖未成形而精存乎其中矣

其精甚真其中有信

物至於成形則真偽雜矣方其有精不容偽也真偽既雜自一而為二自二而為三紛然錯出不可復信矣方其有精不吾欺也

自古及今其名不去以閱衆甫

古今雖異而道則不去故以不去名之唯未嘗去故能以閱衆有之變也甫美也雖

萬物之美不免於變也

吾何以知衆甫之然哉以此

聖人之所以知萬物之所以然者以能體道而不去故也

曲則全章第二十二

曲則全

聖人動必循理之所在或直或曲要於通而已通故與物不迂不迂故全也

枉則直

直而非理則非直也循理雖枉而天下之

至直也

窪則盈

衆之所歸者下也雖欲不盈不可得矣

弊則新

昭昭察察非道也悶悶若將弊矣而日新之所自出也

少則得

道一而已得一則無不得矣

多則惑矣

多學而無以一之則惑矣

是以聖人抱一為天下式

抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得皆抱一之餘也故以抱

一終之

不自見故明

目不自見故能見物鏡不自照故能照物如使自見自照則自為之不服而何暇及

物哉

不自是故彰不自伐故功不自矜故長夫惟

不爭故天下莫能與之爭

不自見不自是不自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

世以直為是以曲為非將循理而行於世則有不免於曲者矣故終篇復言之曰此

豈虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨全身也內以全身外以全物物我兼全而

歸復於性則其為直也大矣

希言自然章第二十三

希言自然

言出於自然則簡而中非其自然而強言之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其

無味視之不足見聽之不足聞用之不可

既此所謂希言矣

飄風不終朝暴雨不終日孰為此者天地天

地尚不能久而況於人乎

陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之所至而後止若夫陽亢於上陰伏於下否

而不得洩於是為飄風暴雨若將不勝然其勢不能以終日古之聖人言出於希行

出於夷皆因其自然故久而不窮世或厭之以為不若詭辯之悅耳怪行之驚世不知其不能久也

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

孔子曰苟志於仁矣無惡也故曰仁者之過易辭志於仁猶若此而況志於道者乎夫苟從事於道矣則其所為合於道者得道合於德者得德不幸而失雖失於所為然必有得於道德矣

信不足有不信 不知道者信道不篤因其失而疑之於是益以不信夫惟知道然後不以得失疑道也

跂者不立章第二十四

跂者不立踳者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長 人未有不能立且行者也苟以立為未足而加之以跂以行為未足而加之以踳未

有不喪失其行立者彼其自見自是自伐自矜者亦若是矣

其於道也曰餘食贅行

譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體適完則已有贅則累

物或惡之故有道者不處

有物混成章第二十五

有物混成先天地生

夫道非清非濁非上非下非去非來非善非惡混然而成體其於人為性故曰有物混成此未有知其生者蓋湛然常存而天地生於其中耳

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母

寂兮無聲寥兮無形獨立無匹而未嘗變

行於群有而未嘗殆備以化育萬物則皆其母矣

吾不知其名字之曰道強為之名曰大

道本無名聖人見萬物之無不由也故字之曰道見萬物之莫能加也故強為之名

曰大然其實則無得而稱之也 大曰逝逝曰速速曰反

自大而求之則逝而往矣自往而求之則速不及矣雖逝雖速然而求之一心足矣

故道大天大地大王亦大域中有四大而王居一焉人法地地法天天法道道法自然

由道言之則雖天地與王皆不足大也然世之人習知三者之大而不信道之大也故以實告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動故輕以重為根躁以靜為君

是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然

行欲輕而不離輜重榮觀雖樂而必有燕

處重靜之不可失如此

奈何萬衆之主而以身輕天下

人主以身任天下而輕其身則不足以任天下矣

輕則失臣躁則失君

輕與躁無施而可然君輕則臣知其不足賴臣躁則君知其志於利故曰輕則失臣躁則失君

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹

乘理而行故無迹

善言無瑕謫

時然後言故言滿天下無口過

善計不用籌策

萬物之數畢陳於前不計而知安用籌策

善閉無闔槌而不可開善結無繩約而不可解

全德之人其於萬物如母之於子雖縱之而不去故無闔而能閉無繩而能約

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故

無棄物

彼方執筭以計設關以閉持繩以結其力之所及者少矣聖人之於人非特容之又善救之我不棄人而人安得不歸我乎是謂襲明

救人於危難之中非救之大者也方其流轉生死為物所蔽而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳相襲而不絕則可謂善救人矣

故善人不善人之師不善人之資不貴其師不愛其資

聖人無心於教故不愛其資天下無心於學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能使天下忘我故也

雖智大迷是謂要妙

聖人之妙雖智者有所不諭也

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不減復歸於無極知其榮守其

辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

雄雌先後之及我者也白黑明闇之及我者也榮辱貴賤之及我者也夫欲先而惡後欲明而惡闇欲貴而惡賤物之情也然而先後之及我不若明闇之切明闇之及我不若貴賤之深

性其性愈明則其守愈下其守愈下則其德愈厚其德愈厚則其歸愈大蓋不知而不為不若知而不為之至也知其雄守其雌知性者也知性而爭心止則天下之爭

先者皆將歸之如水之赴谿莫有去者雖然譬如嬰兒能受而未能用也故曰復歸於嬰兒知其白守其黑見性者也居闇而視明天下之明者皆不能以形迷也故眾明則之以為法雖應萬物而法未嘗差用未嘗窮也故曰復歸於無極知其榮守其

辱復性者也諸妄已盡處辱而無憾曠兮如谷之虛物來而應之德足於此純性而無雜矣故曰復歸於樸

樸散則為器聖人用之則為官長故大制不

割

聖人既歸於樸復散樸為器以應萬物譬如人君分政以立官長亦因其勢之自然雖制而非有所割裂也

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已

聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非為之也因萬物之自然而除其害耳若欲取而為之則不可得矣

天下神器不可為也為者敗之執者失之

凡物皆不可為也雖有百人之聚不循其自然而妄為之必有齟齬不服者而況天下乎雖然小物寡聚蓋有可以力取而智奪者至於天下之大有神主之不待其自

歸則叛不聽其自治則亂矣

凡物或行或隨或响或吹或強或贏或載或隱是以聖人去甚去奢去泰

陰陽相盪高下相傾大小相使或行於前或隨於後或响而煖之或吹而寒之或益

而強之或損而贏之或載而成之或鑠而毀之皆物之自然而勢之不免者也然世之愚人私已而務得乃欲拒而違之其禍不覆則折唯聖人知其不可逆則順以待之去其甚去其奢去其泰使不至於過而

傷物而天下無患矣此不為之至也堯湯之於水旱雖不能免而終不至於敗由此故也易之泰曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民三陽在內三陰在外物之泰極矣聖人懼其過而害生故財成而輔相之使不至於過此所謂去甚去奢去泰也

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

聖人用兵皆出不得已非不得已而欲以

強勝天下雖或能勝其禍必還報之楚靈齊湣泰始皇漢孝武或以殺其身或以禍其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者

也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

兵之所在民事廢故田不修用兵之後殺氣勝故年穀傷凡兵皆然而況以兵強天下者耶

故善者果而已不敢以取強

果決也德所不能綏政所不能服不得已而後以兵決之耳

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已

是果而勿強

勿矜勿伐勿驕不得已四者所以為勿強也

物壯則老是謂不道不道早已

壯之必老物無不然者唯有道者成而若缺盈而若沖未嘗壯故未嘗老未嘗死以

兵強天下壯亦甚矣而能無老乎

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

以之濟難而不以為常是謂不處

君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝而

不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓

樸性也道常無名則性亦不可名矣故其爲物舒之無所不在而歛之不盈毫末此所以雖小而不可臣也故匹夫之賤守之則塵垢秕糠足以陶鑄堯舜而侯王之尊不能守則萬物不賓矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

沖氣升降相合爲一而降甘露然被於萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦

露之無不及者此所以能賓萬物也

始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

聖人散樸爲器因器制名豈其徇名而忘樸遂末而喪本哉蓋亦知復於性是以乘

萬變而不殆也

譬道之在天下猶川谷之與江海

江海之水鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

分別爲知蔽盡爲明分別之心未除故止於知人而不能自知蔽盡則無復分別故能自知而又可以及人也

勝人者有力自勝者強

力能及人而不能及我能克己復性則非力之所及故可謂強矣

知足者富

知足者所遇而足則未嘗不富矣雖有天下而常挾不足之心以處之則是終身不能富也

強行者有志

不與物爭而自強不息物莫能奪其志也不失其所者久

物變無窮而心未嘗失則久矣死而不亡者壽

死生之變益大矣而其性湛然不亡此古之至人能生不死者也

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

汎兮無可無不可故左右上下周旋無不至也

萬物恃之以生而不辭功成不名有

世有生物而不辭者必將名之以爲已有

世有避物而不有者必將辭物而不生

而不辭成而不有者唯道而已

愛養萬物而不爲主常無欲可名於小萬物

歸之不爲主可名於大是以聖人終不爲大故能成其大

大而有爲大之心則小矣

執大象章第三十五

執大象天下往

道非有無故謂之大象苟其昭然有形則有同有異同者好之異者惡之好之則來

惡之則去不足以使天下皆往矣
往而不害安平泰

有好有惡則有所利有所害好惡既盡則
其於萬物皆無害矣故至者無不安無不
平無不泰

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之
不足見聽之不足聞用之不可既

作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉
然而樂關餌盡彼將捨之而去若夫執大
象以待天下天下不知好之又況得而惡
之乎雖無臭味形色聲音以悅人而其用
不可盡矣

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將
欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明

未嘗與之而遽奪則勢有所不極理有所
不足勢不極則取之難理不足則物不服
然此幾於用智也與管仲孫武何異聖人
之與世俗其迹固有相似者也聖人乘理

而世俗用智乘理如醫藥巧於應病用智
如商賈巧於射利

柔勝剛弱勝強

聖人知剛強之不足恃故以柔弱自處天
下之剛強方相傾相軋而吾獨柔弱以待
之及其大者傷小者死而吾以不校坐待
其斃此所謂勝也雖然聖人豈有意為此
以勝物哉知勢之自然而居其自然耳

魚不可以脫於淵國之利器不可以示人

魚之為物非有爪牙之利足以勝物也然
方其託於深淵雖強有力者莫能執之及
其脫淵而陸則蠢然一物耳何能為哉聖
人居於柔弱而剛強者莫能傷非徒莫能
傷也又將以全制其後此不亦天下之利
器也哉魚惟脫於淵然後人得制之聖人
惟處於柔弱而不厭故終能服天下此豈
與眾人共之者哉

道常無為章第三十七

道常無為而無不為
無所不為而無為之意耳

侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮
之以無名之樸

聖人以無為化物萬物化之始於無為而
漸至於作譬如嬰兒之長人偽日起故三
代之衰人情之變日以益甚方其欲作而
上之人與天下皆靡故其變至有不可勝
言者苟其方作而不為之動終以無名之
樸鎮之庶幾可得而止也

無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正
聖人中無抱樸之念外無抱樸之迹故樸
全而用大苟欲樸之心尚存於宵中則失
之遠矣

道德真經註卷之二

道德真經註卷之三

得元

眉山蘇轍註

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德聖人縱心所欲不逾矩非有意於德而德自足其下知德之貴勉強以求不失蓋僅自完耳而何德之有

上德無為而無以爲下德爲之而有以爲

無爲而有以爲之則猶有爲也唯無爲而無以爲之者可謂無爲矣其下非爲不成

然猶有以爲之非徒作而無術者也

上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲

仁義皆不免於爲之矣其所以異者仁以無以爲爲勝義以有以爲爲功耳德有上下而仁義有上無下何也下德在仁義之

間而仁義之下者不足復言故也

上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之

自德以降而至於禮聖人之所以齊民者極矣故爲之而不應則至於攘臂而強之

強之而不應於是刑罰興而甲兵起則

徒作而無術矣

故失道而後德後德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首

忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越於外君臣父子之間夫婦朋友之

際其外粲然而其中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不能以髮故

曰亂之首也

前識者道之華而愚之始

聖人玄覽萬物是非得失畢陳於前如鑑

之照形無所不見而孰爲前後世人視止於目聽止於耳思止於心冥行於萬物之

間役智以求識而偶有見焉雖自以爲明而不知至愚之自是始也

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

世之鄙夫樂其有得於下而忘其上故喜

薄而遺厚采華而棄實非大丈夫孰能去彼取此

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞

一也物之所以得爲物者皆道也天下之人見物而忘道天知其清而已地知其

寧而已神知其靈而已谷知其盈而已萬物知其生而已侯王知其爲天下貞而已

不知其所以得此者皆道存焉耳

其致之天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無

以生將恐滅侯王無以貴高將恐廢

致之言極也天不得一未遽裂也地不得一未遽發也神不得一未遽歇也谷不得一未遽竭也萬物不得一未遽滅也侯王

不得一未遽廢也然其極必至於此耳

故貴以賤爲本高以下爲基

天地之大侯王之貴皆一之致夫一果何物也視之不見執之不得則亦天下之至微也此所謂賤且下也

是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本耶

非手

昔之為此稱者亦舉其本而遺其末耳
故致數與無與不欲碌碌如玉落落如石

輪輻蓋軫衡輓轂轡會而為車物可數
而車不可數然後知無有之為車所謂無

之以為用者也然則天地將以太為天地
耶侯王將以貴為侯王耶大與貴之中有

一存焉此其所以為天地侯王者而或莫
知之耳故一處貴而非貴處賤而非賤非

若玉之碌碌貴而不能賤石之落落賤而
不能貴也

反者道之動章第四十

反者道之動

復性則靜矣然其寂然不動感而遂通天
下之故則動之所自起也

弱者道之用

道無形無聲天下之弱者莫如道然而天
下之至強莫如焉此其所以能用萬物也

天下之物生於有有生於無

世不知靜之為動弱之為強故告之以物

之所自生者蓋天下之物聞有以母制子
而未聞有以子制母者也

上士聞道章第四十一

上士聞道動而行之中士聞道若存若亡下
士聞道大笑之不足以為道

道非形不可見非聲不可聞不先知萬物
之妄庶然無敵卓然有見未免於不信也

故下士聞道以為荒唐謬悠而笑之中士
聞道與之存亡出沒而疑之惟了然見之

者然後動行服膺而不怠孔子曰語之而
不情者其回也與斯所謂上士也哉

建言有之

建立也古之立言者有是說而老子取之
下之所陳者是也

明道若昧

無所不照而非察也

進道若退

若止不行而天下之速者莫之或先也

夷道若類

或夷或類所至則平而未嘗削也

上德若谷

上德不德如谷之虛也

大白若辱

使白而不受汙此則不索不屑之士而非
聖人也

廣德若不足

廣大而不可復加則止於此而已非廣也

建德若偷

因物之自然而無所立者外若偷惰而實
建也

質真若渝

體性抱神隨物變化而不失其真者外若
渝也

大方無隅

全其大方不小立圭角也

大器晚成

器大不可近用也

大音希聲

非耳之所得聞也

大象無形

非目之所得見也

非目之所得見也

道隱無名夫惟道善貸且成

道之所遇無所不見凡此十二者皆道之見於事者也而道之大全則隱於無名惟其所遇推其有餘以貸不足物之賴之以成者如此

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和

夫道非一非二及其與物為偶道一而物不一故以一名道然而道則非一也一與一為二二與一為三自是以往而萬物生雖有萬不同而莫不負陰抱陽沖氣以為和者蓋物生於三而三生於一理之自然也

人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱

世之人不知萬物之所自生莫不賤寡小而貴眾大然王公之尊而自稱寡寡不穀古之達者蓋已知之矣

物或損之而益或益之而損人之所教亦我

義教之強梁者不得其死吾將以為教父

世以柔弱為損強梁為益不知其非也故將使天下之教者皆以此教之曰不見強梁者之不得其死乎強梁妄之極也人知強梁之不免於死則知妄之不可為知妄之不可為而後可與語道矣故曰吾將以為教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦不糜堅亦不病求之於物則水是也以有入有捍不相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺求之於物則鬼神是也是以聖人唯能無為故能役使眾強出入群有

不言之教無為之益天下希及之

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多
先身而後名貴身而賤貨猶未為忘我也
夫忘我者身且不可有而況於名與貨乎然

貴以身為天下非忘我不能故使天下知名之不足親貨之不足多而後知貴身知貴身而後知忘我此老子之意也

得與亡孰病

不得者以亡為病及其既得而患失則病又有甚於亡者惟齊有無均得喪而後無病也

是故甚愛必大費多藏必厚亡

受之甚則凡可以求之者無所不為能無費乎藏之多則攻之者必眾能無亡乎

知足不辱知止不殆可以長久

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮天下以不缺為成故成必有弊以不虛為盈故盈必有窮聖人要於大成而不卹其缺期於大盈而不惡其沖是以成而不弊盈而不窮也

大直若屈大巧若拙大辯若訥

直而不屈其直必折循理而行雖曲而直巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧

辯而不訥其辯必窮因理而言雖訥而辯
躁勝寒靜勝熱清淨為天下正

成而不缺盈而不沖直而不屈巧而不拙
辯而不訥譬如躁之不能靜靜之不能躁
耳夫躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而
不能勝寒皆滯於一偏而非其正也唯泊
然清淨不染於一非成非缺非盈非沖非
直非屈非巧非拙非辯非訥而後無所不
勝可以為天下正矣

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞

天下各安其分則不爭而自治故却走馬
而糞田

天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫
大於不知足咎莫大於欲得

以其可欲者示人固有罪矣而不足其足
者其禍又甚所欲必得者其咎最大匹夫
有一於身患必及之使王而為是則戎馬
之所自起也

故知足之足常足矣

知足者所遇而足故無不足也

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其
知彌少

性之為體充遍宇宙無遠近古今之異古
之聖人其所以不出戶牖而無所不知者
特其性全故耳世之人為物所蔽性分於
耳目內為身心之所紛亂外為山河之所
障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽
而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求
之是以彌遠而彌少也

是以聖人不行而知不見而名不為而成
性之所及非特能知能名而已蓋可以因
物之自然不勞而成之矣

為學日益章第四十八

為學日益

不知道而務學聞見日多而無以一之未
免為學者也孔子曰多聞擇其善者而從
之多見而識之知之次也

為道日損

苟一日知道顧視萬物無一非妄去妄以
求復性而性實無幾孔子謂子貢曰賜也
女以予為多學而識之者歟曰然非歟曰
非也予一以貫之

損之又損以至於無為無為而無不為

去妄以求復性可謂損矣而去妄之心猶
存及其兼忘此心純性而無餘然後無所
不為而不失於無為矣

取天下常以無事及其有事未足以取天下
人皆有欲取天下之心故造事而求之心

見於外而物惡之故終不可得聖人無為
故無事其心見於外而物安之雖不取天
下而天下歸之矣

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不
善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者
吾亦信之德信矣

虛空無形因萬物之形以為形在方為方
在圓為圓如使空自有形則何以形萬物
或是以聖人無心因百姓之心以為心無

善不善皆善之無信不信皆信之善不善在彼而吾之所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾之所以信之者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈所謂常善救人故無棄人哉

聖人之在天下惻惻為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

天下善惡信偽方各自是以相非相賊不知所定聖人憂之故惻惻為天下渾其心無善惡無信偽皆以一待之彼方注其耳目以觀聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之於善無所善於惡無所嫉夫是以善者不於惡者不愠釋然皆化而天下始定矣

出生入死章第五十

出生入死

性無生死出則為生入則為死

生之徒十有三死之徒十有三人之生勳之死地一十有三

用物取精以自滋養者生之徒也聲色臭

味以自戕賊者死之徒也二者既分生死之道矣吾又知作而不知休知言而不知默知思而不知忘以趣於盡則所謂動而之死地者也生死之道以十言之三者各居其三矣豈非生死之道九而不生不死之道一而已乎不生不死則易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無為之妙也

夫何故以其生生之厚

有生則有死故生之徒則死之徒也人之所賴於生者厚則死之道常十九

蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

至人常在不生不死中生地且無焉有死地哉

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之

道者萬物之母故生萬物者道也及其運而為德牧養群衆而不辭故畜萬物者德

也然而道德則不能自形因物而後形見物則不能自成遠近相取剛柔相文積而為勢而後與亡治亂之變成矣是以萬物莫不尊道而貴德

形雖由物成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊道而貴德尊如父兄貴如侯王

道無位而德有名故也

道之尊德之貴夫莫之爵而常自然

恃爵而後尊尊貴者非實尊貴也

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

天下有始章第五十二

天下有始以為天下母

無名天地之始有名萬物之母道方無名則物之所資始也及其有名則物之所資

生也故謂之始又謂之母其子則萬物也既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆

聖人體道以周物譬如以母知子了然無不察也雖其智能周之然而未嘗以物忘

道故終守其母也

塞其兌閉其門終身不動開其兌濟其事終身不救

天下皆具此道然常患忘道而徇物目悅於色耳悅於聲聞其悅之心而以其事濟之是以終身陷溺而不能救夫聖人之所以終身不動者唯塞而閉之未嘗出而徇之也

見小曰明

悅之為害始小而浸大知小之將大而閉之可謂明矣

守柔曰強

趨其所悅而不顧自以為強而非強也唯見悅而知畏之者可謂強矣

用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常
世人開其所悅以身徇物性而不反聖人塞而閉之非絕物也以神應物用其光而已身不與也夫耳之能聽目之能視鼻之能嗅口之能嘗身之能觸心之能思皆所謂光也蓋光與物接物有去而明無損是

以應萬變而不窮殃不及於其身故其常性湛然相襲而不絕矣

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏

體道者無知無行無所施設而物自化今

介然有知而行於大道則無所施設建立非其自然有足畏者矣

大道甚夷民甚好徑

大道夷易無有險阻世之不知者以為迂緩而好徑以求捷故凡舍其自然而有所施設者皆欲速者也

朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲

食貨財有餘是謂盜夸非道也哉

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶

豈復飾末廢本以施設為事夸以壽為哉

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟

世豈有建而不拔抱而不脫者乎惟聖人知性之真審物之妄捐物而脩身其德充積實無所立而其建有不可拔者實無所

執而其抱有不可脫者故至其子孫猶以祭祀不輟也

修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普

身既修推其餘以及外雖至於治天下可也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此天地外者世俗所不見矣然其理可推而知也修身之至以身觀身以家觀家以鄉

觀鄉以國觀國皆吾之所及知也然安知聖人以天下觀天下不若吾之以身觀身乎豈身可以身觀而天下獨不可以天下觀乎故曰吾何以知天下之然哉以此言

亦以身知之耳

舍德之厚章第五十五

舍德之厚比於赤子

若子之言道德每以嬰兒況之者皆言其體而已未及其用也今夫嬰兒泊然無欲

其體之者至矣然而物來而不知應故未可以言用也

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

道無形體物莫得而見也況可得而傷之乎人之所以至於有形者由其有心也故有心而後有形有形而後有敵敵立而傷之者至矣無心之人物無與敵者而昌由傷之夫赤子之所以至此者唯無心也骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至

無執而自握無欲而自作是以知其精有餘而非心也

終日號而不噉和之至

心動則氣傷氣傷則號而噉終日號而不噉是以知其心不動而氣和也

知和曰常

和者不以外傷內也復命曰常遇物而知反其本者也知和曰常得本以應萬物者也其實一道也故皆謂之常知常曰明益生曰祥

生不可益而欲益之則非其正矣祥妖也使氣曰強

氣惡妄作而又以心使之則強梁甚矣物壯則老老之謂不道不道早已

益生使氣不能聽其自然日入於剛強而老從之則失其赤子之性矣

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同道非言說亦不離言說然能知者未必言

能言者未必知唯塞兌閉門以杜其外挫銳解紛和其光同塵以治其內者默然不言而與道同矣

故不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

可得而親則可得而疎可得而利則可得而害可得而貴則可得而賤體道者均覆萬物而孰為親疎等觀逆順而孰為利害不知榮辱而孰為貴賤情計之所不及此

所以天下貴也

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下

古之聖人柔遠能邇無意於用兵唯不得已然後有征伐之事故以治國為正以用

兵為奇雖然此亦未足以取天下天下神器不可為也為者敗之執者失之唯體道

者廓然無事雖不取天下而天下歸之矣吾何以知其然哉天下多忌諱而民彌貧

人主多忌諱下情不上達則民貧而無告矣

民多利器國家滋昏

利器權謀也明君在上常使民無知無欲

民多權謀則其上眩而昏矣

人多伎巧奇物滋起

人不敦本業而趨末伎則非常無益之物作矣

法令滋章盜賊多有

患人之詐偽而多為法令以勝之民無所措手足則日入於盜賊矣

故聖人云我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復爲奇善復爲妖民之迷其日固久

天地之大世俗之見有所眩而不知也蓋福倚於禍禍伏於福譬如晝夜寒暑之相代正之爲奇善之爲妖譬如老推生死之相繼未始有正而迷者不知也夫惟聖人出於萬物之表而覽其終始得其大全而遺其小察視之悶悶若無所明而其民淳淳各全其性矣若夫世人不知道之全體以耳目之所知爲至矣彼方且自以爲福而不知禍之伏於其後方且自以爲善而不知妖之起於其中區區以察爲明至於察甚傷物而不悟其非也可不哀哉是以聖人方而不割廉而不剌直而不肆光而不耀知小察之不能盡物是以雖能方能廉能

直能光而不用其能恐其陷於一偏而不反也此則世俗所謂悶悶也

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久

凡物方則割廉則剌直則肆光則耀唯聖人方而不割廉而不剌直而不肆光而不耀此所謂嗇也夫嗇者有而不用者也世患無以服人苟誠有而能嗇雖未嘗與物較而物知其非不能也則其服之早矣物既已服欲藏其用至於沒身而終不試則德重積矣德積既厚雖天下之剛強無不能克則物莫測其量矣如此而後可以有國彼世之小人^有尺寸之柄而輕用之一試不服天下測知其深淺而爭犯之雖欲保其國家而不可得也吾是以知嗇之可以有國可以有國則有國之母也

是謂深根固蒂長生久視之道

孟子曰盡其心養其性所以事天也以嗇治人則可以有國者是也以嗇事天則深根固蒂者是也古之聖人保其性命之常不以外耗內則根深而不可拔蒂固而不可脫雖以長生久視可也蓋治人事天雖有内外之異而莫若嗇則一也

治大國章第六十

治大國若烹小鮮烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人勞撓則魚爛

以道蒞天下其鬼不神

聖人無爲使人各安其自然外無所求內無所畏則物莫能侵雖鬼無所用神矣非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人

非其鬼之不神非有神而不傷人耳亦神之不傷人聖人未嘗傷人故鬼無能爲耳夫兩不相傷故德交歸焉

人鬼之所以不相傷者由上有聖人耳故德交歸之

道德真經註卷之四

肩山蘇轍註得

大國者下流章第六十一

大國者下流

天下之歸大國猶衆水之趨下流也

天下之交天下之牝牡常以靜勝牡以靜爲下

衆動之赴靜猶衆高之赴下也

故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國

大國能下則小國附之小國能下則大國納之

故或下以取或下而取

大國下以取人小國下而取於人

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩

者各得其所欲故大者宜爲下

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有

凡物之見於外者皆其門堂也道之在物

譬如其奧物皆有之而人莫之見耳夫惟

賢者得而有之故曰善人之寶愚者雖不

能有然而非道則不能安也故曰不善人

之所保蓋道不遠人而人則遠之今誠有

人美言之則可以爲市於世尊行之則可

以加於人矣朝爲不義而夕聞大道妄盡

而性復雖欲指其不善不可得也而又安

可棄之哉

故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如

坐進此道

立天子置三公將以道教人耳雖有拱璧

之貴駟馬之良而進之不如進此道之多

也

古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以

免耶故爲天下貴

道本在我人患不求求則得之矣道無功

罪人患不知知則凡罪不能汙也

爲無爲章第六十三

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德

聖人爲無爲故無所不爲事無事故無所不事味無味故無所不味其於大小多少一以道遇之而已蓋人情之所不忘者怨也然及其愛惡之情忘則雖報怨猶報德也

圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人由難之故終無難

○世人莫不畏大而侮小難多而易少至於

難而後圖大而後爲則事常不濟矣聖人齊大小一多少無所不畏無所不難而安有不濟者哉

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散爲之於未有治之於未亂

方其未有持而謀之足矣及其將然非泮而散之不去也然猶愈於既成也故爲之於未有者上也治之於未亂者次也合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千

里之行始於足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失

治亂禍福之來皆如彼三者積小以成大聖人持之以無爲守之以無執故能使福自生使禍自亡譬如種苗深耕而厚耔之

及秋自穰譬如被盜危坐而熟視之盜將自卻世人不知物之自然以爲非爲不成非執不留故常與禍爭勝與福生贊是以禍至於不救福至於不成蓋其理然也

○民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事

聖人知有爲之害不以人助天始終皆因其自然故無不成者世人心存於得喪方事之微猶有不知而聽其自然者及見其幾成而重失之則末有不以爲敗之者矣

故曰慎終如始則無敗事

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲人皆徇其所欲以傷物信其所學以害理聖人非無欲也欲而不欲故雖欲而不傷

於物非無學也學而不學故雖學而不害於理然後內外空明廓然無爲可以輔萬物之自然而待其自成矣

古之善爲道者章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之古之所謂智者知道之大全而覽於物之終始故足貴也凡民不足以知此而溺於小智以察爲明則智之害多矣故聖人以道治民非以明之將以愚之耳蓋使之無知無欲而聽上之所爲則雖有過亦小矣

○民知難治以其智多故以智治國國之賊

吾以智御人人亦以智應之而上下交相賊矣

不以智治國國之禍知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

吾之所貴者德也物之所貴者智也德與智固相反然智之所順者小而德之所順者大矣

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之

聖人非欲上人非欲先人也蓋下之後之其道不得不且先耳

是以處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫

夫道曠然無形類然無名尤過萬物而與物無一相似此其所以為大也若似於物則亦一物矣而何足大哉

我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先

道以不似物為大故其運而為德則亦悶然以鈍為利以退為進不合於世俗今夫世俗貴勇敢尚廣大夸進銳而吾之所謂則慈忍儉約廉退此三者皆世之所謂不

肖者也

夫慈故能勇

世之勇決為賢而以慈忍為不及事不知勇決之易挫而慈忍之不可勝其終必至於勇也

儉故能廣

世以廣大蓋物而以儉約為陋不知廣大之易窮而儉約之易足其終必至於廣也不敢為天下先故能成器長

世以進銳為能而以不敢先為耻不知進銳之多惡於人而不敢先之樂推於世其終卒為器長也蓋樸散而為器聖人用之則為官長自樸成器始有屬有長矣

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣

勇廣先三者人之所共疾也為眾所疾故常近於死

夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

以慈御物物之愛之如已父母雖為之効

死而不辭故可以戰可以守天之將救是人也則開其心志使之無所不慈無所不

慈則物皆為之衛矣

善為士章第六十八

善為士者不武

士當以武為本行之以怯若以武行武則死矣

善戰者不怒

聖人不得已而後戰若出於怒是以我故殺人也以我故殺人天必殃之

善勝敵者不爭

以吾不爭故能勝彼之爭若皆出於爭則未必勝矣

善用人者為之下

人皆有相上之心故莫能相為用誠能下之則天下皆吾用也

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢為主而為客

主造事者也客應敵者也
不敢進寸而退尺

進者有意於爭者也退者無意於爭者也
是謂行無行

無意於爭則雖用兵與不用均也

攘無臂仍無敵執無兵

苟無意於爭則雖在軍旅如無臂可攘無

敵可因無兵可執而安有用兵之咎邪

禍莫大於輕敵輕敵者幾喪吾寶

聖人以慈為寶輕敵則輕戰輕戰則輕殺

人喪其所以為慈矣

故抗兵相加哀者勝矣

兩敵相加而吾出於不得已則有哀心哀

心見而天人助之雖欲不勝不可得矣

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行

道之大復性而足而性之妙見於起居飲

食之間耳聖人指此以示人豈不易知乎

人能體此以應物豈不易行乎然世常患

日用而不知知且不能而況行之乎

言有宗事有君夫惟無知是以不我知

言者道之筌也事者道之迹也使道可以

言盡則聽言而足矣可以事見則考事而

足矣惟言不能盡事不能見非含言而求

其宗遺事而求其君不可得也蓋古之聖

人無思無為而有漠然不自知者存焉此

則思慮之所不及是以終莫吾知也

知我者希則我者貴

衆人之所能知亦不足貴矣

是以聖人被褐懷玉

聖人外與人同而中獨異耳

知不知章第七十一

知不知上不知知病

道非思慮之所及故不可知然方其未知

則非知無以入也及其既知而存知知則

病矣故知而不知者上不知而知者病

夫惟病病是以不病

既不可不知又不可知唯知之為病者

久而病自去矣

聖人不病以其病病是以不病

民不畏威章第七十二

民不畏威則大威至

夫性自有威高明亮大赫然物莫能加此

所謂大威也人常患溺於衆妄畏生死而

憚得喪萬物之威雜然乘之終身惴惴之

不暇雖有大威而不自知也苟誠知之一

生死齊得喪坦然無所怖畏則大威燦然

見於前矣

無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不

厭

性之大可以包絡天地彼不知者以四肢

九竅為己也守之而不厭是以見不出視

聞不出聽聾然其甚陋也故教之曰無狹

其所居彼知之者知性之大而吾生之狹

也則愀然厭之欲脫而不得不知有厭有

慕之方固於物也故教之曰無厭其所生

夫惟聖人不狹不厭與人同生而與道同

居無廣狹淨穢之辨既不厭生而後知生

之無可厭也

是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼

取此

聖人雖自知之而不自見以示人雖自愛之而不自貴以眩人恐人之有厭有慕也厭慕之心未忘則猶有畏也畏去而後大感至矣

勇於敢章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之

勇於敢則死勇於不敢則生此物理之常也然而敢者或以得生不敢者或以得

死世遂以僥倖其或然而忽其常理夫天道之遠其有一或然者孰知其好惡之所

從來哉故雖聖人猶以常為正其於勇敢未嘗不難之列子曰迎天意揣利害不如

其已患天道之難知是以歷陳之也

天之道不爭而善勝

不與物爭於一時要於終勝之而已

不言而善應

天何言哉四時行焉百物生焉未有求而不應者也

不召而自來

神之格思不可度思矧可數思夫又誰召之哉

緡然而善謀

緡然舒緩若無所營而其謀度非人所及也

天網恢恢疏而不失

世以耳目觀天見其一曲而不觀其大全有以善而得禍惡而得福者未有不疑天網之疏而多失也惟能要其終始而盡其

變化然後知其恢恢廣大雖疏而不失也民不畏死章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之政煩刑重民無所措手足則常不畏死雖以死懼之無益也

若使人常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢

民安於政常樂生畏死然後執其詭異亂群者而殺之孰敢不服哉

常有司殺者殺

司殺者天也方世之治而有詭異亂群之人恣行於其間則天之所棄也天之所棄

而吾殺之則是天殺之而非我也夫代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

非天之所殺而吾自殺之是代司殺者殺也代大匠斲則傷其手代司殺者殺則及其身矣

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治

上以有為導民亦以有為應之故事多而難治人之輕死以其生生之厚是以輕死

上以利欲先民亦爭厚其生故雖死而求利不厭

夫惟無以生為者是實於貴生貴生之極必至於輕死惟無以生為而生自全矣

民之生章第七十六

民之生章第七十六

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也柔弱其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒

沖氣在焉則體無堅強之病至理在焉則事無堅強之累

是以兵強則不勝

兵以義勝者非強也強而不義其敗必速

木強則共

木自拱把以上必伐矣

強大處下柔弱處上

物之常理精者在在上粗者在在下其精必柔弱其粗必強大

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎

張弓上筋弛弓上角故以況天之抑高舉

下

高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘

天無私故均人多私故不均

孰能以有餘奉天下唯有道者

有道者澹足萬物而不辭既以爲人已愈

有既以予人已愈多非有道者無以堪此

是以聖人爲而不恃功成不處其不欲見賢邪

爲而恃成而處則賢見於世賢見於世則

是以有餘自奉也

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知

莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主

受國不祥是謂天下王正言若反

正言合道而反俗俗以受垢爲辱受不祥爲殃故也

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以爲善

夫怨生於妄而妄出於性知性者不見諸

妄而又何怨乎今不知除其本而欲和其

末故外雖和而內未忘也

是以聖人執左契而不責於人故有德司契

無德司徹

契之有左右所以爲信而息爭也聖人與

人均有是性人方以妄爲常馳騁於爭奪

之場而不知性之未始少亡也是以聖人

以其性示人使之除妄以復性待其妄盡

而性復未有不廓然自得如右契之合左

不待責之而自服也然則雖有大怨懟將

渙然冰解知其本非有矣而安用和之彼

無德者乃欲人人而通之則亦勞而無功

矣徹通也

天道無親常與善人

天道無私惟善人則與之契之無私亦循

是也惟合者則得之矣

小國寡民章第八十

小國寡民

老子生於衰周文勝俗弊將以無爲救之

故於其書之終言其所志願得小國寡民

以試焉而不可得爾

使民有什伯之器而不用

民各安其分則小有材者不求用於世什

伯之器則財堪什夫伯夫之長者也

雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之

事少民朴雖結繩足矣

甘其食美其服安其居樂其俗

內足而外無所慕故以其所有為美以其所處為樂而不復求也

隣國相望雞犬之音相聞民至老死不相往來

民物繁夥而不相求則彼此皆足故也

○ 信言不美章第八十一

信言不美美言不信

信則為實而已故不必美美則為觀而已故不必信

善者不辯辯者不善

以善為主則不求辯以辯為主則未必善

知者不博博者不知

有一以貫之則無所用博學而日益者未必知道也

聖人無積既以為人已愈有既以與人已與

多

聖人抱一而已他無所積也然施其所能以為人推其所有以與人人有盡而一無盡然後知一之為貴也

天之道利而不害聖人之道為而不爭

勢可以利人則可以害人矣力足以為之則足以爭之矣能利能害而未嘗能為能爭而未嘗爭此天與聖人所以大過人而為萬物宗者也凡此皆老子之所以為書與其所以為道之大畧也故於終篇復

言之

○ 道德真經註卷之四

子年四十有二謫居筠州筠雖小州而多

古禪刹四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗

山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗

與予談道予告之曰子所談者予於儒書

已得之矣全曰此佛法也儒者何自得之

予曰不然予忝聞道儒者之所無何若強

以誣之顧誠有之而世莫知耳儒佛之不

相通如胡漢之不相諳也子亦何由知之

全曰試為我言其畧予曰孔子之孫子思

子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂

之未發謂之中發而皆中節謂之和中也

者天下之大本也和也者天下之達道也

致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而

何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰

六祖有言不思善不思惡方是時也就是

汝本來面目自六祖以來人以此言悟入

者太半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀

樂之未發也蓋中者佛性之異名而和者

六度萬行之總目也致中極和而天地萬

物生於其間此非佛法何以當之全驚喜

曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也
子笑曰不然天下固無二道而所以治人
則異君臣父子之間非禮法則亂知禮法
而不知道則世之俗儒不足貴也居山林
木食澗飲而心存至道雖爲人天師可也
而以之治世則亂古之聖人中心行道而
不毀世法然後可耳金作禮曰此至論也
是時予方解老子每出一章輒以示金全
輒歎曰皆佛說也子居筠五年而北歸金
不久亦化去逮今二十餘年矣凡老子解
亦時有所刊定未有不與佛法合者時人
無可與語思復見金而示之故書之老子
之末大觀二年十二月十日子由題

道德真經新註序

能一

自然之道靜故天地萬物生於其中人爲萬
物之主故與天地爲三才焉老君在西周之
日故秉道德以救時俗道者清淨自然之道
也德者以法久而失修而得之謂之德也故
曰道大天大地大亦大是謂域中四大焉
蓋王者法地法天法道之三自然妙理而理
天下也天下得之而安故謂之德凡言人屬
者耳故曰人法地地法天天法道道法自然
言法上三大之自然理也其義云法地地如
地之無私載法天天如天之無私覆法道道
如道之無私生成而已矣如君君臣臣父父
子子之例也後之學者不得聖人之旨謬妄
相傳凡二十家注義皆云人法地地法天天
法道道法自然即域中五大矣與經文乖謬
而失教之意也豈王者只得法地而不得法
天法道乎又況地法天天法道道法自然義
理踈遠矣源流既撓支派遂昏或宗之爲神
仙書或語之以虛無學論者非云先黃老而
後六經乃淺俗之談也殊不知六經乃黃老

之枝葉爾余少得旨要故辯而釋之蓋清心
養氣安家保國之術也

道德真經新註卷之一

李約註

道經上自然之性靜故天地萬物生
生久而後替修之令反自然故曰道
凡三十七章

道可道可道者非至道也非常道謂惟恍惟惚也名可名可名者物之質也非常名謂曰大曰逝也無名天地之始此上明道之精妙○趨於言說離於名稱道生天地之初未有人未有人即誰強名道有名萬物之母三才既具品物流形含有之義明母子之名立聖人自此而垂教常無欲以觀其妙常有欲以觀其微微邊也人之大端不出於有欲與無欲也故有欲者不遊乎道中而忘懷者獨見夫精妙此兩者同出而異名在道則一為物則二同謂之玄玄黑也夫五色置於晦冥之中則無辨矣能使異名為造一可謂乎玄中玄玄之又玄愈玄愈不可測衆妙之門夫如是方可達於萬化出入之所由

天下有天下之主也皆知美之為美斯惡已

若所美與衆同豈非惡已皆知善之為善斯不善已若所善與衆異則誠不善也故有無之相生對而生也難易之相成迭相成也長短之相形並可見也高下之相傾起交爭也音聲之相和不獨為也前後之相隨味不定也此皆効上之驗是以聖人必不與前言同處無為之事置心於清靜中行不言之教正身以率下也萬物作而不辭不擾故不失業謂自得故不謝生而不有使生成者我之力也我何有是力乎為而不恃得云為者我之功也我何恃此功矣功成而不居其不欲見賢也夫唯不居是以不去無心而理是謂不居而功自成是謂不去

不尚賢使民不爭夫能不尚已賢執與我爭不貴難得之貨使民不為盜若以不貪為實則下皆化之又何人為盜也不見可欲使心不亂凡與我對者無不忘之則心必自靜是以聖人具下句也虛其心外物不復入於內也實其腹元和而不復出於外也弱其志專思柔也強其骨能保精也常使人無知無欲其

理如此故人化之皆復於朴使夫知者不敢為也今見反朴者而思齊焉為無為則無不治為不失於無為則不患於不理

道沖而用之虛已以應物也或不盈故功德滿時也淵兮似萬物之宗淵然深靜不可測知故似為庶類之宗師挫其銳能抑進取解其紛善釋難嫌和其光參其明也同其塵入其暗也湛兮似或存用無不同性無所雜吾不知誰之子但識其能莫知其父象帝之先帝生物之主也群化皆處其後唯道能居其先象似也道性謙故不言定處其先而云似天地不仁仁恩也夫恩生乎心天地無心焉得恩以萬物為芻狗芻草也夫報起乎情芻狗無情焉得報聖人不仁聖人法天地之無心但虛懷而在土則何仁之有乎以百姓為芻狗百姓象芻狗之無情遠忘帝力於其下耳天地之間其猶橐籥無底曰橐籥錘之家用鼓風簫笛之類伶倫之人吹之以為之樂二者皆虛中無情所以應求不倦天地如之所以不仁也虛而不屈屈窮也虛故不窮

也動而愈出故愈動而愈應多言數窮不如守中有心而言則有時而竭虛中而應則無日而窮

谷神不死谷中虛則能以響答聲不知答聲者誰哉既不知而不測謂之神乎神答長在不死何也人能虛心則物無不應如神不離身而長存也是謂玄牝玄者幽暗也牝女子也女子處幽闇之中是謂玄牝此玄牝性柔而靜不以外傷內所以能制不測之神於身也又玄鼻牝口也空虛吐納元氣爲陰陽之根玄牝之門是謂天地根行如玄牝可謂得道之門既得道矣則道爲天地之根綿綿若存道體微妙綿綿似不能自持要今古常在用之不動雖微妙若其應用也未嘗辭倦人能得之則性全神王致無期之壽又言吐納之道也

天長地久今市未始無之天地所以能長且久者以其不自生故能長生所以長生以其不營養其生而得之是以聖人是能法天地者後其身而身先所以先於人者由善退而

第一

五

致也外其身而身存所以不殆者爲能自薄也非以其無私故能成其私夫能不私於己而私於人之私未必成而已之私已成矣上善若水至善人如水性水善利萬物物莫不蒙其潤而不爭善委順也處衆人之所惡天下流者天下之惡歸焉人皆避之水獨處之故幾於道幾近也居善地靜居則善於地心善淵澄心則善於淵與善仁施與則善於仁言善信赴言則善於信政善治爲政則善於理事善能行事則善於能動善時運動則善於時夫惟不爭故無尤尤過也水性若此善人如之是以處無過之地也持而盈之不如其已持滿者鮮能不傾未若止而居中已止也揣而銳之不可長保磨而至於銳保其不折未之前聞揣磨也銳薄也金玉滿堂莫之能守賈害者實積必殺身執云能守富貴而驕自遺其咎位高而倍患自損也豈得九人功成事遂身退天之道夫爲功而功成國事而事遂則當退身不處亢極是合天道虧盈也

載營魄抱一能無離乎人之生也必載魂魂是陽神陽神欲人生魄是陰鬼陰鬼欲人死故老子教人營衛之法不使妄出構禍也營衛之法無過抱一專一也抱專一之心魄故無由離身合於前境也專氣致柔能如嬰兒乎能專養和氣致四體之柔弱似嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎玄覽心也心靈通雖幽遠亦能覽而知之人皆多欲役之無度遂生瑕穢不能照燭故今以道洗滌除其塵累也愛民治國能無爲乎夫身修者未聞其國不理也民者國之本也無爲者理之要也若得理之要以歸其國是謂愛民而理國也天門開闔能爲雌乎天輔有德而愛民之君守雌用靜動不離道故天門長開授其福祚不者閭矣明白四達能無知乎有至德如日無所不燭能令群下不知之乎生而不有有則下知也爲而不恃恃則非聖人也長而不宰物不知謝生之所也是謂玄德冥運之至三十幅共一轂當其無有車之用原初爲車則以椎爲輪不三十幅則不可以轉行也車

能一

六

之利用當庸中之無也因其用無以成運動
埏埴以為器當其無有器之用古者為器則
合土而陶之既成焉故有器之用亦藉中
無也因其用無節其飲食鑿戶牖以為室當
其無有室之用當營窟之時則斬陵阜而為
室鑿戶以出入開墉以通明人得居中中無
故也因其用無警其疑滯故有之以為利有
形之物資空無以為利無之以為用虛無之
道託器質而昭用

五色令人目盲久而視之則變然無見故若
盲五音令人耳聾聽之移時則昏然無聞故
若馨五味令人口爽咀之不輟則差然無別
故若奕馳騁田獵令人心發狂奔逐狐兔因
不暇息故若心之發狂也難得之貨令人行
妨沒命求於重寶無因進德故行妨是以聖
人引聖人之行以抑上五者上五者世人皆
矻矻營營遂曾不知退故以為腹之義以示之
為腹不為目目無狀聖不為腹知足聖人為
之故去彼取此去目目視外故云彼取腹腹
實內故云此

寵辱若驚驚辱與寵同則無辱矣貴大患若
身貴身與患一則無患矣何謂寵辱辱榮曰
寵貶責曰辱寵為下辱因寵生故辱為上如
沒薪積薪之義得之若驚恐辱將至失之若
驚能思過也是謂寵辱若驚可為寵辱之相
似何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾
有身貴辱其身則禍途憂患及吾無身吾有
何患及不私其身忘其形遂失患之所在故
貴以身為天下若可以寄天下貴身之人為
君必求美服厚味則必竭生人之資人執不
怨共以天下寄之非久長也故愛以身為天
下若可以託天下驚寵之人為天下主既愛
其身則必防其辱不擾於人人無不親附共
以天下託之託之者是抑與之也
視之不見名曰夷目可以親色不可親道而
視之者徒得其夷夷平也為漠漠然無異見
聽之不聞名曰希耳可以聞聲不可以聆道
而聽之者但得其希希無也亦少也或終身
不得或亦得之博之不得名曰微手可以執
質不可以執道而轉之者只得其微微妙也

第一

彷彿似有迫之又失此三者不可致詰故混
而為一以上三者將窮於道竟無所得不若
混而為一也其上不激其下不昧凡物皆上
明而下暗唯道高而無上故不激卑而無下
故不昧繩繩不可名復歸於無物繩繩者長
遠不絕也及責其實而欲名之則復歸於無
物也是謂無狀之狀既不可名信無狀矣而
云之狀其故何哉明道雖非其狀誠能生於
衆狀故云之狀也無物之象豈如物之形象
可得而見是謂惚恍恍有也惚無也謂有不
可謂無不可故以惚恍名之迎之不見其首
無來時也隨之不見其後無去日也執古之
道以御今之有雖非視聽可得又非尋摘所
知自古有之謂之道今欲執守未聞其方
方在虛心心誠能虛道將自至然後執之以
御群有無不致理能知古始是謂道紀道為
紀
古之善為士者觀古昔之時有善以道為士
者微妙玄通深不可識獨究至道盡其微妙

第二

清何高深不可窺剛夫唯不可識故強爲之
容通在於心不形於色故人不可得識將欲
化導故強爲容容以悟物也豫若冬涉川方
冬之時堅冰必至而涉川者固無慮於墜溺
所以從豫猶若畏四鄰雖處欲不染如涉冬
川猶懼逆生切自輟晦如逃難者恐四鄰知
之儼若容其無爲也如容之儼然也渙若冰
之將釋復不凝滯如冰之泮也敦兮其若樸
又恐流而不反將思復於本者曠兮其若谷
如谷虛容渾兮其若濁不獨清也孰能濁以
靜之徐清唯善士也孰能安以久動之徐生
不安於安次來次滅善士之道也歸此道者
不欲盈盈則失之夫唯不盈故能弊不新成
唯不盈者故能弊其所新
致虛極守靜篤篤厚也將欲求道集於身者
必須先致其虛令虛至極則道必自至於身
中矣萬物並作吾以觀其復恐人未信守靜
是得道之由故以此喻明之萬物動作吾觀
其搖落之後生氣無不歸於靜中也夫物芸
芸皆復各歸其根夫物芸芸茂盛至秋秋冬

之交生性未有不歸於根者爲根靜故也歸
根曰靜若動則不能更生也靜曰復命萬物
至十月其氣皆歸於根冬至後乃一陽生方
萌芽動也周而復始此自然之本也復命曰
常常生之道知常曰明明故知也不知常妄
作凶若昧於知常則所動皆妄必不能與吉
會也知常容心虛則知常故能容衆也容乃
公無所不容爲無私也公乃王無私者物皆
歸附也王乃天道無偏如天之覆天乃道
其功莫大又能忘之道乃久忘公之主福祚
敢忘沒身不殆愛及甘棠洗其人乎言至人
立功立事立言立法萬古不朽身謝而神存
也

道德真經新註卷之一

道德真經新註卷之二

能二

道經下

李約註

太上下知有之遠古之君民下知有之爾未
嘗聞其令也其次親之舉之蒙德故親之沐
仁故舉之其次畏之侮之直者畏之姦者侮
之信不足有不信初以偽誘之是信不足也
彼以誠示之人亦不之信猶其貴言不知貴
言賤信已至斯弊猶貴其言則淳和之風不
可至也功成事遂百姓謂我自然由無教令
是有此俗

大道廢有仁義大道非欲避仁義而廢之而
仁義立故大道不得不廢由時捨本崇末也
智慧出有大偽智慧出非欲興大偽而大偽
不得不興爲憑迹而生也六親不和有孝慈
父慈子孝之日豈有曾參之名國家昏亂有
忠臣君賢臣良之時焉有比干之節
絕聖棄智民利百倍絕聖棄智則無法今無
法令則民不憂其抵犯民不憂其抵犯則恣
而爲生與其名韓之時而計其利不啻百倍

絕仁棄義民復孝慈絕廉行之仁義則天下不奉不及之法皆復於自然孝慈絕巧棄利盜賊無有絕越常之巧則其利均其利均則民各足民各足則誰為盜賊此三者以為文未足故令有所屬屬繼也三者足以教君夫足以教民故更繼四句見素去染也抱撲守本也少私忘己也寡欲養偶也

絕學無憂若為人間之學舉措皆有悔悟故憂之推之與阿相去幾何唯阿同出於口便有喜怒之變善之與惡相去何若善惡同生○於心豈有胡越之遠人之所畏不可不畏人之所畏者當須畏之若不畏則禍患立至荒兮其未央哉世人之學學皆如此則自然之性日向荒涼未有休止之勢也衆人熙熙陶欲之貌如享太牢貪可知也如登春臺增淫志也我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩老子云我於人間之學絕來已久今縱見之情實怕然未有兆朕似嬰兒之未孩者未識人之意也乘乘兮若無所歸乘乘者乘其所乘也聖人無心所遇便乘之而往安知彼之與此

而謂之歸衆人皆有餘於俗學皆似有餘力我獨若遺唯我於俗學則似神不足而遺忘我愚人之心也哉非也純純兮素朴未散故耳俗人察察騁嚴明也我獨悶悶似無能也俗人昭昭矜有知也我獨若昏若歲端也忽若海寂兮似獨所止如虛舟之泛泛兮在巨海之中未嘗有所止泊者也衆人皆有以是故不問我獨頑似鄙我獨不知有人間之事其庸頑也如邊鄙之民我獨異於人形同人

群心游物表而貴求食於母母道也食飼也○我所以獨異於人者為求飼於道也道亦以我德之容唯道之從孔甚也容受也從順也其有德之人其心清虛唯容受至道從順而行之道之為物唯恍唯惚惚之為物雖恍惚無常然惡煩雜而託清虛也惚兮恍兮其中有象惚無也恍有也其中者其中心也象同象也若其心中從惚兮無物而為恍兮有欲則其道化為同象也恍兮惚兮其中有物若其心中從恍兮有欲而能為惚兮無欲則其

道復化為妙物湛然居於心中也窈兮冥兮其中有精窈深也冥暗也精道之妙也言道以精妙之氣出入於萬物之中莫見其朕唯虛心者能得之其精甚真得不假之精遂成真人也其中有信誠能虛心則精應不失也自古及今其名不去古猶今也今人虛感應其不失因知古之感者其應亦然也以閱衆甫閱尋閱也甫始也尋閱古始得道者衆矣一一皆以無欲而得之矣吾何以知衆甫之然以此老子曰我何以知得道之人如此以其上事而知之矣

曲則全無所不順孰為我害枉則直屈如不言終必自申窪則盈唯下下者天下歸心弊則新不重所得方能進修少則得不分其志多則惑好狗群方是以聖人抱一為天下式唯守道而已天下不敢違不自見故明晦已能必昭也不自是故彰亡己是是必著矣不自矜故長以短自與而長反歸不自伐故有功夫唯不居是以不去夫唯不爭天下莫能與之爭其行如前則無不伏古之所謂曲

則全者豈虛言哉誠全而歸之但行之當自見其効

希言自然慎言者不唯寡尤亦乃合自然之道也飄風不終朝驟雨不終日此二者傷物太甚故不可久爲執爲此者天地天地尚不能久而況於人乎天地有形之至大者爲暴風疾雨損於物猶不敗久爲而況至細之人而欲多言傷自然之氣乎故從事於道者希言者其人也道者同於道德者同於德失者同於失各以其類會也同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之同類相遇皆相得也信不足有不信希言合道而以多言獲戾則悔而求之雖發丹誠而從事於道之人亦不足信也

跛者不立踣踵之長不堪持久踣者不行踣闕其足安能致遠自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長由踣者踣者生自見等行是皆妄作且越天真有一於身則爲人倫之棄物況兼之乎其於道也曰餘食贅行其可惡也如食之殘如形之剩肉也物或

惡之故有道者不處凡庸之物猶或致嫌則有道之人固不留意於此

有物混成先天地生元氣圓凝之時未有天地也寂兮寥兮至虛至靜獨立而不改不與物群復不隨物化也周行而不殆備行萬物之中又無時而危也^{能二}可以爲天下母爲能生育吾不知其名無得而稱強字之曰道字以表德爲有生天地之德故字道以表之強名之曰大名以召實爲其無所不包故名曰大以示於人人欲修之當有所謂矣大曰逝已不在大逝曰遠又逝處復失也遠曰返遠追之不獲俄然返於虛心也故道大天大地大王亦大王雖不得比於三大其爲大也亦次之域中有四大而王居其一焉道已下三大皆自道而生王已上三大皆令王法則人法地地地體靜載而生物法之者令與地同同地故云地地也法天天天德廣覆而無私法之者令與天同同天故云天天也法道道道性忘功法之者令與道同同道故云道道也法自然人能法三者皆與爲一始可稱王

爾則爲萬人之中一人爾言地天道三者皆有自然妙理王者當法之爾自然理者是覆載生成皆不私也

重爲輕根萬物莫不由根而生者爲根重也靜爲躁君故兆民未有不受制於君者爲君靜也是以君子行終日不離輜重君子欲有所詣必先備其輜重用防寒暑飢乏之患雖有榮觀燕處超然超然者超脫之貌也榮觀春臺也燕燕爾也治容之所也此皆守重靜者之能超脫者也奈何萬乘之主而以身輕天下物之與人皆守重靜如何天下之主不重其身輕其出入也輕則失臣輕其舉措則難服事故失臣心躁則失君躁其情性不自安靜則失其君位

善行無轍迹行道無迹善言無瑕謫言道無謫善計不用籌算守清靜不假籌算善閉無關鍵而不可開閉七竅諸門群魔不能入善結無繩約而不可解清五臟諸神外物不能誘是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物潛行如上之善道被草木而況人

乎是謂襲明內行而外不見故善人不善人之師善人能以善與人不善人善人之資資給也不善人是善人可資之物者也不貴其師不愛其資皆至於道遂相忘也雖知大迷是謂要妙忘師資俗以為迷道以為妙也知其雄守其雌為天下谿有雄武之材而不能用能雌伏以為心則為眾所歸如天下深谿也為天下谿常德不離謙德不離其身則如谿為百川所湊復歸於嬰兒和氣充具知其白守其黑為天下式者法也韜白如黑則天下之人同敢不伏為天下式常德不忒抱此晦用之德於身常無差失復歸於無極其德若此故福壽不可量知其榮守其辱為天下谷以榮如辱則其量如谷無所不容納也為天下谷常德乃足量無不容德無不備復歸於樸樸器之本也德備則能返本本道也樸散則為器器周於用者道散則眾器成焉聖人用之則為官長聖人用道居群材之上理化其不明道者故大制不割懷至道故能制服生靈當以無為守之非加刑法也

將欲取天下而為之取天下之歡心吾見其不得已以有為取之我見此必不得已已語助也天下神器不可為也神器者人也身中居神所以謂之神器人性惡擾有為則擾人故知不可以取天下為者敗之為之則民散也執者失之不信厚言固守本意則必失帝業故物或行或隨若行有為於前必敗失隨其後或咷或吹仁德曰咷嚴刑曰吹或強或羸民安則強民散則羸或載或隳撫之則載虐之則隳是以聖人去甚去奢去泰有為之驗若此之甚為天下者惡得不去之哉以聖人之為理則就其中去甚者奢者與泰者以道佐人主者不以兵強天下古者為相者安民強國則以道不以兵其事好還剋敵之師師踵未還已為所報師之所趣荆棘生焉妨耕耨故荆棘是生大軍之後必有凶年戰伐之後殺氣猶凝沖和未行不產嘉穀也故善之果而已不敢以取強佐君合以道不合以兵必不得已則擇其善將者則必果敢不以好勝為心也果而勿矜果而勿伐果而勿

驕果而不得已已是果而勿強若使善者將甲討難必定不矜不伐不驕何謂也為果以謙不果以強強則違道物壯則老老是謂不道物至壯則老兵至於強未必不敗皆為不合道也不道早已知不合道能早止者善矣已止也

夫佳兵者不祥之器佳好也兵五兵也兵為害器佳好非善物或惡之故有道者不處物皆好生惡死有好兵之國凡物尚惡之況有道之士焉肯居其國也君子居則貴左君子體仁以長人居必貴於發生之位也用兵則貴右主兵者以殺為志故用必貴於搖落之方兵者不祥之器非君子之器君子器以文德不以干戈不得已而用之非其器而用之蓋不得已也恬淡為上所用之以止寇殊不得其滋味勝而不美以恬淡為上故以勝為不美而美之者是樂殺人樂愛也若以勝為美則是愛殺人也夫樂殺人者不可得志於天下人咸惡死執者附故吉事尚左凶事尚右各從其類偏將軍處左雖為主殺之官

而無主殺之權上將軍處右專於征伐言以喪禮處之依置樞之所殺人衆多以悲哀泣之君子爲將則曰我實無德民有何辜一朝殺傷殆至於死故興言而涕從也戰勝以喪禮處之使居其位不必衣其服一則順其殺氣二則抑用兵者之心也

道常無名今謂之道是強名也樸雖小所以視之不見天下不敢臣懷其道尚爲王者師況敢以道爲臣妾者乎侯王若能守天下將自賓賓服也守道不忘則無遠不服天地相合以降甘露天地交泰能降甘露以旌侯王

能守道也人莫之令而自均王道無偏故德澤平施豈待命令始制有名道至於此始可制服有名之物有名之物即山川可祭之神林泉可徵之士名亦既有如此有名之物有封禪而必從伏林泉而盡出朝見也夫亦將知止夫此輩亦將知安於所止知止所以不殆殆危也有名之物依於有道之君而安於樂土況百姓乎譬道之在天下猶川谷之與江海有道之主在於天下君臣道合上思下

流下情上達如川谷之與江海通流也

知人者智智者不惑故知人也自知者明者見於未萌故不履於非道勝人者有力人所以勝人者非有勢力即有智力自勝者強能自修德以服人殊強於有力者知足者富

若足於一瓢則富於萬國強行者有志行事始終如一是有志節矣不失其所者久人而無常必不能久行其道死而不亡者壽人能行道以利天下所垂法則制度皆生於神機機智一成之後萬古傳之是身死形謝而神長存故曰壽也

大道泛兮其可左右大道泛兮不繫於一方而云可左可右者舉兩端明備萬物萬物恃之以生而不辭生育之功成亦不名我有愛養萬物而不爲主主則非忘功也常無欲可名於小世人之無欲者赤子也而道於物無欲可是如赤子之小者乎萬物歸之而不爲主可名於大萬物悉歸於道道又不與爲主可是傲然爲大不顧於物者耶是以聖人終不爲大聖人法道法於爲小不法於爲

太者恐失謙也故能成其大本無爲大之心翻成遠大之業

執大象天下往大象道也未有一物不因道而爲形象若執此道以臨天下民無不歸往也往而不害安平泰既歸之當安之非清平之中泰然舒息不可也樂與餌過客止樂音樂也餌飲食也夫音樂飲食人之所欲豈有過之而不留止者乎道之出口淡乎其無味過客所以留止者以其有闕目實腹之物也此大象之道將出於口以告於人則淡之其無可味如何使人慕之且人性惡多事好無爲道性無爲故人欲之矣視之不足見聽之不足聞用之不可既既盡也雖視聽不足得其形聲必能用之亦無窮盡

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明此四者此之初起可謂之微便能因其源而絕之萌也柔弱勝剛強夫獨之始生柔弱也終至茂盛剛強也將欲除之於柔弱之時則全勝於剛強之日魚不可脫於淵魚若

脫於手而入於淵則不可得而制也國之利器不可以示人利器者機事也凡事機微之時則能制之不使至其強大此實理身理國之要道也必不得示諸小人若機落小人之手則何異夫魚之入淵乎

道常無爲而無不爲爲而無心故能無所不爲也侯王若能守萬物將自化不失無爲則無不化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸者無爲之本也夫無爲也則無跡當何名之君執此以鎮人人孰敢妄動者也無名之樸亦將不欲兼忘守道之心乃合自然之素不欲以靜天下將自正夫有心於靜者則無時而靜也今放之於自得我無一物於留中然後君臣上下各正性命

道德真經新註卷之二

道德真經新註卷之三

李約註

能三

上德不德人不見其迹則謂之不德是以有德物不改其樸然後知有德下德不失德

前王之美恭守而不墜是以無德物性稍移是知無德上德無爲而無以爲不爲而得下德爲之而有以爲爲而得也上仁爲之始化道而爲仁也而無以爲難爲之而無心上義爲之始化道而爲義而有以爲專於制斷上禮爲之始化道而爲禮而莫之應則攘臂而仍之贈答失所故有斯怒故失道而後德上德合道故云失道下德次之此所以有德有仁有義有禮既失上德則下德繼之失德而後仁下德有失仁教嗣興失仁而後義仁教又替義方遠行失義而後禮是非合宜已謝於時拜跪玉帛將盛於世夫禮者忠信之薄而亂之首亂者君不君臣不臣父不父子不子也忠信者道德也若以禮比於道德誠爲衰薄用教於亂則捨禮何從前識者是先識

禮人也道之華禮可以悅人之目是謂道花也古花字今華字是也而愚之始適可爲愚者檢逸之初也是以大丈夫大丈夫者丈夫雄者也丈夫之雄性必方直不徇浮俗故昌言云若大丈夫則必行道德不教主禮也處其厚不處其薄必致身於道德不置身於衰

薄居其實不居其華實如草木之實能實人之腹故居之花如草木之華徒閱人之目故不居也故去彼取此去花而取實昔之得一者在下文也天得一以清地得一以寧谷得一以盈神得一以靈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞自天地已降至于侯王所以能清等皆得道之一故今侯王正身以正於人故云天下貞貞正也其致之既知得道其致之如是豈得失之哉天無以清將恐裂地無以寧將恐發谷無以盈將恐竭神無以靈將恐歇萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹙萬物無以生將恐滅侯王故其患若此也故貴以賤爲本王貴也民賤也王以民爲本故有民則有王也高以下爲

基九仞之山一簣之基若為基不同山必頽矣將存其貴不安於民則民散而王厯矣是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本耶非乎孤子無父也寡婦無夫也不設生無養也此三者人之所惡而侯王稱之豈非以賤為本耶非乎者言正是以賤為本也故致數與無與就與數之但得輪轅等衆材也則就王數之但得卿士等兆民也若散衆材則無成與之日不安兆民焉有為王之時不欲碌碌如玉落落如石碌碌貴貌也落落賤貌也玉雖貴因石而生玉雖尊因民而有以此不欲如玉欲如石者教本故也

反者道之動道體寂今也動反也所以反者為物性之有剛也故設權剛以待之亦冀反其寂也弱者道之用柔弱弱者道之常用物皆知之今稱明者恐因權剛之義便謂道用合然矣天下萬物生於有萬物皆自有形天地而生也有生於無即有形天地自道而生道無也

上士聞道勤而行之間之而悟遂勤行而反

本中士聞道若存若亡聞之而疑猜可教也使知道也下士聞道大笑之聞之而惑故大笑則不可使白方也不笑不足以為道道為下士入耳之音則不足為貴建言有之建立也立言明中下二士疑其大笑之由明道若昧行邪而用晦也進道若退內勤而外怠也夷道若類類絲之不勻者履平而若險上德若谷無心而善應也大白若辱性潔而迹污也廣德若不足道不形於色也建德若偷才不露於外也質真若渝至純反如澁也大方無隅無岸谷可見也大器晚成不日求以得也大喜希聲希無也無聲樂也大象無形無狀之狀道隱無名自建言已下皆是大道隱於無名也故上士洞悟而勤行中士疑而進退下士惑而大笑誠此之由夫唯道善貸耳成道不以三士不同亦均貸和氣皆使生成而勤行者獨還和於道中而疑笑者蓋乾沒於元氣也

道生一謂應感而生一氣也一生二一始生陰氣二始生陽氣也二生三三者陰陽和感

通而生和氣也三生萬物和氣聚而生萬物也萬物負陰而抱陽沖氣以為和凡物皮質外間曰負陰皮質陰氣為也骨髓內充曰抱陽骨髓陽氣為也道氣柔弱貫通其間而和之入之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱王公之和氣柔弱為萬物本故能以不祥為稱是以為天下君故物或損之而益稱不祥誠自損也物無不實非益而何或益之而損恃貴者已自益也民皆離心非損何也人之所教亦我義教之人欲立教教人者亦當以我柔弱之義教之則服膺者莫不歸於性命之城強梁者不得其死君強暴則失臣下之心覆亡無日人強梁則為衆所加顛覆可待吾將以為教父父人之先也吾以柔弱之義為來教之先

天下之至柔馳騁天下之至堅夫和氣者天下至柔之物也若人馳騁之則化為天下至堅之物無有入於無間將欲復和氣而為至柔者但能無有馳騁之志明和氣自入於無間之心化為至柔之物也吾是以知無為之

有益老子云我見無為馳騁者則能令和氣長在於心柔弱而長生也所以知無為有益於人也不言之教無為之益天下希及之不言於人無為於己其為益也天下罕能及此名與身孰親名可捨身不可捨則何者疎也身與貨孰多貨失而可求身亡而難得則何者少也得與亡孰病得則亡身亡則全真則何者為利故甚憂必大費欲過於分所損亦重多藏必厚亡積而不散十九而死知足不厚足於心則常榮知止不殆止於分則常安可以長久必無中道而夭

大成若缺德全者故執如不足也其用不弊其應物也無所不能也大盈若冲內實者故外如虛也其用不窮至於濟衆未嘗竭也大直若屈含而不中也大巧若拙不矜其能大辯若訥似不能言躁勝寒物極則反故夏至則一陰生乎其中矣靜勝熱否極則泰故冬至則一陽生乎其中矣清靜為天下正正者躁靜之中則二月八月也故大成以下至于大辯皆道躁靜之中得天下之正者也

天下有道却走馬以糞有道之主嗣庸君之後則必撥亂反正偃武修文是以前王所徵之馬走在道路今我不用却使還家糞理農業天下無道戎馬生於郊無道之君繼清平之後恃以府藏充實遂好攻戰侵人土地所以士不解鞍長在境上罪莫大於可欲於求物之中尚有其數禍莫大於不知足經於目者輒無所捨咎莫甚於欲得見與不見咸欲求之則天下之物靡有孑遺此皆無道之君所行之事故知足之足知止於足則土階茅茨未為不足常足矣不踰於分貴安人此有道之君也

不出戶以知天下以身度之天下可知不窺牖以見天道法天而行不必窺牖其出彌遠其知彌少不知民安在於無事反為事以安之則事出彌遠而民安彌少是以聖人不行而知知民安由己已但無事則民安矣不必行於天下也不見而名守道在位則太階自平豈待窺牖見而明之不為而成成此至理由于手不為也向若為之則無目及此也

為學日益為學者日益聞見也為道日損為道者日損云為也損之又損一損尚殘再損方際以至於無為損至於無損乃遊乎環中無為而無不為功成不宰是無為生成萬有是無不為也取天下常以無事無事無為不順人之事言與衆同好惡非自取便於身之事也及其有事不足以取天下若取便身之事則煩人人煩則離散安可以取天下也聖人無常心如虛舟之泛然也以百姓心為心百姓所樂者君為成之善者吾善之不違其性不善者吾亦善之德善聖人自善身而惡者自化之為善矣終不役物以從己也信者吾信之不奪其志不信者吾亦信之德信聖人自推誠於天下而人自化之為信非制之使為也聖人在天下惴惴焉聖人在天下常惴惴焉終慮慮一物之不安也為天下渾其心天下之民欲乎無事故吾渾心同民之欲百姓皆注其耳目百姓皆傾注耳目以觀聽聖人從民之欲若聖人皆孩之聖人舍而撫之如赤子寧忍以事擾之

出生入死邪妄出於心則生入則死生之徒十有三死之徒十有三內五藏外八使耳目鼻口手足及三漏內外都十三之徒侶也八使馳於外五藏納於內共陷人以至死若以無事各清其司則致人以全生也又云五藏五形三田為十三頭及四肢為五形三田黃庭經云上升田腦也中丹田心脾之間下丹田腎中氣海也人之生動之死地十有三人之求生誣然咸投足於死地者亦由十三誘之夫何故同往死地之由以其生生之厚對曰蓋緣過求世物充養太豐是使十三之徒殺人得便也蓋聞善攝生者攝養也善養生者則約彼十三於清靜之中放此一身於忘形之地陸行不遇兇虎兇虎皆猛獸能以爪角傷人我無害物之心故不值此類入軍不被甲兵兵能殘人甲可禦害我無間志故不假帶此吞兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃若專以害物為心則雖蜂蠆至微不能不以毒中人而況虎兇等手苟無傷物之志雖被猛獸利兵又何以加我手

又云兇虎甲兵比類身中貪邪也言清靜無為則禍患無因而入疾病無由而生也夫何故同免死之由以其無死地十三之徒為清靜所排不令引五賊三尸入於心地則無死地可入也若夫清靜於毫釐則五賊三尸間隙而進得措其角爪刃矣道生之始貸氣也德畜之遂含育也物形之質方具也勢成之四時更生物遂化就是以萬物莫不尊道而貴德物雖至愚未有不知父母而尊貴之道之尊德之貴夫莫之爵而常自然世人之尊貴者為受帝王錫命也而道德不假於此自有生成之功故為物所尊貴也故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之有如此力故不假爵命也生而不有有則收其仁也為而不恃特則居其功也是謂玄德可謂陰德

子沒身不殆道既扶之何危之有塞其兌絀無狀之目也閉其門杜多言之口也終身不勤遠形逸而神王開其兌濟其事民之於欲也甚勤以道防閑猶恐其逸況開濟者乎終身不救獨已成矣不可匡救見小曰明造形則悟守柔曰強強積弱所致也用其光復歸其明觀守安存子之法得法則收規而守中見小守柔是其法也無遺身殃能不以禍自償是謂襲常可謂潛至長生之道使我介然有知行於大道介孤介也疾時不行正道之道故口若使我孤介之士有知天下之分則使直道大行於天下唯施是畏唯獨也獨施正直是畏衆邪大道甚夷實君臣之坦途也而人好徑以時人好邪道我雖輕不能制朝甚除威修飾也田甚蕪李氏時也倉甚虛民乏食也服文綵君財豐也帶利劍好戎裝也獸飲食珍羞也財貨有餘厚欲得也是謂盜諱不義而得非盜而何曾無作色乃更諱示非道也哉也哉者歎辭也盜已非道況更矜諱誠知斯人實堪與歎

善建者不拔善建國立身者必以德以德者則身不危而國不拔拔傾拔也善抱者不脫脫失也夫建國者抱民立身者抱神若皆以德則無脫失也子孫祭祀不輟輟止也善以德建國抱民者則子孫繁昌世世祭祀不輟止時也修之於身其德乃真以德修身諸傷咸盡修之於家其德乃有餘以德修家慶流後嗣修之於鄉其德乃長以德修鄉日益遠大修之於國其德乃豐以修國君民充實修之於天下其德乃普以德修於天下則比屋可封化被異域故梯山航海而朝貢焉故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下但對觀之則興亡可見吾何以知天下之然以此以上事所以知之也含德之厚比於赤子夫懷德深者性之與狀並如赤子赤子以其始生其色赤故因而名之毒蟲不螫毒蟲者蜂蟻也以尾端肆毒曰螫猛獸不據猛獸虎豹也以爪擊按曰據攫鳥不搏攫鳥鵲鴉也以羽距擊觸曰搏含德之士盡長諸偶全其神故得三者常避之又

云三者比身中貪邪毒害也言含德如赤子則貪邪毒害無由干身也骨弱筋柔而握固未知喜怒而權握至堅者性專也未知牝牡之合而峻作精之至豈識男女之合而陰常動者精全也終日號而嗷不嗷和之至雖啼之竟日而聲不嘶者和之極也知和曰常赤子有此三能者以和之至也而含德之士知之故常存知常曰明能如常存可謂明矣蓋生曰祥於自然之分加之毫芒則化凶為祥也心使氣曰強和氣至柔而為強者由心發也怒使之然也物壯則老壯固老之階也是謂不道既不能自老反少則必無全和之道不道早已今止而不為也知者不言忘言者知之盛也言者不知未知故滯言也塞其兌不要目視閉其門不假口說挫其銳維其志也解其紛虛其心也和其光時明則明同其塵時暗則暗是謂玄同無所不同故不可得而親仁不見也不可得而踈遠無污也不可得而利善外物也不可得而害不食餌也不可得而賤抱道德也故為

天下貴為人至此始可為天下至道以政治國用教令者以奇用兵尚詐計也以無事取天下獨無事者取天下人心順而為帝王與夫二子之為理豈同日而論哉吾何以知天下之然以此我何以知以政與以奇不足以取天下唯無事者乃能取天下之心而為之主以下文知也天下多忌諱而民彌貧此說以政之君也禁令繁多民皆慮其抵犯不敢云為日至貧也民多利器國家滋昏民皆畏死因須挾藏弓矢以衛其生故國家日益昏亂人多伎巧奇物滋起此說以奇之君也志在用兵篤好奇詐兼崇攻守之具則民莫不狡智作強奇之物也法令滋彰盜賊多有法物者則巧極人之所作之物也所作之物出於常情獨懸善價是以多有竊其法式盜其財物由法物滋彰之過也故聖人云我無為而民自化我但拱默而已而民皆化之我好靜而民自正我但以靜自持而民皆化不為邪也我無事而民自富我但無事民不失業當自富矣我無欲而民自樸我但無

欲而民自崇本也

其政悶悶君不事以擾民似悶悶然無所

能為其民淳淳民安於清靜之中故日益於

敦厚也其政察察君政嚴而民無所措其手

足其民缺缺動則觸網故畏而避之由是日

益

益則殘禍兮福之所倚倚因也聰明之君省

已修德從凋殘之中一變為淳和也禍兮福

之所伏伏藏也庸昏之主以淳和為已德遂

虐法從淳和之中復化為凋殘也孰知其極

如虺經也其無正耶禍福倚伏豈無正耶必

有正耳正在有道之君也正復為奇善復為

妖人之迷其日固久以正為詐以善為妄此

迷惑之人常情也人為此迷非一朝一夕之

故其所由來久矣是以聖人方而不割自正

而不惡物邪直而不肆不引之使人見光而

不耀赫之而不炫也廉而不穢不以已潔而

嫌物污

治人事天莫如嗇嗇也治人得人心事天

今天道無如嗇嗇夫唯嗇是謂早服夫獨能

行儉德者則民無不早賓服也早服謂之重

積德儉德為一早服為二自一至二謂之重

積重積德則無不克克能也積德則無不能

也無不克則莫知其極無所不能則不可量

莫知其極可以有國德不可量然後能為有

土之君有國之母可以長久母養也○有國有

民以道養之則社稷福祚可以久長矣是謂

深根固蒂長生久視之道如藝樹根深則華

道德真經新註卷之三

積重積德為一早服為二自一至二謂之重

積重積德則無不克克能也積德則無不能

也無不克則莫知其極無所不能則不可量

莫知其極可以有國德不可量然後能為有

土之君有國之母可以長久母養也○有國有

民以道養之則社稷福祚可以久長矣是謂

深根固蒂長生久視之道如藝樹根深則華

國雖有大風亦不能拔其本落其花實也積

德之君其厚國也亦如是矣凡言長生久視

言聖人立於於不朽以濟活天下無窮之利

○非存存之形也

非存存之形也

道德真經新註卷之四

能四

李約註

德經下

治大國若烹小鮮若烹小鮮者使其自熟則

全挽之爛矣善理民者使其自得則安擾之

亂矣以道莅天下其鬼不神道化所被民無

災害故其鬼如無神也非其鬼不神其神不

傷人鬼實有神神不損物非其神不傷人聖

人亦不傷人聖人愛民如赤子鬼亦助福之

夫兩不相傷幽明各得其所故德交歸焉君

○不主神之祀鬼能致福於君故云其德交歸

也

大國者下流天下之交大而用謙孰敢不伏

故交相歸附天下之交牝常以靜勝牡天下

之人所以交歸者以其能處下流也如牝勝

牡蓋以靜下言未有不杜求此者也○以靜為

下故為牡動所求故大國以下小國則取小

國大能為下則小自歸誠也小國以下大國

則取大國小能為下則大以禮遇也故或下

以取或下而取皆有所以大國不過欲兼畜

以取或下而取皆有所以大國不過欲兼畜

以取或下而取皆有所以大國不過欲兼畜

以取或下而取皆有所以大國不過欲兼畜

人所為下者不過欲兼畜小國使為附庸益其土宇者也小國不過欲入事人所以下意入事大國欲使他邦不敢與伐也兩者各得其所欲皆遂其志故大者宜為下偏戒大者恐恃強不為謙也

道者萬物之奧道於萬物之中最深最奧能與庶品為根本也善人之實善人之道修身可以長生故用為寶不善人之所保不善人者是下士也下士曾無向道之心及有禍難則以為保冀其庇護也美言可以市交易之中能甘辭者出則易集求則易得專行可以加人行高者始可以教加於人也人之不善何棄之有人無不善但化之不至也故立天子置三公天子萬民之主也欲以其道付之今化不善之人又恐忽其道更置三公以佐之雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道三公有大壁先良馬而進之亦忠臣之分然不如坐進此深奧之道於君以集雍熙之化古之所以貴此者何欲發明道妙故設此問不日求以得對曰以其不可一日求而得之當須

綿歷年代積功累行而後致之有罪以免耶行成道備之人縱有逆鱗忤旨之罪亦免誅免責免耶者歎美之辭故為天下貴以此古今共貴之

為無為為生於心為則心亂事無事事出乎志有事則志昏味無味嗜味者口嗜之則口莫大小多少報怨以德德是上三無也人能行此三德則心必虛明虛明則能見怨之初起起於小小而能絕之則無大矣起於少少而能除之則無多矣如此報之則何怨之有怨是亂昏矣也圖難於易小則易也為大於細少是細也天下難事必作於易天下大事必作於細此必然之理善圖為者在兆朕之時也是以聖人終不為大慎微之至故能成其大由是成乎聖人夫輕諾必寡信夫存誠者必重其所許也多易必多難不圖其終者故每事為易是以聖人猶難之慎厥始也故終無難為難於初故易於末其安易持其未兆易謀防之於未然故易也其脆易破故其微易散於始生之時則除之

故不難也為之於未有治之於未亂是居存慮沒之士也合抱之木生於毫末大不可除九層之臺起於累土高不可掩千里之行始於足下達不可止為者敗之為者是除禍胎任其滋長使至成熱故謂之敗敗猶可猶復

也執者失之執者由長惡不悛遂至絕滅故謂之失失者無復更生也聖人無為故無敗敗起於為不為何敗無執故無失失因於執不執何失民之從事常於幾成而敗之皆有始而無卒慎終如始則無敗事本末不衰則無不成是以聖人欲不欲不貴難得之貨欲人之所欲不欲故視金玉如遺土也學不學以復衆人之所過學人之所不學故能抑群生之踰分以輔萬物之自然為此二行者以佐萬物之性咸使歸於天真不敢為馬守慎故不敢妄為也古之善為道者說古有道者欲使今世之君勅之非以明民不以道明示於民者恐其生異志也將以愚之潛以道浸潤令反其質朴民之難治以其智多蓋智多則懷巧詭是以

雖理故以智治國之賊使多智者治國則必行靈政則民亂矣故是國之賊也不以智治國國之福若以淳朴為政則必行無為則民安故是國之福也知此兩者亦稽式稽模也式法也為賊為福是兩者兩者亦甚易知知之則當違害而就利常知稽式是謂玄德常知福可仕之賊可去之致養生於太平是君有不測之德玄德深矣遠矣與物反矣陰德深不可知遠不可窺夫然乃能與萬物復歸於自然之性然後乃至大順皆復天真則無所不順也

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王王者往也江海善居眾流之下是以百谷無不臻湊是以聖人是能法江海者欲上人必以言下之將欲居於人上故先以其言下於人欲先人必以其身後之將欲居於人先故退身在於人後也是以處上而人不重民皆欣戴猶以為輕處前而人不害人皆悅隨焉無加傷是以樂推而不厭謙之力也以其不爭故天下莫能與之爭我以謙

德化天下皆化之而為退讓也

天下皆謂我道大似不肖天下之人皆言我道大似不賢者夫唯大故似不肖我則語之夫夫人故其愚不可及也若肯久矣其細也夫若賢使人得之者此乃為天下至細之人久矣吾有三寶我雖不肖然有三行可謂修身理國之至寶也寶而持之人若以為寶持之不捨則何往而不利一曰慈慈仁也二曰儉儉約也三曰不敢為天下先處群動之後也夫慈故能勇勇於濟物儉故能廣節用故有此勝不敢為天下先故能成其長自下行

成昇高業就故得為天下君長堯為九州長是也今捨其慈且勇不仁而勇勇必損物捨其儉且廣不約反奢必見之捨其後且先已而後人人必銜怨死矣此三行或闕其一則死矣況皆不行乎夫慈以戰則勝以守則固特能用慈撫養士卒卒心無貳故戰則勝守則固天將救之以慈衛之慈德動天故救助以其將能用慈衛於士卒也善為士者不武以道不以武也喜戰者不怒

以謀不以怒也善勝敵者不爭以德不以爭

也善用人者為之下以謀不以力也是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極上四善人能行之則未有不應也其如此故得上合天道是古之極致者也用兵有言因時君所好而進其道用兵之言在下文吾不敢為主先物而動而為客客和而不唱不敢進寸不攫侵人而退尺自守以候變也是謂行無行敵寇我封進行以止之非懷殺伐之志攘無臂無怒不據故似無臂仍無敵不爭勝故不引閭也執無兵以德不以力也禍莫大於輕敵夫為客之道莫先於是舉輕敵則幾喪吾寶寶身也若輕敵深入靡不與尸故抗兵相加則哀者勝之兩國舉兵主客勢敵至於交鋒剋捷則素慈求於士卒者勝也此

是國用兵進以慈之道也

吾言甚易知甚易行云我言無為則易知特欲行之又何難矣天下莫能知莫能行天下援援皆徇有為有為與無為背故皆不能行言有宗事有君以道為宗以德為君夫唯無

知是以不我知無知者是識不及理人之不能知我至言行我無為則道德何由至哉知我者希舉世少有能知我有道德者則我者貴知而法之貴無以比是以聖人被褐懷玉內有玉實外無光儀是以天下莫能知也

知不知上智同萬物無所不知而云我何知此真知也得非上手不知知病牆面而立一無所知而云無所不知斯妄人也豈非病矣夫唯病病是以不病真知者乃能以妄知為病而病之則真知不病而妄知病矣聖人不病以其病病向若自病則不能病人也是以不病驗此則不病明矣

人不畏威則大威至威之大者死也人皆以小惡為無傷遂續之盈貴貴盈而死是非大威至乎無挾其所居居神者心也多欲則神居狹矣無厭其所生生人者神也神而則不死夫唯不厭是以不厭若能清虛則人神相愛也是以聖人自知自知虛心則神留不自見若自見則是不畏威自厭不厭生也不自貴若自貴則是挾其居故去彼取此去自見

與自貴取自知與自愛

勇於敢則殺若勇敢於欲則天必殺之勇於不敢則活若於欲勇於不敢則天必活之常知此兩者謂敢與不敢也或利或害不敢則為利敢則為害也天之所惡孰知其故天惡

勇敢是以聖人猶難之斯緣知天之所惡天之道說天道以誠於人也不爭而善勝天雖順物物孰敢不聽命也不言而善應雖無言教四時百物無不應之而不召而自來雖不呼召三光列耀莫不隨之繹然而善謀繹然至寬至於殺敢治不敢未嘗匱乏晝夜行度未始差忒若然者知其中有善運籌之主也天網恢恢疎而不失雖網目至疎大而為惡者不能脫兇

民常不畏死已困於刑法也奈何以死懼之更以死刑威之豈有畏者若使民常畏死時政寬則民不輕生而為奇者吾得執而殺之孰敢於畏死之中有民為詐抵法以吾君人之勢必得執而殺之所不敢者不敢代天也常有司殺者殺所以無漏網者夫代司殺是

謂代大匠斲以君代天和拙夫之代良三也夫代大匠斲希有不傷其手矣以不能代能則不唯殘朴亦必傷手

民之飢以其上食稅之多是以飢上厚斂則下不足是以飢民之難治以其上之有為是以難治上多事則下皆設奇以應之是以難理人之輕死以其求生之厚是以輕死此言人屬在君也上貪營養太豐謀求過分國民十室九空民咸怨上上遂覆亡是非輕死也夫唯無以生為者是賢於貴生厚生則生亡外生則生存以此較之則不貴生者賢於貴生者也

人之生也柔弱道在也其死也堅強道去也萬物草木之生也柔脆氣在也其死也枯槁氣散也故堅強者死之徒柔弱者生之徒目擊可知是以兵強則不勝兵者不祥之器違天夭之好生故神之使強者不勝也木強則其本本強大而條柯柔弱故柔條共生於強本也強大處下柔弱處上以生死並之柔生而強死以上比之又弱居上而強處下以區

區自為下而取死側置何深

天之道其猶張弓乎以人所解喻天道難知則雖遠可見高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之抑高舉下損長與短張弓如此始可令中天之道損有餘補不足日中則其損也月晦則補也朔望也人之道則不然人道與天道背此人之道言暗君俗人也損不足以奉有餘則割無以資有孰能以有餘以奉天下唯有道者誰能同天唯有道之人為君則過強撫弱為人則以財賄之此言賢君哲士也是以聖人為而不恃功成不處其不欲見賢不伐其美不處其德者蓋不欲令物見已之賢也

天下柔弱莫過於水觀其隨器順人孰能先之而攻堅強者莫之能勝其無以易之攻堅之勝水有不易之道柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行水能攻堅則知柔勝剛強為人伏則知弱勝強此天下無不知見至於行之則盡莫能者故聖人言受國之垢是謂社稷主

也受國不祥是謂天下王人所忌者不祥聖人能稱之故為天下王也正言若反能行柔弱者則為主為王此實正言也而俗尚剛強故以為反

和大怨怨者心氣不平也和使其無事也必有餘怨若以事和之則謂濟其怨安可以為善若謂濟其怨則自然為惡也是以聖人執左契不責於人凡左非用事之所也契者符會之目也聖人執心無事但思與萬民心氣符同適自無怨何必責於人也故有德司契若善和究者但司與人民會同而已無德司徹若開和怨者則專司事以明示於民怨是用生豈云和美微明也天道無親常與善人有德之主善人也天道常以福祚與之

小國寡民理大如小意在簡省貴欲安民也使有什伯之器而不用什物也伯成數也若民之所用生資也由君無為使民有此資業雖數至於百亦不稅而用之使民重死樂業故不輕生也而不遠徙為無苛政雖有舟與無所乘之舟可以濟於水與可以行於陸民

既各足故無所乘之雖有甲兵無所陳之甲兵皆君之利器也無為故無所陳之使民復結繩而用之將反古也甘其食知足故所食皆甘美其服止於分故無服不美安其居欲絕故陋巷斯安也樂其俗無事故其俗自樂也鄰國相望雞犬之聲相聞相去近也民至老死不相往來無所求也

信言不美信言者說道也淡乎其無味故不美美言不信美言者誘人也甘言故無信善者不辯善者貴行不事談說辯者不善辯言者不辯非善也知者不博知者貴無事也博者不知猶貴學固未知聖人不積積而能散既以與人已愈有廣德以教人人受其益而聖德益明如鏡照人人見其好惡惡者修飾好者加勸而鏡明不滅既以與人已愈多散財以與貧貧獲其濟而聖財不匱如井任民汲引汲者蒙其利而井不竭也天之道利而不害天道陽也故好生而惡殺好生故云利惡殺故云不害聖人之道為而不爭聖人所為常順於物物無不敬從也

道德真經指歸

能五

昔者老子之作道德經也原本形氣以至神明性命所始情意所萌進退感應呼吸屈伸參以天地稽以陰陽變化終始人物所安窮微極妙以觀自然演要伸類著經二篇叙天之意見地之心將以為國養物生民章有表裏不得易位章成體備若本與根文辭相踐不可上下廣被道德若龍與麟增一字即成疣贅損一文即成癰瘡自大陳小為之上紀道論德謂之經始焉。上德不德化由於道而道不為之主故授之以昔之得一昔之得一動由反行昨有性莫之能聞故授之以上士上士性尚聰明深遠獨聞傲世輕物唯道是荷故授之以道生一道生一至虛無名稟受混冥造化清濁陶冶太和故授之以天下至柔天下至柔纖妙無形貫堅穿遠無所不勝故授之以身有名貨身有名貨則強大強大則禍生故授之以大成大成若虛空無名貨萬物類通故授之以天下有道天下有

道在於人若人君無欲萬物以存故授之以不出戶不出戶以知萬民之性命順受樂安故授之以為學日益為學日益文生事起傷神害民故授之以聖人無心聖人無心合民之神慎民性命歸之素真故授之以出生入死出生入死動損精神去無歸有不得長存故授之以道生之道生之以虛無無所不存寂泊不動無所不然故授之以天下有始天下有始無為是宗以通萬事無所不明故授之以使我有知使我有知道修而行恐失自然禍及子孫故授之以善建善建以德與物相連澤及後世流末繁昌故授之以舍德之士舍德之士體道履神比於赤子若無見聞故授之以知者不言知者不言陰陽玄化內以正身身以及家家以及人故授之以政治國以正治國無令而行外方異俗不制自實故授之以方而不割方而不割萬物以全無所不克天道大光故授之以治大國治大國者不可大作大作大為大為大配大

動則亡故授之以大國大國形便天下願之靜下見歸蹕上多兵故授之以道物道之物之鑒鑒得之者通實之者存保之者玄故授之以為無為為無為則運變無形不見所治而萬物滋生故授之以其安易持未兆易謀持以若愚不見所事而百禍自亡萬福自來故授之以古之為道古之為道以愚萬民絕端滅緒冥塞知門故授之以江海江海不知虛靜處下以至百谷故授之以天下謂我大似不肖不肖之道獨合天心與師動象無敵無勝故授之以用兵用兵之理因天應人自本而起不由我心故授之以吾言易知吾言易知無識無明無言無務使事自然故授之以知不知知不知去心去意生而若死存而若亡廢我巧態以逐禍患故授之以民不畏威民不畏威輕禁易入身陷於司大命絕天故授之以勇於敢勇於敢動其賊心殺生失理法廢滅亡故授之以民不畏死民不畏死多欲不禁適情順意以至困窮故授之

以人之飢也人之飢也重稅多賦好微營營堅強躁實以伐其生故授之以人之生也人之生也柔弱畏敬和淖纖微聰明日蓋其死也堅強故授之以天之道天之道損滿益空養柔順弱敗堅破則故授之以天下莫柔弱於水柔弱於水以至堅強安微樂小危以為寧故授之以小國小國之君形虛勢弱懸命於鄰故授之以信者信者萬民之所助而將相之所存天地之所祐而道德之所助也

君平說二經目

莊子曰昔者老子之作也變化所由道德為母効經列首天地為象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰行陽故七十有二首以陽行陰故分為上下以五行八故上經四十而更始以四行八故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後陽道大陰道小故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經覆來下經反往反覆相過論為一形冥冥混沌道為中主

重符列驗以見端緒下經為門上經為戶智者見其經効則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀萬物數矣莊子東漢章和之間莊固作漢書避明帝諱更之為嚴莊嚴亦古今之通語君上生西漢中禁王莽篡治遠陽和並上人之真

道德真經指歸卷之七 原錄卷一之六

蜀郡嚴遵字君平撰谷神子注

上德不德 其德是以有德 下德不失德 德可也 是以無德 上德無為 而無不為 功歸下德為之 神而有以 功歸上仁 為之 加恩 而無以為 上義為之 民而有以 為之 上禮為之 節事 而莫之應 心也 則據臂而仍之 親也 故失道而後德 名也 失德而後仁 愛也 失仁而後義 分也 失義而後禮 行也 禮者忠信之薄 貴義也 而亂之首 巧也 前職者 預設也 道之華 化也 而愚之始 或亂是也 以大丈夫 居也 處其厚 信也 處其薄 云也 處其實 動也 不處其華 識也 去彼取此 身也 指歸天地所由物類所以道為之元德為之始神明為宗太和為祖道有深微德有厚薄神有清濁和有高下清者為天濁者為地陽者為男陰者為女人物稟假受有多少性有精粗命有長短情有美惡意有大小或為小人或為君子變化分離判判為數等故有道人有德人有仁人有義人

有禮人敢問彼人何行而名號殊謀以至於斯莊子曰虛無無為開導萬物謂之道人清靜因應無所不為謂之德人兼愛萬物博施無窮謂之仁人理名正實處事之義謂之義人謙退辭讓敬以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊厚德貴高名各慎其情性任其聰明道其所長歸其所安趨務外馳或否或然變化殊方建號萬差德有優劣世有盛衰風俗異民命不同故或有深澤玄寥而無名或濠頃芒芒而稱皇或汪然萍汎而稱帝廓然昭昭而稱王或連通參差而稱伯此其可言者也然而伯非伯而王非王而帝非帝而皇非皇而有非有而無非無千變萬化不可為計重累億萬不可為名何以明之夫易姓而王封於太山禪於梁父者七十有二義其有形兆圻埒髮髻不可識者不可稱言此其性命不同功名不齊者耶非也是故上德之君體道而存神與化倫德動玄冥天下王之莫有見聞德歸萬物皆曰自然 德上

不德與下德之君體德而行神與化遊德配皇天天下王之或見或聞德流萬物復反其君 德不失德 夫何故哉上德之君性受道之纖妙命得一之精微性命同於自然情意體於神明動作倫於太和取舍合乎天心神無所思志無所慮聰明玄遠寂泊空虛動若無形靜若未生功若天地事如嬰兒遺形藏志與道相得濛濛濛濛天下莫知渾渾溶溶方外翱翔至遠陰陽為使鬼神為謀身與道變上下無窮進退推移常與化俱故恬淡無為而德盈于玄域玄默寂寥而化流於無極思不可量厚不可測兼包大營澤及萬國知不足以倫其化言不足以導其俗天下味喁喁皆蒙其化而被其和若此者元無絕而不知為之者何誰也 所謂上德無下德之君性受道之正氣命得一之下中性命比於自然情意養於神明動作近於太和取合體於至德託神於太虛隱根於玄冥動及柔弱靜歸和平載規履矩鏡視太清變化惚恍因

應無形者夷茫昧幾無號謚方地隨天與化為常德感澤洋洋溢萬方義德未形天下童蒙四海為一蕩蕩玄默與民俯仰與物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之內一人獨處其務損而不益其事修而不作所為者寡所守者約民敦厚而忠信世和慎而寂泊水草為藉積裘褐為盛服巨木為廊廟巖穴為室宅主如天地民如草木被道合德恬淡無欲陰陽和洽萬物蕃殖無有制今宇內賓伏嘉禾朱草勺藥而生神龍鳳凰與人相託甘露降而不霽祥風動而不息無義無仁六合之內和合天親無節無祀四海之內親為兄弟親而不和敬而不恭天地人物混沌玄通德下為之而上仁之君性醇粹而清明皓白而博通心意虛靜神氣和順管領天地無不包裹親微得要以有知無養生處德愛民如子昭物遺變響應影隨經天之分明地之理別人物之宜開知故之門生事起禍以益萬民錄內略外導之以親積思重厚

以招殊方法禁平和號令寬柔舉措得時天下歡喜雷電不暴作風雨不卒起草木不枯瘁人民不夭死政行喙息皆樂其生翬飛蠕動盡得其所老弱羣遊壯者耕桑人有玄孫黃髮兒齒君如父母民如嬰兒德流四海有而不取上仁為之性和平正而達通情察究利害辯智聰明心如規矩志如尺衡平靜如水正直如繩好舉大功以建鴻號樂為福始惡為禍先秉權操變以度時世崇仁勵義以臨萬民。因天地之理制萬物之宜事親如奉神履民如臨深兼聽萬國折之以中威而不暴和不淫嚴而不酷察而不刻原始定終立勢御民進退與時流屈伸與化俱事與務變禮與俗化號今必信制分別明綱要而不踈五法正而不濫萬事決於臣下權勢獨斷於君廷正以慎道顯善以發姦作五刑刻肌膚敬元貴始常與名俱因節而折循理而割權起勢張威震海內去已因彼便民不苛纖芥之惡貶秋豪之美舉內施

王室外及人物承弊通變存亡接絕扶微起切仁德復發有土傳嗣子孫不絕以續上禮之君性和而情柔心疏而志欲舉事則陰陽發號順四時紀綱百變網羅人心尊寵君父卑損臣子正上下明差等序長幼別夫婦合人倫循交友歸奉條貫事有差品拘制者褒錄不羈者削貶優遊強梁包裹風俗導以中行順心從欲以和節之迫情禁性防隄未萌牽世繫俗使不得淫絕人所不能以強人所不能行勞神傷性事眾費煩亂得以治允得以寧知故通達醇毅消亡大道滅絕仁德不興天心不治四位失常雷霆毀折萬物天傷父子有喪而天不為之和晝夜懷懷而世不為之化鍾磬喤喤而俗不為之變沈吟雅韻而風不為之移謙退辭讓天下不信守柔五伏雖天下不親懸爵設賞賢人不下攘臂執圭君子不來上禮為之夫何故哉辭豐貌義而誠心不施故也是故帝王根本道為元始道失而德次之德失而仁次之仁

失而義次之義失而禮次之禮失而亂次之凡此五者道之以一體而世主之所長短也故所為非其所欲也所求非其所得也不務自然而務小薄夫禮之為事也中外相違華盛而實衰末降而本衰禮薄於忠權輕於威信不及義德不逮仁為治之末為亂之元詐偽所起忿爭所因故制禮作樂改正易服進退威儀動有常節先識來事以明得失此道之華而德之末一時之法一隅之術也非所以當無窮之世通異方之俗者也是故禍亂之所由生愚惑之所由作也所謂前識者道何以前明之莊子曰夫天地之應因於事應於變變無常時是以事不可預設而變不可先圖猶痛不可先摩而痒不可先折五味不可以升斗和琴瑟不可以尺寸調也夫禮制一禮制今以一時之禮制無窮之俗猶時移則變柱則舟調琴執尺故不可徑達也故至微之微微不可言而至妙之妙妙不可傳忠信之至非禮之所能飾而時和先後非教之所能存也故聰明博達智慮四起觀

陰之網得陽之紀明鬼神之道通萬物之理仰則見天之衷俯則見地之衷教民不休息事至不止以此致平非所聞也言有為之時太平比夫萬物之託君也猶神明之居身而井水之在庭也水不可以有為清也神不可以有慮寧也夫天地之間萬物並興不可以有事平也是以大丈夫之為化也體道抱德太虛通洞成而若缺有而若亡其靜無體動而無聲忠信敦敏不知為首玄默暗昧朴素為先婦人損心棄意不見威儀無務無為若龍若蛇連體廢義於無事因時應變不預設然東微統要與時推移取舍屈伸與變俱存禍亂患咎之於已百祥萬福無情於人去彼昔之得一者生也天得一以清正也地得一以寧順也神得一以靈變也谷得一以盈得也侯王得一以為天下正和其致之所以天無以清無陰將恐裂地無以寧無剛將恐發神無以靈無德將恐歇聖無以盈無以盈滿將恐竭發也侯王無以為正得也

聖而貴高無為將恐蹙故貴以賤為本榮也高以下為基成也侯王自謂稱孤寡不穀卑也唯斯以賤為本與禮也非耶事非故造與於無與與物不欲碌碌如玉落如石韋韋也經反者道之動變化弱者道之用和氣天地之物形也有生於有因也有生於無始也指歸一者道之于神明之母太和之宗天地之祖於神為無於道為有於神為大於道為小故其為物也虛而實無而有圓而不規方而不矩繩繩忽忽無端無緒不浮不沈不行不止為於不為施於不與合囊變化負包分理無無之無始始之始無外無內混沌沌茫茫汎汎可左可右虛無為常清靜為主通達萬天流行億野萬物以然無有形兆官然獨存玄妙獨處周密無間平易不改混冥皓天無所不有陶冶神明不與之同造化天地不與之處稟而不損收而不聚不曲不直不先不後高大無極深微不測上下不可隱議旁流不可

揆度濫爾舒與結然鐸生鐸生而不與之變化變化而不與之俱生不生也而物自生不為也而物自成天地之外毫釐之內稟氣不同殊形異類皆得一之以生盡得一之化以成故一者萬物之所導而變化之至要也萬方之準繩而百變之權量也一其名也德其說也無有其舍也無為其事也無形其度也反其大數也和其歸也弱其用也故能知一千變不窮萬輪不失不能知一時凶時吉持國者亡守身者沒是故昔之得一者天之性得一之清而天之所為非清也無心無意無為無事以順其性玄玄默然無容無式以保其命是以陰陽自起變化自正故能剛健運動以致其高清明大通皓白和正純粹真茂不與物雜確然大易乾乾光耀萬物資始雲蒸雨施品物流形元首性命玄玄蒼蒼無不盡覆以清一地之性得一之寧而地所為非寧也無知無識無為無事以順其性無度無數無愛無利以保其命是以山川

自起剛柔自正故能信順柔弱直方和正廣大無疆深厚清靜萬物資生無不成載以地得一神之性得一之靈而神之所為非靈也不思不應無為無事以順其性無計無謀無嚮無首以保其命是以消息自起存亡自正故老能復壯死能復生困能復達廢能復榮變化不極反覆不窮物類託之不失其中以神得一谷之性得一以盈而谷之所為非盈也不欲不求無為無事以順其性不仁不義不與不施以保其命是以實虛自起盛衰自正故能蒸山流澤以為通德消消不息綿綿不絕皓皓洋洋脩遠無極以盈江海深大不測以盈一侯王之性得一之正而侯王之所為非正也去心去志無為無事以順其性去聰去明虛無自應以保其命是以和平自起萬物自正故能體道合德與天同則抱神履和包裹萬物聲飛化物盈溢六合德導天地明照日月制世御俗宇內為一以王侯得一以凡此五者得一行之興而不廢成而不缺

流而不絕光而不滅夫何故哉性命自然動而由一也是故使天有為動不順一為高得卑為清得裂陰陽譖戾綱紀絕和氣隔塞三光消滅雷霆妄作萬物皆失無天以清將使地有為動不順一為直得枉為寧得發山川崩絕剛柔卷折氣化不通五行毀缺百穀枯槁羣生疾疫將恐發使神有為動不順一為達得因為靈得歎變化失序締滯消竭威震者亡弛張者歿無神以靈將使谷有為動不順一為有得亡為盈得竭虛實反覆流澤不入將恐竭以盈侯王有為動不順一為貴得賤為正得壓亂擾迷惑事由已出百官失中喪其名實萬民不歸天地是絕貴將恐絕凡此五者性命淳美變化窮極進退屈伸不離法式得一而存失一而沒況乎非聖人而王萬民廢法式而任其心者哉夫於法式而行事廢法而任心是故天人之道物類化變為寡者眾為賤者貴為高者卑為成者敗益之者損利之者害處其反者得其覆為所

求者矣。所欲所謂貴以錢為是以賢君聖
 主勢在民上爵尊天下澤連萬物德懷四
 海道之所祐天地所助萬物所歸鬼神所
 與屬身起節自謂孤寡是謂侯王自謂孤寡不設
 守微躬涉勞苦損心挫志務設民下不為
 貴故擅民之命不為高故常在民上不欲
 也故無所不有不為也故無所不宰萬物
 紛紜身無所與故能為之本非獨王道萬
 事然矣夫工之造與也為圓為方為矩為
 長為曲為直為縱為橫終身揆揆卒不為
 與故能成與而令可行也所謂數與無夫與而威其與
 王之為物也微以寡而石之為物也巨以
 衆衆故賤寡故貴王之與石俱生一類寡
 之與衆或求或棄故貴賤在於多少成敗
 在於為否故不欲碌碌如玉不欲落落如石是以聖人為
 之以反守之以和與時俯仰因物變化不
 為石不為玉常在玉石之間不多不少不
 貴不賤一為網紀道為楨幹故能專制天
 下而威不可勝全活萬物而德不可量貴
 而無憂賤而無患高而無治卑而愈安審

於反覆歸於玄默明於有無反於太初無
以身為故神明不釋無以天下為故天下
與之俱所謂反者道之用夫何故哉因道而
動循一而行道之至數一之大方變化由
反和纖為常起然於否為存於亡天地生
於太和太和生於虛冥虛冥至無也太和之始也天地實之而始所謂天地萬物生於有有生於無
上士聞道謂言勤而行之性與中士聞道疑難
淺若存若亡性與下士聞道謂言不大笑之與性
也反不笑不足以為道道符故建言有之陳自
明道若昧動辟進道若退反其夷道若類其始
也報上德若谷施與大白若辱似不盛德若不
足無形建德若偷損其質真若渝知成
也容也無隅無曲大器晚成白也大音希聲微言
象無形無所道隱無名號盈夫唯道尊貧且
成應真
物也

東西逾千達萬而志在手陂池窟窟翱翔萬仞之上優游太清之中而常以為卑延頸舒翼凌蒼雲薄日月高翔遠逝曠時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以為娛故無窮之原萬壽之泉神龍之所歸小魚之所去高山大丘深林巨壑茂木暢枝鴻鳥虎豹之所喜而雞狗之所惡悲夫三代之遺風禍儒墨之流文誦詩書修禮節歌雅頌彈琴瑟崇仁義祖潔白追觀往古通明術數變是定非已經得失身享名榮鄉人傳業中士之所道上士之所廢也閑居幽思強識萬物設偽飾非虛言名實趨翔進退升降跪集治闔之禮偶時俗之際傾側偃仰務合當世阿富順貴下衆耳目獲尊蒙寵流俗是則此下士之所履而中士之所棄故規矩不相害殊性執相安賢聖不為匹愚智不為羣大人樂恬淡小人欣於戚戚堂堂之業而不喻於衆庶棲棲之事不悅於大丈夫鳥獸並興各有所趣羣士經世各有所歸是以捐

聰明素智慮反歸真朴遊於太素輕物傲世卓爾不污喜怒不嬰於心利害不接於意貴賤同域存亡一度動於不為覽於玄妙精神平靜無所章載抱德含和帥然反化大聖之所尚而上士之所務中士之所眩燦而下士之所大笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所睹下士所笑乃美善之美善者也夫陳大言舒至論表自然窮微妙則中士聽而下士笑浮言遊說生息百變起禍興利成功遂事則中士論而下士覺彼非喜凶而惡言貴禍而賤禍也性與之遠情與之反若處黃泉聽視九天遠遠絕滅不能見聞而已矣夫下士非樂笑於大道但道高難睹若對牛鼓簧所以笑也故聖人建言曰有之有之者言道之難知推柄自然之歸以統萬方之指者能有之非庸庸者之所能聞也既明非常之道故非庸人所及也夫何哉聖人之道深微浩遠魁忽冥冥昭昭虛無寂泊萬物以往纖微高大無有形象窮而極之則知不能存也要而約之則

口不能言也推移離散則言不能傳也明喾何則進道若退亡道若存欲治天下還反其身靜為虛戶虛為道門泊為神本寂為和根喬為氣容微為事工居無之後在有之前棄捐天下先有其身養神積和以治其心身為身主身為國心天下應之若性自然進退是故夷道若類使正玄起除其法物去其分理從民之心聽其所有滅其文章平其險阻折開破疑使姦自止壞城散獄使民自守休卒偃兵為天下市萬方往之如川歸海德如溪谷不施不與不愛不利不處不去無為而恩流不仁而澤厚長育群生為天下母德大白青青常如驚恐無制而勢隆無寄而權重德交造化與天下為友出入黑不為美好運功逃名乃長昭昭大白盛德之人敦敦恠恠若以不足無形無容簡情易性化為童蒙無為無事若凝若龍身體居一神明千之變化不可見喜欲不可聞若閉若塞獨與道存不足建德若偷無所不成塗

民耳目飾民神明絕民之欲以益民性滅民之樂以延民命損民服色使民無營塞民心意使得安寧健德質直若渝為民玄則生之以道養之以德導之以精神和之以法式居以天地照以日月變以陰陽食以水穀制以無形繫以無極十六天下喁喁靡不賓服守內康寧萬物蕃殖若非其功而非其德大而似小醇而似薄治薄真若薄大方不矩無所不包方於不方直於不直無圻無罅無法無式不方不直萬物自得不直不方天地自行在為之陰居否之陽和為中主分理自明與天為一與地為常大無是故大器晚成無所不有變於無形化於無朕動而無聲為而無體威德不可見功業不可視禍息於冥冥福生於窅窅寂泊而然是謂至巧萬物生之莫知所以勉勉而成故能長久大器是以大音希聲告以不言言於不言神明相得默然不動天下大通無聲而萬物駭無音而萬物唱天地人物無期俱和若響應大音希聲大象無

初者故謂之一之太初有無無有無名一
實冥中能生之德名也是以無終無始無
左無右似陰非陰似陽非陽故云陽無表
陰無一以虛故能生二一是中二二物
並與妙妙纖微生生存存因物變化滑渾
無形生息不衰光耀玄冥無嚮無存包裹
天地莫觀其元不可逐以聲不可逃以形
謂之神明存物物存去物物亡智力不能
接而威德不能運者謂之二明也神二以
元之無故能生三神明是血中之三物俱
生渾渾茫茫視之不見其形聽之不聞其
聲搏之不得其緒望之不覩其門不可按
度不可測量冥冥官潢洋洋堂一清一
濁與和俱行天人所始未有形朕斯罔根
繫於一受命於神者謂之三三即太三以
無故能生萬物太和有是中之無一變清
濁以分高卑以陳陰陽始別和氣流行三
光運群類生有形嚮可因循者有聲色可
見聞者謂之萬物萬物之生也皆元於虛
始於無元是始之本背陰向陽而向陽
歸去剛清靜不動心意不作而形容脩

廣性命通達者以含和柔弱而道無形也
為和以是故虛無無形微寡柔弱者天地
之所由興而萬物之所因生也衆人之所
惡而侯王之所以自名也萬物之原衆成
功之本根也也夫虛無孤寡乃萬物之本根
惡故賢君聖主以至尊之位強大之勢處
孤寡居不殺逐所求迷所欲去大為小安
卑樂損出無迹入無朕動於福先靜於禍
始無為無事天下自己已不視不聽抱和以
靜神明生息形容自正進退有常不變其
行德化凌風理於蒸庶天地是祐萬物是
歸換者衆人則不然見聞知病見聞知病
合於成事不親未然之變故貴堅剛大權
造勢衆務不制深度柔弱速絕微寡與
道并靜與天并神明潰濁衆事並興思慮
迷惑妄喜妄怒福禧出門於嬰入戶天網
以發不可解之也而損滂然禍生愴爾覺
悟屈約而言卑將死而辭善雖欲改過為
新反於微寡自然不釋與生路遠破國亡
家禍及子孫故衆人之教變愚為智化弱

為強去微歸顯背隱為彰暴寵爭逐死於
榮名教之所聖人之教則反之愚以之智
辱以之榮微以之顯隱以之彰寡以之衆
弱以之強去心釋意務於無名無知無識
歸於玄冥殊塗異指或存或亡聖人之教
楚專制而滅神漢龍興和順而昌故強者
離道梁者去神生主以退安得長存若梁
死其不求於已怨命尤天聖人悲之以為
教先書之竹帛明示後人終世反之故雅
其愚為教父
天下之至柔無形馳騁天下之至堅勝有
有入於無間無為吾是以知得無為之有
益益原不言之教開也無為之益萬物天下
希及之及也
指歸道德至靈而神明實神明是道德之
神明至無而太和臣太和是神明用故稱實
太和至柔無形包裹天地含靈陰陽經紀
萬物無不維綱或在宇外或處天內人物
惜之而生莫有見聞從道三變始成萬物

是不足以爲號弱不足以爲名聖人以意存之物也夫聖人所以得稱聖者皆以學道存神養生保真得其成遠也故天地是深要之物故字曰至柔名曰無形是以無形之物不以堅堅不以壯壯故能弊天地銷銅鐵風馳電騁經極日月周流上下過飄歷忽安固翱翔淪于無物有形則有弊虛空無妙則無能道既非有亦非無故能持久而無礙也何以効其然也夫響以無聲不可窮影以無形不可極水以淖弱貫金石沈萬物地以柔順成大功勝草木舌耳無患角齒傷折由此觀之柔者弊堅虛者馳實非有爲之自然之物也理數必爾不得不然斯事是以物之自然非道體之自然地使民少兵寡食鮮意妙欲微神明是守與天相參視物如子德威化隆恩澤厚吏忠卒信主憂將恐累柔積弱常在民後被羞蒙辱國爲雌下諸侯信之比於赤子天下往之若歸父母人物同欲威勢自起強者不能凌大者不能取終始反覆強弱變化天地爲助神明爲輔時至不制爲天下主夫何故哉以道柔弱而體微寡也故

地廣民衆國富兵強吏勇卒悍主能將嚴賞重罰峻削直刻深百官戰慄若在君前勢便地利爲海內雄輕敵樂戰易動師衆合變生奇凌天侮地諸侯執服靡不懸命威震境外常爲衆後人憂物恐威動天地道德不載神明是離衆弱同心萬民不附身死國亡族類流散夫何故哉體堅剛而積僑吝也夫道以無有之有通無間遊無理光耀有爲之室澄清無爲之府出入無外而無垠經歷珠玉而無朕謂天下之至柔時天下之至至聖何以効其然也夫有形鏖利不入無理神明在身出無間入無孔俯仰之頃經數千里無有入也由此言之有爲之有有廢無功無爲之有爲成遂無窮天地是造人物是興有聲之聲聞於百里無聲之聲動於天外震於四海言之所言異類不通不言之言陰陽化天地感且道德無爲而天地成天地不言而四時行凡此二者神明之符自然之驗也疑如無是以聖人虛心以原道德靜氣以存神明損聰以聽無音

棄明以視無形覽天地之變動勸萬物之自然以觀有爲亂之首也既達無爲之功白見有爲之亂無爲治之元也言者禍之戶也不言者福之門也是故絕聖棄智除仁去義發道之心揚德之意順神養和任天事地陰陽奉職四時馳騫亂原以絕物安其處世主恬淡萬民無事教以不言之言化以不化之化示以無象之象而歸乎玄妙奄民情欲順其性命使民無知長生久視是不言故我無言而天地無爲天地無爲而道德無爲三者並與總進相乘和氣洋溢太平滋生人物集處宇內混同禍門以閉天下童蒙世無恥辱不親吉凶知故室塞自然大通家復神明之福人有聖智之功益無爲之當此之時主如天地民如嬰兒飲主之德食主之和陽出陰入與道卷舒君父在上若有若無天下惘惘味喁喁不知若敵無爲若雛生而不喜死而不憂閑閑輓輓性命有餘莫有求之萬福自來及天下希夫何故哉人王不言而道無爲也無爲之關

不言之機在於精妙處於神微神微之始精妙之宗生無根蒂出入無門常於為否之間時和之元能通既無體不可見聞故可聞而不可顯也可見而不可聞也可得而不可傳也可用而不可言也柄而推之要而歸之易為智老陳難為淺聞者言也何則廣大深遠而眾人莫能及也上而若反而眾人莫能入也淡淡濫濫而世人莫能聞也官官冥冥而俗主莫能行也

名與身孰親親我身也身與貨孰多多我身也得與亡

孰病得我是故甚愛必大費損我多藏必厚

亡亡我故知足不辱存也知止不殆身安可

以長久大命

捐歸我性之所稟而為我者道德也其所假而生者神明也其所因而成者太和也其所託而形者天地也凡此數者然我而我不能然也故法象莫崇乎道德稽式莫高乎神明表儀莫廣乎太和著明莫大乎天地道德神明常生不死清濁太和變化無窮天地之道存而難亡陰陽之事動而

難終難終天地陰陽但見於死福極於生是以聖人上原道德之意下揆天地之心崇高顯榮吉祥盛德深閑浩大尊寵窮極莫大乎生萬物陳列奇珍珍寶金玉珠璧利深得巨莫大乎身禍世之

匠亂國之工絕逆天地傷害我身莫大乎名生僑長濫困民貧國擾濁精神使心多

欲叛天違道爭為盜賊天下不親世多兵革一人為之傷敗萬國主死民亡物蒙其

毒莫大乎貨貨明貨與名可畏可驚故得之

與亡或病或利得名得貨道德不居神明

不留大命以絕天不能救夫名夫貨道德

是祐神明是助名顯自然富配天地傳名

實利實利配天地也故細身大名未可與論

至道也輕身重國未可與圖利也夫無名

之名生我之宅也有名之名喪我之素也

無貨之貨養我之福也有貨之貨喪我之

賊也是故甚愛其身至建榮名為之行之

力之勞之強迫情性以損其神多積貨財

日以僑盈僑亡之道貨名俱終大費也故

神明不能活天地不能全也夫何故哉道德之化天地之數一陰一陽分為四時離為五行綸為羅網設為無間萬物之性各有分度不得相干造化之心和正以公自然一槩正直平均無所愛惡與物通同劑

長續短損盈益益六虛不足者養有餘者喪貪

叨多積自遺禍殃不足不止利心常起智以許愚強以大取自然均之名利歸主失

之而憂得之而喜一喜一憂魂魄浮遊一

憂一喜神明去矣身死名滅禍及子孫故

名利與身若炭與冰形性相反勢不俱然

名終體極身存世昌者天下無之虛者道

實者物之所表今積物表之實欲是故擾

心稍意用情事神夙夜趨務飾容治辭憂

懷衆庶創事立功勵身起節以顯榮名是

損所以有身而益所以亡身也竭筋力忍

飢渴犯寒暑踐危狹薄衣惡食不適口腹

迎朝送夜被恥蒙辱精奔神馳汲汲不止

逆道干榮多入為有危身以寧貨積神亡

禍患自來僑亡俱至則是為福以亡福求

利以去利多成必故成敗之事在為與否
存亡之道在去與來是以知足之人體道
同德絕名除利立我於無身養物而不自
生與物而不自存信順之間足以存神室
家之業足以終年常自然故不可殺庭虛
無故不可中細名輕物故不可汙欲不欲
故能長榮所謂不知止之人貴為天子不
以枉志貧賤處嚴定不以幽神進而不以
顯退而不以為窮無禍無福無得無喪不
為有罪不為有功不求不辭若海若江遊
揚玄域神明是通動順天地故不可危殊
利異害故能常然是以精深而不拔神固
而不脫魁如天地照如日月既精且神以
保其身知足而止故能長存知止不此謂
避名而名我隨迷利而利我追者也是欲
彰可以長久也
大成若缺政也無其用不弊化流大盈若冲無主
名其用不窮理也萬大直若屈無所大巧若拙
無所大成也大辯若訥滿若躁勝寒動形靜勝熱安
神能靜能清地則天為天下正經也

指歸道德無為而神明然矣神明無為而
太和自起無為而萬物自理或無根而生
或無足而走或無耳而聽或無口而鳴殊
類異倫皆與之市母愛其子子愛其母男
女相兼物尊其主業生而啄胎生而乳鳥
驚而散獸驚而聚陰物充居陽物巢處火
動炎上水動潤下萬物青春生夏長秋
成冬熟皆歸於土非有政教物自然也陰是
自然陽物理勢數之由此觀之為不生為否不
生否明不生明晦不生晦不為不否不明
不晦乃得其紀也晦者從家合道也故大
道坦坦不出門戶其出彌遠其知彌寡道
在於身不在於野化自於我不由於彼萬
物常治智慧不起是以聖人柄和履正治
之無形遊於虛廓以鏡太清遺魂忘魄休
精息神無為而然玄默而信宵然蕩蕩昭
曠獨存髮鬢遽其事素真其用不弊莫
之見聞所謂大成若缺夫何故哉微妙周
密清靜以真未有形聲變化其元開導如
陽閉塞如陰提帶如地運動如天文武玄

作盛德自分是以盈而若冲實而若虛不
顯仁義不見表儀不建法式不事有為上
欲不欲天下自化敦厚樸素民如嬰兒蒙
蒙不知所求茫茫不知所之其用不窮流
而不衰大盈若冲不耕自有食不織自有
衣暑則靜於保寒則躁於裘無有忌諱與
麋鹿居被髮含哺相隨而遊主有餘德民
有餘財化襲萬物無所不為光景不見獨
玄有奇天地人物與之俱化乘空載虛與
道徘徊厲度四海周流六虛浩洋無窮棲
息至無夫何故哉直而若屈正而若枉若大
若若居也世主為聲天下為響世主為形人物
為影故不郊祀而天心和不降席而正四
海故曰大巧若拙天道自卑無律曆而陰
陽和無正朔而四時節無法度而天下賓
無賞罰而名實得隱武藏威無所不勝棄
捐戰伐無所不克無號令而民自正無文
章而海內自明無符璽而天下自信無度
數而萬物自均大辯若訥是以贏而若拙得
之若喪無鍾鼓而民娛樂無五味而民食

甘無服色而民美好無畜積而民多盈夫何哉因道任天不事知故使民自然也前五大雖若不自而皆有所成明人天地至能以道化人使人自同於道也天地之道一進一退而萬物成速變化不可閉塞屈伸不可障蔽故陰之至也地裂而冰凝清風颭冽霜雪嚴嚴魚鱉蟄伏萬物完奉當此之時處溫室臨鍾火重狐貉襲毳綿猶不能禦也及至定神安精動體勞形則是理泄汗流捐衣出室暖有餘身矣勝強寒者陽之至也煎砂爛石飛鳥絕水蟲疾萬物枯槁江河消竭當此之時入沉清泉出衣絺綌燕高臺服寒石猶不能任也及至解心釋意託神清靜形捐四海之外游志無有之內心平氣和涼有餘矣靜勝熱夫知故之為術也治人事育群形德延天地功配陰陽及其生亂也發於無形起於無聲與政卷舒與化推移得人如濕透人若陰猶響應言影不離形為之愈亂治之益煩明智不能領嚴刑不能禁是無為者有為之君而成功之主也政教之元而變

化之母也其餘禍亂猶躁之勝柔而靜之勝暑也是以聖人去知去慮虛心寧氣清靜因應則天之心順地之意政舉化流如日之光禍亂消滅若雲之除天下象之無所不為萬物師之無所不事勝天下自正天下有道也者也却走馬以糞也教天下無道也者也戎馬生於郊也主罪莫大於可欲也求禍莫大於不知足也求莫大於欲得也求知足之足也取常足矣也無所不有指歸人之生也懸命於君君之立也懸命於民君得道也則萬民昌君失道也則萬民喪萬民昌則宗廟顯萬民喪則宗廟頽故君者民之源也民者君之根也根傷則華實不生源衰則流沫不盈上下相保故能長久是以世主得道宇內不擾諸侯賓服百蠻雍喜四海同風兵革不起微悍之人無所効其言果壯之士無所施其功聰明辯智隨澤而耕驥驥驢嬰與而作謂所天下有道也者也天下安閑各樂其業世傳俗

厚民人專一總織而衣總耕而食天心和洽萬物豐熟嘉祥屢臻吉符並集非天降福世主道德也天子失道諸侯不朝谿異谷別法制舛殊四方背叛力正相凌舉兵爭權弱者為庸強者為君是以天下選將簡士砥礪甲兵懸烽烈火四面相望深姦大詐謀於廟堂作變生奇結縱連橫輕卑梟騎與敵相當士馬生郊歷年不還化高詐力政當首功當此之時飾養戎馬不遑親戚奔邪先至常食菽粟食夫坐而為宰庸僕之徒畜而為賊百姓罷極財殫力倦長徭兵役久而不息也此戎馬所以時念歸家懷愴慷慨想親罷老泣涕於外慈父思母憂愁傷心肝膽氣志摧折於內士卒雙頭結踵骸骨暴露流離於中野者不可勝計道路撞幢也者皆為孤子思慕號令踴泣而起何罪蒼天遭離此咎札者無夫幼稚無父怨慟悲痛不期而聚大者為率中者為軍上下相護中外相保非有血脉親如兄弟總苗為莖穿地為鼓操兵便械趨行案

伍常習戰聞意議其主至精相感氣化相動是以天地鈴結陰陽隔開星辰散亂日月閼蝕詐逆萌生災變並發非天降禍世主無道無道之主非本無道皆先以道得之命莫能以道守之而禍卒降修不知止足故運失所夫遭天之鴻命雖好而與天屬同件也先聖之後貴為天子富有四海爵尊寵極莫與比列布衣處裘而天下以為好燕食藜羹而天下謂之羞變世化俗猶風之靡草民之從化猶魚之赴水不務崇道廣德修身正己憂勞元元以承祭祀尤顯祖考業傳子孫德與神明爭流名與天地相係反以驕奢取名求勢不止逆天迕地無不凌侮是以不訾之士相矯而起輕舉深入先到為右敵人遠至莫與之交黨離朋絕中外不恃身死國亡宗廟崩弛可欲之故非天下之罪也所謂罪莫大於欲是故威勢尊寵窮極民上名號顯榮覆蓋天下而不知足者獵禍之具而危亡之大數也夫道德神明陶冶變化已得為人保合精神而有大大形動作便利耳目聰明游於昭

曠之域聽賦天地之間上觀自然之法式下察古將之得失鑒井而飲耕田而食長妻生子與命相極是足之足者也其性同得何況乎萬乘之主千乘之君哉其可足亦明矣故不在於道也利心常起貪人壤土欲人財寶兼弁不休增加不已者追患之大數而得咎之至要也咎莫甚於自今及古飛鳥走獸含氣有類之屬未有不欲得而全其性命者也故居君者為虜居虎者為鼠名在青雲之上身處黃泉之下居牛馬之位者無牛馬之患託大羊之列者無大羊之咎是以得道之主建心於足游志於止辭威讓勢孤特獨處捐棄萬物唯神是秉身存名榮久而不殆天下歸之無有不制是知足之足不出戶庭也知天下家知不窺牖無所見天道身知其出彌遠去家其知彌少是以聖人謂明不行而知謂不見而名謂天不為而成指歸道德變化陶冶元首稟授性命乎太

虛之域玄冥之中而萬物混沌始焉神明文清濁分太和行乎蕩蕩之野纖妙之中而萬物生焉天圓地方人縱獸橫草木種根魚沉鳥翔物以族別類以群分尊卑定矣而吉凶生焉由此觀之天地人物皆同元始共一宗祖六合之內宇宙之表連屬一體氣化分離縱橫上下剖而為二判而為五五行二儀也五五聲也或為白黑或為水火或為酸鹹或為微羽人物同類或為牝牡凡此數者親為兄弟殊形別類利害相背萬物不同不可勝道合於喜怒哀死性情性同生心意同理何以言之莊子曰一人之身俱生父母四支九竅負職不同五臟六腑各有所受上下不相知中外不相親頭足為天地肘膝為四海肝膽為胡越眉目為齊楚若不同生異軀殊體動不相因靜不相待九天之上黃泉之下未足以喻之然而頭有疾則足不能行胃中有病則口不能言心得所安則耳目聰明屈伸調利百節輕便者以同形也人主動於

通則人物應於遠人物動於此則天地應於彼彼我相應出入無門往來無戶天地之間虛廓之中遠達廣大物類相應不失毫釐者同體故也人但知一身之相通一國是一體不知萬物是一心萬物既是一心一心中何所有隔或故不出戶而知天下是以聖人不出於戶上原父母下揆子孫危寧利害反於死生之說察於是非之理通於利害之元達於治亂之本以己知家以家知彼事得其細物得其紀動知所之靜知所守道德為父神明為母清靜為師太和為友天下為家萬物為體視彼如己視己如彼心不敢生志不敢舉捐棄知故絕滅三五因而不作巖居穴處不殺群類不食生草未成不服未終不果天地人物各保其有天地萬物雖似異形終始本末同是一體一體之中自無惡惡受之道德豈敢毀傷故天地人物各保其有也夫原我未死之時性命所以精神所由血氣所始身體所基以知實生於虛有生於無小無不入大無不包也本我之生在於道德孕而未育所以成形成至於出冥以知深微纖妙和

弱潤滑之大通也無知無識無為無事之有大功也視我之為嬰兒至於壯大有知以親柔之生剛弱之生強小之生大短之生長愚之生智晦之生明也察我呼吸屈伸以知損為益益為損元進為退本退為進根福為禍始禍為福先也上陵仰阪歷阻過險形疲喘憊勞而靜處則神平氣和中外相保得明平爽者以知清靜虛無無為變化之大功也四支九竅趨務舛馳異能殊形皆元一心以知百方萬物利害之變皆生於主主是萬人之元稽之天地驗之古今動不相違以知天地之道畢於我也我不與故家者知人之本根也身者知天之淵泉也以身觀身以家觀天不由身觀人不由家小近大遠小知大迷去家出戶不見天下去身窺牖不知天道其出逾達其知益少周流四海其達益甚求之益大功名益小不視不聽求之於已天人之際大道畢矣得道而得天得天而得道天下不窺牖知天道其故聖人不見一家出獨達其知彌少也

之好惡而命萬家之事無有千里之行而命九州之變足不上天而知九天之心身不入地而知九地之意陰陽進退四時變化深微隱匿宵冥之事無所遁之何則審內以知外原小以知大因我以然彼明近以喻遠也故聖人之為君也猶心之於我我之於身也心在一身之中不立規矩於外但察勿資始而百節調和不知以因道不欲以應天無為以道世無事以養民玄玄默然使化自得上與神明同意下與萬物同心動與之反靜與之存空虛寂泊使物自然聖人寂泊無為今物而川壅是神化之所傳故云聖人不言而信不為而成者或謂聖人得道理固常存何天下蠢動日遠於道耶斯不體聖人之道之化若雲行雨施草樹蒙潤若獲芬芳而機括之屬自不芳茂豈以機括之性疑雲雨之恩是無目之疾不信日月之照也

道德真經指歸卷之八

道德真經指歸卷之九

能七

蜀郡嚴遵字君平撰各神子註
為學日益益民也為道日損損民也又損之
使不至於無為使無事也而無以為事無事也將欲取
天下者和平也常以無事道無事也及其有事窮也能知
不足以取天下得也

指歸道德之化變動虛玄蕩蕩默默汎汎
無形濔濔恍忽渾沌無端視之不見聽之
不聞聞導稟授無所不存功成遂事無所
不然無為之為萬物之根由此觀之不知
之知知之祖也不教之教教之宗也無為
之為為之始也無事之事事之元也不教之教
無為之為皆至道至極神妙之動無形心
成不可言名故謂之元始神宗之大也
凡此數者神明所因天地所歸玄聖所道
處士所傳也逮至仁義淺薄性命不真不
親大道動順其心陷溺知故漸漬憂恩情
意多欲神與物連深謀逆耳大論迂心非
道崇知上功貴名是以作術治數集辭著
文載之篇籍以教萬民綱紀天地經緯陰
陽剖判人事離散祖宗淳樸變化設偽萬

道德真經指歸 卷九

方轉移風俗傾正敗常改正易服萬事盡
彰鐘鼓琴瑟間以等笙升降進退飾象趨
細禮儀三百威儀三千分并並爭與事儻
文以辯相詠以巧相勝毫舉毛起益以無
窮為學是以天下皆本去根嚮末歸文博
學深問家知戶賢甚者擬聖以立君臣同
意者無能而官異心者功大而亡儒者兼
黨故同於己者不善而善之受而或
不同於己者雖善不善也是以天下
騷不逮其親追習纖纖務順其君故和五
味以養其口肥香甘脆不顧羣生變五色
以養其目玄黃纖妙不計民貧調五音以
養其耳極鍾律之巧不憂世淫高臺榭廣
宮室以養其意不懼民窮馳騁田獵以養
其志多獲其上不順天心後人命以養已
已利不憂時俗之窮唯取己之意也凡此
數者非以為善務也以悅其君也天下相
效養偽飾滅消滅和睦長暴之原浸以為
俗巧利為賢損民大命以增民勞傷人美
性以益民煩當此之時谿谷異君四海各
王尊名貴勢強大為石忘爭相踰力正任

武強者拘弱衆者制寡以乳代治以非圖
是臣弑其君子弑其父爭之愈大莫之能
守求者甚衆得之者寡道路悲憂盡言軍
旅詢訥警警至相烹煮夫何故哉飾文益
事務以相序也為學是以天下皆本去根嚮末歸文博
義歸於大道絕智廢教求之於已所言日
微所為日寡為道日消而滅之日夜不止
包以大冥使民無恥滅文喪事天下自己
損之損之使知不起損之又遁名亡身保
我精神秉道德之要固存亡之機不為事
主不為知師寂若無人至於無為無以至於
天地自作羣美相隨萬物自象百蠻自和
萬民安寢不知所之隨明出人託於四時
優游精神不外心志意中空虛如木之浮
如壤之休不識仁義不達禮儀心不知欲
志不知為行步踴躍瞻視顯顯顯顯高
也語言默然意氣玄玄外似禽獸中獨異
焉寂而不為若無君臣不為而治敦厚忠
慈至於大安神休精息性命自全萬物相
讓與道德鄰下為者也夫何故哉主無教

今而民無聞也是以將取天下常於無事
不吉為術無為為教無欲為實不知為要
能行以道無不開導取天下常以無事也釋虛反實
以極為事上知天高下知地厚明陰陽之
分知萬物之數盡見星於天夜見魚於淵
耳比八風之調目領羣獸之毛此思慮之
極也無益於存力什為獲勢百益貢勇千
夏育威執三軍進若光景退若浮雲擊如
雷震不動若陰此強之極無益於勝使日
下之民皆執禮易通詩書明律比知詔令
家一吏里一令鄉一倉亭一庫明察折中
強武求盜天下重足而立側目而視父子
不相隱兄弟不相容此事之極無益於治
是故以知知與天相離以為為與天相奇
以事事失天之意為國日益百殘盡備為
而不成求而不得天下相驅歸之於亂所謂
及其有事不足以取天下故亂也
聖人無常心心無形也以百姓心為心與人善者
吾善之其不善者吾亦善之性也得善矣
自和信者吾信之其不信者吾亦信之變

情得信矣自和聖人在天下謂帝也惔惔乎心
也為天下心也百姓皆注其耳目容也
聖人皆馭之從也
指歸道德無形而王萬天者无心之心存
也天地元為而萬類順之者无慮之慮運
也由此觀之无心之心之主也不用之
用用之母也何以明之莊子曰我之所以
為我者豈我也哉我猶為身者非身也我猶
我身也我身之所以為身者以我存也
不自稱也而我之所以為我者以有神
也神之所以留我者道使然也道生神
共合稱於我也我不自我由身故我身不
自身由神故身神同通不有而有即无
心存託道之射留神之方清靜為本虛无
為常非心意之所能致非思慮之所能然
也故知者之居也耳目視聽心意思慮飲
食時節窮適志欲聰明並作不釋晝夜經
歷百方籌策萬事定安危之始明去就之
路將以全身體而延大命也若然則精神
為之損血氣為之敗魂魄離散大命傷天
本為其身而生思慮不及其寐也心意不
知生思慮以損其身

用聰明閉塞不思不慮不飲不食精神和
順血氣主息心得所安身無百疾遭離凶
害大瘡以瘳斷骨以續百節九竅皆得所
欲但以求寐之頃尚得安夫以一一人之身
去心則危者復寧用心則安者將亡而況
乎奉道德順神明承天心養群生者哉養
生備無是以聖人建無身之身懷無心
之心有無有之有託無存之存上舍道德
之化下包萬民之心聖人無心以百無惡
無好無愛無憎不與凶人為讎不與吉人
為親不與誠人為媾不與詐人為怨載之
如地覆之如天明之如日化之如神夫
也其日固久不令不著者豈造化而自哉
必先後之柔之使自求之浸之潤之使自
得之然後始可長其明而成其信悅其意
而變其心故云載之如地覆之如天明之
之如神物無小大視之如身為之未有治
之未然絕禍之首起福之元杜漸防萌
去我情欲取民所安去我智慮歸之自然
自然今物得安使
百姓日用不知也動之以和導之以冲上
舍道德之意下得神明之心光動天地德
連萬民民無賦役主無職負俱得其性皆

有其神視無所見聽無所聞遺精忘志以
主為心主能體道以通覆人人得主恩若
為心其心從主後若子歸母俯仰
效之屈伸不言而天下應不為而萬物存
四海之內無有號令皆變其心善者至於
大善日深以明惡者性變浸以平和所謂
者亦善也信者大信至於無私為者情
變日以至誠不信者亦殘賊反善邪偽
反真善惡信否皆歸自然夫指歸所以履
明至道之體然獨主自古固存其能然
其家物而來物不能然之故謂之自然非
通者則能同也至主主體使物自化是
所歸也人主而欲人以此當此之時
沉太虛露溺至和民忘心意洋洋浮游夫
其所惡而獲其所求與天進退與道周流
非迫禁而去惡非拘教而後移也無為為
之而變化不自知也夫何故哉世主之化
虛無寂寞容如枯槁心如索箭忘如江海
施如錫谷不別東西不異南北不辯甘苦
不嫌白黑不正方圓不定曲直詳於玄妙
務自隱匿以謂聖人謀謀為與物無治浮

游無極廢我之所欲為棄天之所欲得萬
物紛紛皆汪其耳目所謂百姓世主無為
渙如儼容天地為爐太和為橐神明為風
萬物為鐵德為大匠道為工作天下青青
靡不潤澤聖人全如之功用故能陶冶
民心變化時俗上無不包下無不克成遂
萬物無不斟酌感動群生振駭八極天下
芒芒不識美惡玄幼昧象自成法式聖人
動萬物以歸於道隨
其所以而或法式也
出生入死為也之徒十有三虛無死之徒
十有三實有而民生有其動之死地為利十
有三進退也夫何故以其生生之厚亡其蓋聞
善攝生者言神陸行不避兇虎虎不入軍不
被甲兵兵也兇無所投其角角也虎無所措
其爪爪也兵無所容其刃刃也夫何故哉數
也以無死地
形也
指歸道德神明清濁太和渾同淪而為體
萬物以形形之所託英英榮榮不睹其字
號之曰生生之為物不陰不陽不可揆度
不可測量深微不足以為稱玄妙不足以

為名光耀恍惚無有形聲無狀無象動靜
無方游於虛寂之野處於無有之鄉得之
者存失之者亡道氣所傳陰陽相和凝結
非象非陰非陽故不或謂名之為生而人非形
陰不陽處無有之鄉也夫生之於形也神
為之蒂精為之根營其為宮室九竅為戶
門聰明為候使情意為乘與魂魄為左右
血氣為辛徒進與道推移退與德卷舒離
道德而翱翔柔弱棲息虛無屈伸俯仰與
時和俱輕死與之反欲生與之仇無以為
利則不可去有以為用則不可留生為利
故不去有為欲生故無為生之宅有為死
之則死矣故不故無為生之宅有為死
之家也夫立則遺其身坐則忘其心澹如
赤子泊如無形不視不聽不為不言變化
消息動靜無常與道俯仰與德浮沉與神
合體與和屈伸不賤為物不貴為人與王
侯異利與萬姓殊患死生為一故不別存
亡此治身之無為也春生夏長秋收冬藏
奉主之法順天之命內慈父母外絕名利
不思不慮不與不求獨往獨來體和襲順
辭讓於人不與時爭此治家之無為也尊

天敢地不敢亡先修身正法去已任人審
實定名順物和精神參伍左右前後相連隨
時循理曲因其當萬物並作歸之自然此
治國之無為也冠無有被無形抱空虛履
太清載道德浮神明秉太和驅天地馳陰
陽騎五行從羣物涉玄冥游乎無功歸乎
無名此治天下之無為也凡無為者皆生之徒
利壽唯恐不得強藏心意閉塞耳目導引
翔步動搖百節吐故納新吹煦呼吸被服
五星飲食日月形神並作未嘗休息此治
身之有為也廢釋天時獨任人事賤強求
貴貧強求富飢名渴勢心常載求衣食奢
泰事過其務此治家之有為也富國兼壞
輕戰樂兵底威起節名顯勢隆形嚴罰峻
峭直刻深法察網周操毒少恩諸侯畏忌
常為俊雄公強求伯伯強求王此治國之
有為也祖孝悌宗仁義修禮節教民知飾
修治色味以順民心鐘鼓琴瑟以和民志
主言臣聽主動臣隨表功厲行開以恩厚
號令聲華使民親附諸事任已百方仰朝

此治天下之有為凡有為者皆死之徒是故虛無清
靜微寡柔弱卑損時和番凡此十三生之
徒此十三者是無道之徒實有濁擾顯眾
剛強高滿過泰費此十三者死之徒也此十三者是無道之徒實有濁擾顯眾
動有所因靜有所應四支九竅凡此十三
死生之外具也虛實之事剛柔之變死生
之內數也故以十三言諸以內有十三生徒外有四支九
達靜則內明微生章顯寡則生衆柔生剛
健弱生堅強卑則生高損則生益時則通
達和則得中審則有餘是謂益生能行此
道與天地同為身者久為國者長雖欲不
然造化不曉大虛無清靜既將通合能生而造化實生空虛有生消亡濁則隨塞接
則失明顯則生微眾則生寡剛生柔泰強
生弱狹高生卑賤滿生損空過則閉塞泰
則困窮貴則招禍是俱不祥有行此道動
而之窮此十三者是形有之累為身不久生禍之元故動而之窮為身不久
為國不平雖欲不然天地不從有為必敗理數自然

故天地而民皆有其生而益之不止皆有
其身而愛之不己動歸有為智慮常起之
生動之故去虛就實絕無依有出清入濁
背靜治擾變微為顯化寡為衆離柔反剛
廢弱與強損卑歸高棄損取盈縱時造過
釋和作泰將以有為除害施費夫何故哉
大有其身而忘生之道也所謂死是故攝生之士超然大度卓爾遠逝不拘於俗不繫於世損形於無境浮神於無內不以生為利不以死為害無施無窮物無細大視之如身無所憎愛精神隆盛福德並會道為中主光見於外自然之變感而應之天地人物莫之能敗陸行則兇虎不能傷入軍則五兵不能害非加之而不能克投之而不能制也神氣相通傷害之心素自為廢夫善攝生者之為行既無愛憎於萬物自視而無惡理數必爾若影夫何故哉聲響相應物從其類兇虎不加無形而五兵不繫無質攝生之士賊害之心亡於中而死傷之形亦亡於外也所謂虎無所措其爪爪兵無所容其刃

以其無死地信不虛焉

道生之德畜之

之德畜之

尊德貴

道生之

寧成之

生而

為是

指歸

於身

如象

尊地

物物

觀始

與天

稟物

道以

以無

能陶

命情

萬方殊類人物男女聖愚勇怯小大脩短

仁廉貪酷強弱輕重聲色狀貌精粗高下

謂之性

貧賤夭壽苦樂有宜不宜謂之天命

存亡及我謂之遭命

吾將有事舉錯廢置取舍去就吉凶來禍

福至謂之隨命

宿愛惡好憎驚恐喜怒哀樂憂志進退取

與謂之情

計謀決安危通萬事明是非列同異謂之

意

連常有

性命

殊類

而修

無有

以無

能陶

命情

故天

生而道不有其德

不求其福

報其德

哉道高德大深不可言

尊無為

自然

之為

不為

廣大

不為

不為

不為

不為

不為

不為

不為

不為

不為

不為

不為

之方陰得以陰陽得以陽日月以照星辰
 以行四時以變化五行以相勝火以之熱
 水以之寒草木以之柔金石以剛味以甘苦
 色以玄黃音以高下變以縱橫山陵以滯
 風雨以行鱗者以游羽者以翔獸以之走
 人以聰明殊類異族皆以之存變化相背
 皆以之亡萬天殊狀水土異形習俗相連
 利害不同容貌詭譎意欲不通陰陽所不
 能及日月所不能明皆以之始皆以之終
 開口張目屈伸傾側俯仰之頃喘息之間
 神所經歷心意所存恩愛所加雌雄所化
 無所不導無所不為生之而不以為貴為
 之而不以有求長之而無以為有天下迷
 惑莫之能知或實寂寞無有形質又能生
 知或曰道德天地之神明也天地道德之
 形容也或謂道德是天地之用天地是道
 德之體此衷中蠟蝶之見衣中蠟
 風之知不可何以明之道德包萬天也莊
 子曰夫天地有類而道德無形有類之徒
 莫不有數無形之物無有窮極以有數之
 物託於無窮若草木離土衆星離天不足

以喻焉而謂之不然則是不通乎有無相
包虛實相含猶瓜瓞之辨不觀區蔓之有
鄭也蟻虱藏於裘褐不知都邑之多人也
是故宇宙之外營域之內拘以無禁束以
無制安危消息無有中外同風共指和順
仰制全活姣好靡有傷敗百祥萬福道為
之蓋功玄事冥不聞於世天下莫見為而
不廢隨迎莫見見即非真言常不及非常
所識所謂玄德德濟無窮
天下有始無為以為天下母萬物既得其母
然也以知其子生事既知其子無不復守其
母反也沒身不殆終安塞其兌冥目閉其門
口不終身不勤難也開其兌事聽濟其事功顯
也終身不救不可見小曰明親未守柔曰強
和為用其先動也復歸其明反其無遺身殃
不為是謂襲常服道制也

指歸夫道之為物無形無狀無心無意不
忘不念無知無識無首無向無為無事虛
無澹泊恍惚清靜其為化也變於不變動
於不動反以生覆覆以生反有以生無無
以生有反覆相因自然是守無為為之萬

十四

物興矣無事事之萬物遽矣是故無為者
道之身體而天地之始也所謂天無為微
下有始
妙周以密矣渾渾安安靜無不制矣生息聰
明巧利察矣通達萬方無不溉矣故曰有
為之元萬事之母也以為天
下母也聖人得之與
物反矣既得故能達道之心通天之理生
為之元開事之戶因萬方之知窮衆口之
辯盡異端之巧竭百家之位萬方之知百
家之位皆從
道生故稱子
也夫耕道園通不唯獨善隨
機應感妙用無方無方之用運物歸道故
云既知其子
復守其母且道人事與時化轉因之修
之終而復始變化忽然通神使鬼形於無
形事無不理窮於無窮極乎無有以能雕
琢復反其母復守其母既覆又反為天下本遊
於玄冥終身不殆沒身不殆故能塞其聰明閑
其天門闔之以古鍵之以心非時不動非
能止
和不然國家長久終身無患塞其聰明也夫
何故哉不聽之間與天同聽不視之見與
天同明不言之化與天同德不為之事與
天同功所守者要所然者詳道德之明不
藏而天地之慮達通故能響應影隨照物

不窮為福元始為化祖宗周旋萬延論於
大身存物順天下不勁得道之用用木
故力視損明力聽損聰言阻
德巧偽敗功是故口以大開耳目急張知
故至起萬物尊蓄奮心揚處顯遂功名
成功遂禍至福終動羅天網靜陷地映神
明不能祐造化不能生庶人沒命國家以
喪而身有為故身不救道是以聖人退為
之為去事之事體通之心履德之意統無
窮之概秉自然之要翔於未元集於玄妙
聰作未聞明作未見萌芽未動朕所未利
昭然獨觀無形之變通於無表達於無境
毫毛之惡不得生赫赫之患不得至見小
善行也為之行之絕言滅慮積柔體弱反
於無識誅暴救寡與神同化無敵之不勝
無事之不為知力不得加天下不能謀守
也治人理物與陰陽配內用其先而外
不違衣食耕獲業織有餘福積禍消人給
家贈心不載求賤不望貴貧不幸富纖微
尊儉內外不過奉上養下人道盡備用其

復歸其內神明不耗繁積固畜不敢
以為智如江海與天同應絕滅三五害之
以事填而塞之使不可識為瘡為靜與天
地同為玄為默與道窮極去凶離咎達患
廣賊浮德載和無所不剋無道身故人能
入道道亦入人我道相入論而為一守靜
致虛我為道室與物俱然渾沌周密反初
歸始道為我蒙蒙者蒙也與道合德若
是我者是為蘇
使我介然有知明也行於大道修正唯施是
畏也大道甚夷易也而民好徑行也樂朝甚
除大也田甚蕪穠也倉甚虛虛也服文采也
會也帶利劔也厭飲食也財貨有餘實也
是謂盜諱外也非道哉與天
指歸道德不為智巧故能陶冶天地造化
陰陽而天地不能欺也天地不為知巧故
能含吐變化滋生群類而萬物不能逃也
道釋自然而為知巧則心不能自存而何
天地之所能造陰陽之所能然也天地釋
自然而為知巧則身不能自生而何變化

之所包何萬物之所能全此所謂自然者
之內亦非有為故虛無無為無知無欲
者道德之心而天地之意也清靜効象無
為因應者道德之動而天地之化也用德
天地動化若機中之象何以明之莊子曰
道之所生天之所興始始於不始生生於
不生存存於不存亡亡於不亡不始不生
者道德凡此數者自然之驗變化之常也
故人之動作不順於道者道不祐也不順
於德者德不助也不順於天者天不覆也
不順於地者地不載也天道德之所不祐
助天地之所不覆載此患禍之所不達而
福德之所不近也人棄氣乎道德成行乎
無與安故福德是以玄聖處士負達把通
提舉聖明順道奉德素知亡身屬志憂畏
唯恐蹉跌故勉於巧不巧之巧務於明不
明之明信順柔弱躬耕而食常於止足歸
乎無名戰戰慄慄恐失自然患至天地禍
及人民聖者知行於大是以吉祥之應
福德之至如影之與形響之應聲非有期

會動若偶生是故大道甚夷其化無形若
遠而近若晦而明平夷而無纖要約而易
行無為而功成無事而福盈天地由之萬
物以生大道甚夷也而民皆之用其聰明任偽
廢道反地逆天尊知貴巧欺鬼侮誨治
邪淫歸偶去真創作改制起事遂功人好
豐屋崇觀大戶高門飾以奇怪加以衆文
以知為準以巧為純詐也詐為之斧偽為
之斤乘術操數簡纖賤耕田穡不修節莠
並生田苗不起園倉虛空田甚蕪本重五
朱錦繡玄黃水統綺縠靡麗光輝服又利
劍堅甲強弩勁弓輕車駿馬多使山人權
重名顯威勢流行伐殺絕里臣役細民妬
廉嫉讓疾忠毒信結邪連偶與善為怨尚
爭貴武無不侵凌使通境外常議弑君利
也新食重五味能穢賊群生剝胎殺鼓逆天之
心居常辭絕取求不厭厭也多藏金玉富
積如山所有珍寶擬於人君貨財出入奇
異榮威光顯離衆絕俗超然獨存亂世高
之稱為大人是謂過衆惡大罪重禍深賢

父不畜明主不臣遺所不祐神所不在天
所不覆萬物所恐有人若此喪之受禍生
之受患身苟不獲事及子孫道非
善建者不拔以道善抱者不脫德也孫
祀不輟世無修之於身治生修之於家治善
其德有餘治和修之於鄉治分其德乃長
克修之於國治法其德乃豐治無修之於天
下治表其德乃普治字內故以身觀身知後以
家觀家知後以鄉觀鄉知後以國觀國知後以
以天下觀天下遠也吾何以知其然哉以此
身也求之
指歸天地之間廣大修遠殊風異俗物類
衆巨變化無窮利害謬詭故能不能制而
為不能為也我為天下而天下亦為我彼
我相遇則彼衆而我寡以寡遇衆則衆寧
而寡殆故以己知立則知奪之以己巧立
則巧伐之以己力立則力威之唯無所為
莫能敗之何以効其然也夫默而求響響
不我應託陰求影影不我從畏響而扣金
響愈我應惡影而處陽影益我從由此觀

之無為不能道福有為不能逃患是以聖
人去力去巧去知去賢建道抱德攝精畜
神體和靜弱履地戴天善建不空虛寂泊
若亡若存中外俱默變化於玄無為無事
反朴歸真無法無度與變俱然善抱抱小
託大牧養萬民方圓先後常與身存體正
神寧傳嗣子孫祀不絕德積化流洋溢無
窮衰而復盛與天俱終故治之於身則性
簡情易心達志通遠所不遠明所不明重
神愛氣輕物細名思慮不惑血氣和平筋
骨便利耳目聰明肌膚潤澤面理有光精
神專固生生青青身輕動美好難終之修
乃真也治之於家則夫信婦貞父慈子孝
兄順弟悌九族和親耕桑時得畜積殷
六畜蕃殖事業修治常有餘財鄉邑願之
修之於家治之於鄉則暗網和紀動合中
和名實正矣白黑分明曲直異理是非自
得姦邪不起威嚴尊顯令行禁止奉上化
下公若父子敬愛信嚮上下歡喜百姓和
集官無留負職修名榮稱為君子常有餘

德沒身不殆修之於鄉治之於國則主明臣忠朝不廢賢士不妬功邪不蔽正讒不害公和睦順從上下無怨百官樂職萬事自然遠人懷慕天下同風國富民實不伐而疆宗廟尊顯社稷永寧陰陽永合禍亂不生萬物豐熟境內大寧能七鄰家託命後世蕃昌道德有餘與天為常修之於國治之於天下則主陰臣陽主靜臣動主圓臣方主因臣唱主默臣言正直公方和一大通平易無為寂泊無聲德馳相告神騁相傳運動無端變化若天不行而知不為而成功與道倫宇內反真無事無憂太平自興修之天下是故我身者彼身之尺寸也我家者彼家之權衡也我鄉者彼鄉之規矩也我國者彼國之準繩也所謂以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下也人主者天下之腹心也天下者人主之身形也故天下者與人主俱利俱病俱邪俱正主民俱全天下俱然家國相保人主相連苟能得已天下自然故可以知我者無所不知可以治我者無所

不治便於我者無所不可利於我者無所不宜不可於我而可於彼者天下無之一言可以終身行者其始起乎吾何以知天下謂之然哉其以此也

道德真經指歸卷之九

三

道德真經指歸卷之十

能八

蜀郡嚴遵字君平撰谷神子註

含德之厚元體比於赤子赤子無毒蟲不螫不

施攫鳥不搏攫鳥不搏害不猛獸不據猛獸不據加威不骨弱筋柔

脆而握固脆而握固開據難未知牝牡之合化不而峻

作無為精之至神明終日嗥而嗷不嗷音聲

和之至行體知和曰常與道知常曰明明以

益生曰祥長日廣心使氣曰強強日堅物壯則老

謂之非道謂之非道不道早已大命

指歸道德虛無神明寂泊清靜深微太和

滑淖聰之寂寥視之虛易上下不窮東西

無極天不能容地不能容規不能圓矩不

能方度不能度而量不能量金玉不能障

蔽水火不能壅落萬物莫之能領患禍莫

之能作沉浮沉浮翔翔渾沌池磅礴心無所棲形

無區宅陶治能八授萬天以作群物得之滋

滋啞啞知慮不能得有為不能復思之逾

遠焉之益薄執之不我擒縱之不我釋唯

無欲者身為之宅藏之於心故曰含德同

德德者得之體德夫德之在人猶父母之

家家深含德之厚

於身也其於萬物猶珠玉之與瓦鈔也身父
玉我不可易珠是我不可不是以含德之士重身而輕
天下猶慈父孝子不以其有易其鄰大身
而細物者猶良賈察商不以珠玉易瓦鈔
也其無欲也非惡貨而好廉也天下之物
莫能悅其心也其為虛也非好靜而惡擾
也天下之事莫足為也夫何故哉所有重
而天下輕也明於輕重之稱通於利害之
變故萬物不能役而天下不能保也故不
為虛而虛自起不為靜而靜自生不休神
而神自定不和氣而氣自平是以不聽而
聞無聲之聲不視而見無形之形不思而
領是非之意不慮而達同異之鄉神淪天
地德遵陰陽不請福而天地祐之不辭禍
而不害去之不殺戮而天下畏之不施與
而天下愛之能八鼓腹而樂俯仰而娛食草而
美飲水而甘喬木之下精神得全嚴穴之
中心意常歡欣貧樂其業賤忘其卑窮而
恬死固而忘危功與地配德與天齊反愚
歸朴比於嬰兒含德之厚比於赤子是故建身為國

誠以赤子為容則是天下尊道貴德各重
其身名勢為垢萬物為塵貪夫逃爵殘賊
反仁積柔集弱唯德是修而作福生亂者
有何由然自然同德無由生也悲夫天地之道深以
遠妙以微能識之者寡行之者希智惠不
能得唯赤子為體之赤子體夫赤子之為
物也知而未發通而未達能而未動巧而
居拙生而若死新而若弊為於不為與道
周家生不生之生身無身之身用無用之
用聞無聞之聞無為無事無慮無心不求
道德不積精神既不思慮又無障蔽神氣
不作聰明無識柔弱虛靜魂魄無事樂無
樂之樂安無欲之欲生不枉神死不幽志
故能披道含德與天地同則蜂蟻蟲蛇無
心施其毒螫攫鳥猛獸無意如其攫搏毒螫
不發攫鳥不搏骨弱筋柔握持堅固不睹
兆狂陰陽以化精神充實人物並歸啼號
不嘆可謂志和為之行之與道為常和常
執之守之時曰聰明和常旬月生息動合
百祥益生心意玄作氣順堅強心使氣無

所為故無所不克無所欲故動無所喪自
然通達眾美萌生天地愛祐禍亂素亡夫
何故哉以含德和神而體童蒙也及其有
知也去一而之二去晦而之明身日飾而
德日消智逾多而遠益深故重天下而輕
其神貴名勢而賤其身深思遠慮離散精
神背柔棄弱力進堅剛陷於欲得溺於求
生開於危殆塞於萬全則物壯故禍如天地
視而不能見禍若雷霆聽而不能聞出無
入有日造禍殃謂之動而之窮為而之亡
修身愛國為國不祥祭蠶而天地是伐穡
祀而鬼神是喪非命之罪事物自當也既身
遺道禍則自來非天命有
知者不言言者不知道亡塞其兌耳目
閉其門口不挫其銳志解其忿心和其
先氣不其慶視不其謂玄同與俗不可得
而親愛不可得而疎遠不可得而利益
喪不可得而害危不可得而貴辱不可
得而賤損不為天下貴尊
抱歸道無常術德無常方神無常體和無

常容視之不能見聽之不能聞既不可望
又不可捫故達於道者獨見獨聞獨為獨
存父不能以授子臣不能以授君猶母之
識其子嬰兒之識其親也夫子母相識有
以自然也其所以然者知不能陳也五味
在口五音在耳如甘非甘如苦非苦如商
非商如羽非羽而易牙師曠有以別之其
所以別之者而口不能言也所謂言者不
也故無狀之狀可視而不可見也無象之
象可効而不可宣也無為之為可則而不
可陳也無用之用可行而不可傳也是故
得道之人見之如子之識親履之如地戴
之若天被之服之體之如身為之行之與
之浮沉與之卧起與之屈伸神與化游志
與德運聰明內作外若解育思慮玄起狀
若癡狂故口不能言而意不能明也譬猶
夢為君王履危臨深憂喜相反中心獨然
覺而道之不能以喻其鄰也失道之人則
不然見其外不睹其內識其流不復其源
乘其末不窮其根然其所以然不然其所

不然凡事之本是然之所然也故道在於
外不在於身中主不定守不固堅心孤志
疑情與物連聰明眩耀以偽為真若是若
非若亡若存和氣易動若病在人陽泄神
越惡默好言方言之時心有所慮志有所
思聰明並外精神去之音聲內竭外實有
餘道德離散日遠之言之益疾而已愈
不見造之益衆而已愈不知是故言者逆
道之要也而距德之數也反天之匠覆地
之具也是故得道之士損聰棄明不視不
聽若無見聞閉口結舌若不知言其
挫其銳釋其所之意無所守廓似無身解
其所思散其所慮奄若不知匿若獨存
其解其滅禍無首反於太素容貌不異服色
不詭因循天地與俗變化深入大道與德
徘徊無言以言言無為以為清靜以治
已平和以應時與世渾沌與俗玄同其
其要物之本秉事之根獨與衆異天下莫
開游於親疎之戶翱翔利害之門浮於貴
賤之野固守我之精神道隱無形之境放

供養蕩之鄉貧賤不以為辱富貴不以為
榮欲隱而隱欲彰而彰陰陽不能損益人
主不能蔽明是謂玄同故不可魁然獨立
卓爾無雙聲色不能悅五味不能甘萬物
不能與之爭知力不能與之訟無取無與
無得無去閉門杜戶絕端滅緒神明為制
道為中主動與化靜與然交和順時得
故能長久佚蕩無常莫能先後故好之不
能近惡之不能遠賞與不能加賦稅不能
取爵祿不能高貧賤不能下無奈萬物何
故萬物不能役無以天下為故天下不能
有也天下費
以正治國信以奇用兵謀以無事取天
下此目吾何以知其然哉謂我天下多忌諱
而民彌貧貨民多利器智國家滋
昏動人多伎巧能奇物滋起無窮法今
滋彰盜盜賊多有益聖人之言云式
我無為得而民自化世我無事作而
民自富欲我好靜欲而民自正理我
無欲足而民自樸其其政悶悶其

民僭僭僭其政察察明其民缺缺知禍兮福之所倚倚福兮禍之所伏伏孰知其極孰其無正忠正覆為奇行得為妖妖人之迷迷其日固久矣長指歸道德之情正信為常變化動靜一有

一亡覆載天地經緯陰陽紀綱日月育養群生逆之者死順之者昌故天地之道一陰一陽陽氣主德陰氣主刑刑德相反和在中央春生夏長秋收冬藏終而復始廢而又興陽終反陰陰終反陽陰陽相反以至無窮故王道人事一柔一剛一文一武中正為經剛柔相反兵與德連兵終反德德終反兵兵德相保法在中央法數相參故能大通是以明王聖主損欲以虛心虛心以平神平神以知道得道以正心正心以正身正身以正家正家以正法正法以正名正名以正國國也正國網紀分明察理元元本本牽左連右參伍前後物如其所正名以覆實實實以督名一名一實平和周審方圓曲直不得相失賞罰施行

不羸不縮名之與實若月若日一名正而國家昌一名奇而國家役養國之察無有所常屈伸取與與時俱行繼亂往法遭逆任兵守平以道體德為常大小相遇以正相望夫正則化之不從則禁之不止則制

之不及則伐之明大國之侮小國不戰輕伐行者也若夫小國迫於大國之間遭無道之君以正事之不可則去之去之不可則割地而予之予之不可則率眾而避之避之不可則杖策而遁之遁之不可則患及萬民禍將及我故奮計而圖之是爭之所為起而兵之所為生也吾欲選將練士砥礪甲兵積糧高壘營而自守百姓靡弊國家虛空是戰之所為作也而正之所為興也吾欲以正入則我寡而彼眾我弱而彼強如卵投石為敵受殃三軍必敗士卒死傷天心不得宗廟滅亡下悲萬民之命上畏天地之心是權之所為動也而奇之所為運也故建反往之計招覆來之事開萬民之心生諸侯之謀明我道德之祐聞

我天地之助以渾四海之心同萬國之意百姓應我若響鄰國隨我若影飛鳥走獸與我俱往是計之所為用而奇之所為行也奇即權也言小國迫於大國之間事與夫兵者不詳之謀不可不察也夫計謀以順人望天地為助我為城故

危寧利害視民若身體無形之形虛太陰之陰發無為之為揚無聲之聲異彼滅化之罪明彼逆天之功顯天之所降見地之所生有名無實有實無名名實相違或正或傾縱橫反覆合於冥冥明此道義之通或合道者也天安自起妖孽自生離其父子絕其弟兄殺其雄特戮其忠臣天下怨恨莫與同心魁然獨立受天之兵戰勝大喜四海安寧此用奇之上也先用以起所以為上情天下之怨積能奇之人飛耳游目延聰益明游士四達結交合親生息變怪因道應森飾權養勢以實其民飛言憐事以威敵人卑辭降下以閉其君輕使重利以開其臣君臣有隙因制其神變

作於陰權動於微懸其死命因其機使
敵狂惑不得有為隨時進退無有常儀不
攻而敵自誅不戰而敵自危剋其君不及
其臣誅其將不及其師戰勝民喜諸侯畏
之此用奇之次也初設計策後得其地
形御其君臣能八體重賞以順其外陰謀雲
布以亂所親姦從彼來道促此與數城而
封將連固以予姦姦來如鬼謀計如神方
畧不測奇變不窮分彼之力疑彼之心如
出於地若生於天離其左右散其所連起
權生變以制其死阻其計謀使不得信折
其強輔以孤其志因形立勝如環無端乘
時而發和為之恒動攻其害靜絕其糧褫
而奪之飢而渴之重而累之水而火之勞
而苦之凍而賜之利而誘之狂而惑之卒
而迫之窘而薄之促高擊下以衆制寡堅
枝節曲官隊相伍上護其下下救其上三
軍相保親如父子奇陣分合隱伏參虞營
前終後陵左欺右耀以旌旗惑以金鼓進
如波騰退如風雨發如崩潰合戰如虎守

不可攻攻不可守戰勝威行天下大怨此
用奇之下也死所以為下也禍亂既夷
萬物豐寧天心大得宇內欣欣奇損智
忠信為務清靜簡易還事止言能用奇勝
治事流變生機治事流變生機夫何故哉道德變化
無所不生物有高下指嚮不同趨舍殊終
或西或東各推其性以活其身吉人以善
足山人以惡傳誠人以信顯邪人以偽容
各效其知以避禍凶求而不瞻智者詐生
勞而不息忠者起姦拘迫慘恒信者馳護
窮困不已賢者不仁故主好知則民偽主
好利則民禍主好賞則民固主好罰則民
怨何則事由於主行之在臣賞出於主財
出於民法出於主受之在臣主有所欲天
下嚮風降於通難巧智用不若忘智者也
故用心思公不若無心之大同也有欲禁
過不若無求之得忠也喜怒時節不若無
為之有功也思慮和德不若無事之大通
也明於俞附之術岐鵠之數以治之不若
使世無病之德豐也扶黃帝太公之慮東

孫兵氏之要以勝之不若使天下不事智
力之不營也故道德之所生愛不能利也
天地之所成爲不能致也善為愛利之小
唯無愛者能利之唯無爲者能遠之是故
明王聖主無欲無求不創不作無爲無事
無載無章反初歸朴海內自寧取天下何
以明之莊子曰夫起福生利成功遂事備
物致用使人太富天下奢僭財貨不足民
人愈醜福滿山澤金玉成積國愈不安民
益少利飾智相愚以詐相要防隄邪淫姦
偽之路密分別同異是非之變衆則國家
昏而政事衰多利器國家人禍者也作方
遂伎雕琢文彩奇變異惟以褒有德以別
尊卑巧故溢起俊出愈奇令速賞深罰峻
刑嚴鑿肌膚斷四支疏遠不隱親近不和
罪至夷滅賞至封侯天地振慄盜賊愈多
人多奇巧奇物滋起法今滋事益賊多有故聖人之言云我無
為而民自化夫何故哉主者天下之心也
氣感而體應心動而身隨聲響相應形影
相隨不足以為喻是故人主誠為無為之

為則天下之心皆無所之被道含德無思
無求無令無淫萬民自化自化者人也人主
誠能事無事之事則天下無效無象無知
無識不賞不與萬民自富自富者人也人主
誠能安無靜之靜樂無清之清則天下不
學不問無聞無見無刑無罰萬民自正自正者人也
志平大身細物動而反止靜而歸足不拘
不制萬民自朴自朴者人也人主之正不
孝不仁不施不予閔閔綏綏萬民恩就墨
墨係係好惡不別是非不分故得所欲性
命以全其政問其人主之政布德施利
明目察察萬民昭昭皆知禍福孝悌仁義
萬事差別俚俚纖纖知偽缺缺其政察其缺
故失所安性命天絕福生於禍禍生於
福福之與禍同營異域俱亡俱存異情同
服相隨出入同未異極非有聖人莫能獨
得禍福之所禍福之所故去禍則無禍無禍則
無福無福之福至微玄默天下好知莫能
窮極知其唯無為者能順其則正在禍

福之間無所不剋正在此非失正則奇生
奇生而民感善人為妖是非反覆奇復為
為妖天下大迷而不復道甚易行人迷
方而不割害無傷廉而不剋無毀直而不肆枉無
廉光而不耀能治人事天為生莫如嗇不
行夫唯嗇是以嗇服今無禁重積德微則無
不剋無不莫知其極唐可以為國王為侯有
國之母常為可以長久勤難深根固蒂威精神
長生久視存身常
指歸道無不有而不施與故萬物以存無
所不能而無所不為故萬物以然何以明
之夫道體虛無而萬物有形無有狀貌而
萬物方圓寂然無音而萬物有聲由此觀
之道不施不與而萬物以存不為不宰而
萬物以然然生於不然存生於不存亦明
矣道無形無聲不存於不存然於不存也或云
然存於不存哉明物各自然物各存其道
者此謂識形聲不識其影響夫日雖不
為形造影而影必因日光空雖不為聲造
響而響必因空谷若空日有心為影響則
能然存於物而道未始有心者也故王

者與師動利則民欲民欲而以方方則割
以割為方則邪邪者進而方者退忠臣蒙其
毒萬民受其害邪者以欲為方則以方為
害貴貨則民求民求而以廉廉則割以割
為廉則貪者顯而廉者弊忠臣蒙其咎而
萬民受其敗貪者以求為廉則以廉為
爭則民由民由而以直直則肆以肆為直
則枉者翱翔直者深伏忠臣蒙其禍萬民
受其敗上好名則民偽民偽而以光光則
耀以耀為光則大德隱而小惠章忠臣蒙
其死而萬民受其殃偽者以偽為光則以
者數者以施貨疏情通所以謂方者不方
廉者不廉直者不直光者不光名譽實易
正失德亡時既無道則以邪貪枉偽為方
方是正也人主獨立臣下雙身養主之意
阿主之心塞主之聽蔽主之明此國之所
以危而宗廟之所以喪也是以明王聖主
獨有而不與也獨知而不教也獨能而不
使也方於已而不以也廉於萬物而不有
也直秉天心而不恃也德光四海而不怙

也夫何故哉去福以方便下自公割於不
割使民不訟事情自達萬物自通莫之為
吉莫之為凶天下蕩蕩莫之其常以道為
大方今物自得莫知其極雖不割於物而
物皆得正斯不割之割非割之所能及也
非不割也割則伐聲誅驕制暴而無礙創
也隨時合度應天順人去貨以廉使天
下自平歲於不割使人無爭貪叨者息潔
白自生莫之為濁莫之為清名不虛謚實
不倚傾非不割也善廉美讓章含顯盜而
辯無藏也去貨任真謙讓當理去爭以直
使下自剋肆於不肆使民自伏匡邪振亂
化淫矯俗莫之為禍莫之為福天下荒荒
萬物自得非不肆也舉正揚直表過章惡
貶邪削枉明人之失天下盡正而動無聲
也依理折衷與道合宜去名以先使下自
當權於不耀使民自明莫之為照莫之為
冥天下渾渾萬物滋生德與天比化與道
同非不耀也德光四海照萬物而化無形
也道以為光無所不被上下相象中表相
應出入無朕往來無間若影之與形響之

與聲故治國之道生民之本耆為祖宗治人
事天莫若耆也耆猶歲之謂也是故明王聖主損形容卑
宮室絕五味滅聲色智以居愚明以語默
建無狀之容立無象之式恐彼知我藏於
不測故未動而天下應未命而萬民集未
戰而素勝之未攻而天下服是以不勤勞
而民有功不分爭而得其職不刑戮而萬
民畏不微妙而得天福禍亂不生群祥並
集無為而無不成不爭而無不克所謂重
無也故萬物玄同天下和洽浮沉軌軌與
道相得若終而始若亂而紀虛而實無而
有疏而密遲而疾無形影無根朕彷彿渾
沌莫知所以獨知獨見獨為獨不變化無
常富積無府陰陽離合屈伸張弛冥冥實
宵芒昧玄默魁如天地不可窮極莫知自
修有餘故能有國治人理物子孫不絕可以
有國夫何故哉以其耆也為耆之道不施
不予儉愛微妙盈若無有誠通其意可以
長久形小神大至於萬倍一以載萬故能
輕舉一以物然與天同道根深蒂固與神

明處真人所體聖人所保也所謂有國之
長生久
視者也
治大國者謂其若烹小鮮動綿以道莅天下
真以其鬼不神人不害非其鬼不神存其神其神
不傷人物非其神不傷人物聖人亦不
傷人萬物兩不相傷金道相德交歸焉加萬
指歸日具陰生燥至風起豁谷小動海波
大興高下相臨差以百尋者以其形大故
也千仞之岸萬丈之崖物類登之崖隕下
顯蚊蚋蟻蟻適足以游翔而犀象虎豹之
廢骸者以其形重也飄風隆盛葉屋折木
石飛鐵揚山陵崩弛而人血脈不為之傷
者以其暴大也隙穴之風不動鬚眉及其
中人也生百病而成死亡者以其纖介也
夫大國者江海犀象之徒也而德化者飄
風隙穴之類也故其福不可大生也其利
不可暴興也其善不可大處也其惡不可
大喪也大生之則大亡暴興之則暴傾大
處之則大去大喪之則大至夫處尊之位
威權之重早已大矣更大動之則所失者
多故治大國若烹小鮮施教令如風隙穴

猶思居過半領絲出如輪兒手經情欲輕
四海大有為殘百姓則若虎豹之乘體飄
風之所至何以明之莊子曰夫飢而倍食
渴而大飲熱而投水寒而入火所苦雖除
其身必死胃中有瘕不可擊喉中有疾不
可刺也緊玄著面不可射也蟻虱著身不
可斫也何則欲除小患而生大賊也是以
明王聖主之治大國也若柄纖微若通小
水若察秋毫如聽無有若亡若存若非若
是如行如留如為如休為在為不為之域
化在有無有之野福微利鮮言希禁寡動
於無形功流四隣夫得其要者動少而益
少故知機微萬夫之望夫何故哉以道為
父以德為母神明為師太和為友清靜為
常平易為主天地為法陰陽為象日月為
儀萬物為表因應為元誠信為首殊分異
職繩繩玄默引總紀綱舉大要而求之於
已是以民如胎穀主如赤子智偽無因而
生巧故無由而起萬物齊均莫有盈損和
洽順從萬物豐茂鬼神與人合而俱市動
於自然各施所有寂如無君怕如無鬼萬

物盡生民人盡壽終其天年莫有傷天所
以道莅天下主若不仁鬼若不神主非不
仁也兼施博愛德運六合而無阿憐也鬼
非不神浮於惚恍載於纖微經歷萬方與
時變化神全萬物不以傷人也非其鬼不
傷人非不傷人聖人在上與天相參人物順
比大化流行智故不作奇物不生莫之為
滿莫之為盈天下嗚嗚萬物齊均既不起
高又不造深不攻金石不壅水泉人不遠
徒食不熟生世皆可賞莫之可形草木黃
而後落人化盡而後終亦不以聖人是故天
之所胞地之所函太一之所主天一之所
將四時所歸五行所監群臣毒害變化運
行各有分部不得相干周流萬物莫之可
傷而不傷是故鬼神治陰聖人治陽治陰者
寂偶治陽者殺奇虛無清靜鬼神養之纖
微寡鮮鬼神輔之盛壯有餘鬼神害之盈
滿亢極鬼神殺之不屬其類聖人奉之忠
信順善聖人與之雄俊豪特聖人察之作
變生奇聖人殺之故動於陰者鬼神周之

動於陽者聖人制之唯無所為者莫能敗
之聖人在上奇不得起詐不得生故鬼以
其神養物於陰聖人以其道養物於陽福
因陰始德因陽終鬼神降其澤聖人流其
恩交歸萬物若性自然流道沉德洽和同
真所謂而不相傷
改德交瑞焉也
大國者地廣天下之所流歸人所天下之所交
所親天下之牝所食牝以靜勝牡勝有牝以
靜為下靜以故大國以下小國之順則取小
國自為小國以下大國之靜則取大國得所
故或下而取之勢肥或下而取於人形勢夫
大國不過欲兼畜人焉之小國不過欲入事
人結和夫皆得其所欲存大者宜為下以
指歸天地並起陰陽俱生四時共本五行
同根憂喜共戶禍福同門故所以為寧者
所以為危者也而所以為危者所以為寧
者也所以為存者所以為亡者也而所以
為亡者所以為存者也安不忘危存者何
以明之夫虎豹以其形容脩廣爪牙堅強

肌膚盛大毛物豐文章明故執百獸而制
於人榮華香草以其所有光耀芬香故悅
於衆俗而傷其根大國之君以其地廣民
衆勢尊形寵威隆名顯故張其鄰國而危
其身有道則固於磐石寧於太山失道則
危於累卵輕於鴻毛俱弱則先國俱亂則
先亡是故大國者霸王之梯而亡滅之階
也是以大國之君獨立無偶名山四塞三
面成阻鴻川並流萬物浮下為諸侯較膏
腴之府強大之尸權勢之主借不測之國
要阨狹之口肥饒廣易方數千里珍寶奇
怪無所不有民鮮徭役馬牛從處舟輿萬
數兵食陵聚居者安樂過者留止人如草
木畜滿山野耕桑田獵得獲深倍故天下
之所欲歸將相之所欲附車騎奮擊帶甲
百萬處易守險形便地利順天而攻順地
而守懸人之命制人之死與之則有勢背
之則失宗廟故諸侯之所欲交天下之所
畏也所謂大國者天下之流天下之交也施道足以并廉尊
寵足以發號伐之足以崇仁治之足以明

義兼之足以廣地得之足以為富故諸侯
之所好而將相之所利也是故自古及今
天下之北以靜勝壯千世不易萬世不變
夫何故哉以虛受實以無應有不以為大
務以為小不以為高常以為卑也北以離柔守壯
以離而求之故也常以靜勝壯是故明王
聖主之處大國也施而不以置下而不以
求地裏諸侯之國而無所不畏德包諸侯
之力而無所不事折節下之以附人意忠
廉誠信以先士史割地東西以招賢俊疾
耕力織以哀富積結縱連橫以戒不虞發
倉庾散財幣養耆老食孤弱振窮達困顯
巖穴之士受而不取授而不予柔弱簡易
無為而處諸侯雖有貪鄙殘賊驕矜恃力
不好順從欲圖逆者猶以文武之勢威德
之重靜而下之則彼修身慎行改過自新
割地獻寶歸命殺身請為子弟之國藩牆
之臣所謂大國以下小國者也其處小國也因道
而動修理而行富以舟輿實以甲兵忠順
誠素尚朴貴耕耕織有分不取民有上下

和集親如父子君如腹心民如形體國專
和一可與俱死上下順從可與鄰市大國
之君雖負衆強上權右勢左德下仁心如
飢席怒如涌泉不好施予常欲吞人猶以
得天之心獲民之意將相誠信鄰人之助
發源泉之敵能揚不測之威辱身厚體竭誠
懸命款款惓惓事以清靜則彼神威精喻
心釋意壞怒移禍徙與我為妖大國以下小國則取
大國取大國者上而取人者形大勢豐德
博權重人之所利也但大國無為鎮有斯利
下而取於人者地狹民少權輕德鮮人之
所易也小國既輕常故人不易故不戰而壞
人之邑不攻而降人之城地廣號尊宗廟
顯功德流是大國之所期也大國但能守此
之交於大國接和結親歲有災害則大國
憂之鄰國難至則大國救之屈一人之下
伸萬人之上社稷尊宗廟顯國富兵強人
物全濟延於無窮小國之所願也小國下
自憂也所以故接地鄰境懸權不動先下
先得卑者制倨靜者勝躁處大之勢小下

大得夫何故哉自然之道不可強致水動下流人動趨利釋下任事象弱為一出於不意此強大之所以亡也故大宜下之大必獲天災小謙退必蒙衆助故大者宜為下

道德真經指歸卷之十

廿二

道德真經指歸卷之十一

能九

蜀郡嚴遵字君平撰谷神子註

道者萬物之奧奧也導善人之寶寶也體以不善人之所不保保也約也美言可以市市也尊行可以加人加人也人之不善不善也何棄之有何棄之有也立天子置三公三公也雖有拱璧拱璧也以先駟馬駟馬也不如坐進此道道也修也古之所以貴此道者和也何不曰求以得謂勢也有罪以免以無也為天下貴尊龍也

抱歸本之生也末因於條條因於枝枝因於莖莖因於本本因於根根因於天地天地受之於無形華實生於有氣有氣生於四時四時生於陰陽陰陽生於天地天地受之於無形吾是以知道以無有之形無狀之容開虛無導神通天地和陰陽寧調四時決萬方殊形異類皆得以成變化終始以無為為常無所愛惡與物大同羣類應之各得所行所謂道者萬物之與善人得之以俞以張清淨柔弱默默沈沈仁宛和淖潤澤虛平大小周密纖微無形玄達萬事以歸

無名終始反覆萬福自生動得所欲靜失所患在人之上威德自朋攻堅勝大莫與為雙所寶者此凶人得之以發以張堅剛以疎實動以先驕溢以壯大盛滿以強極廣修大以無疆照察察以榮焚顯的以彰彰強大終小不禍自生動失所欲靜得所傷心憂志制乃反正常神氣煩促趨翕去張鬱約而辭卑拘制而體降迫險而賓伏慘怛而忠信改容而易節與君子同罪定而言善臨死而愛身一奉天數變性易情安貧樂困卑賤為常尊天敬鬼視人如王上比牛馬下列犬羊天網以發自然不聽吁嗟痛哉為戒甚明不善之人不以保之戒方悔不及所謂臨身乃以累真及累禍振井不若理於未亂二者殊塗皆由道行在前在後或存或亡善人先道而存為人後道而亡故言行者治身之獄也時和先後大命之所屬也是以君子之立身也如喑如聾若樸若實藏言於心常處玄默當言深思發聲若哭和順時適成人之福應對辭讓直而不飾故言滿天下而不多振動四海而不

連連接萬物而不有辭動天下各得所欲
美言可市也其經世也氣志有冥而形容隱匿
居如驚恐貌似不足俸俸深澤消如冰釋
過時而伸遭世而伏與天同憂中心惻惻
計畫不行隨時反側謙虛足卑損自牧
樂下如水久而不忒下之又下之至於元
極天下應之故能有國尊行可夫何故哉
人之情性樂尊寵惡卑恥損之而怨益之
而喜下之而悅止之而鄙古今之通道而
人心之正理也賢者既然小人尤甚是故
尊美言行事無患矣古之將民何棄之有
桀紂之更可令順信秦楚之卒可令順善
所謂人所不故能得其心天下可有不得
其意妻妾不使何以效其然也夫爵尊天
下富有四海威勢無量專權擅柄人之所
畏也也去徒步離卒伍鴻舉龍興起佐
天子發道揚德施行所有恩流萬姓光顯
祖考人之所利也也以人之所畏求人
之所利言不美行不敬雖執大璧操珍物
而進之安車駟馬而載之則是賢者之心

提感下否玄聖深隱君子不來以天子有
三公豐利人之操下修言利之美但恃已
以臨人執玉帛之惠人不為之降故云不
如坐進言行修於內則神氣踰於外無有
駟馬之勞寶璧之費海內之士響應風起
俊雄英豪輻至蜂止聖人下之朝多君子
此道故古之所以貴此道者夫何故哉言
順天地而不已行合人心而不恃名成而
不顯功遂而不有情性自然不以為取將
以順道不以為己萬物歸之為天下宰謂所
不求以得有厭以
免故為天下貴也
為無為為無事無事無味味無味
多少功報怨以德報怨以德難於易
大於細難於易難於易難於易
其大功輕諾者必寡信不可多易者必多
難不可聖人猶難之常計故終無難始卒
指歸神明之數自然之道无不生无有不
生有不无不有乃生无有由此觀之憂不
生憂喜不生喜不憂不喜乃生憂喜故居
福者得福居福者得福福福之主在於元

首為之无形聽之无聲无形象則深遠故
无功之功大而有功之功小有德之德薄
而无德之德厚能體不無不有而生元有
機前為於未有是以聖人不為有不為亡
不為死不為生游於无有之際處於死生
之間變化因應自然為常故不視而明不
聽而聽扶安天地飾道養神提挈萬物帝
國治民解情釋意俱反始真所謂為元為
之宜而已未嘗有知不為生業不為起事
不加以仁不施以利教以不能導以无識
絕民所樂以順民情縱民所惡以得民意
也出天傷之戶入長生之路翱翔玄冥優
游太素昧昧茫茫莫知其故敦若昏昧天
下无事所謂事无事之事變已然之意
而巳未嘗生思故能至於无事
之於元味察之於无形故能分同異之類
明是非之情為之未有定之未傾勇功不
見知名不稱福不得起禍不得生无福之
福與於无聲无禍之禍息於无名主安民
樂天下太平所謂味无味之味察未萌之所
運故主患而憂之長福而救之戰君而死

之辱父而讎之造難而折之作亂而滅之
召寇而殺之招逆而伐之勇功見而與天
違知名興而與道反動而民悅者勞而德
小為而民喜者為而恩少若不能為無為
大多之利獲此小少之思事無事則天
味譽惠不能九故云大小多少也 是以忠
信沮壞正事消亡自然伏竄知故翺翺竊
功者顯偷權者彰暴亂先利邪偽者昌是
非覆逆天下大傾物失其命家國以喪故
善除患者不若無患之大也起事致治者
不若默然者之貴也此即不言之貴是以君
子動未始之始靜無元之無布道施德變
化於玄怒於不怒言於不言攻於不敢守
於無端威於不武報怨未萌德是理之根
欲息未歸不唯修德反真則事物未成而
冥化矣故云動於未始言於不言即報怨
德圖難於易治其本根絕之末兆使不得
然事如秋毫功如太山為大於細治之絲
絲敬而慎之若始若新不為所欲不求所
便常與事反獨守其元與時俱益日進无
疆雖欲不大事物自然是圖難於易是故
大難之時生也猶風邪之中人未然之時

慎之不來在於皮毛湯熨去之入於分理
微箴取之在於藏府百藥除之入於骨髓
天地不能憂而造化不能治所謂難事大
大事之時興也猶水之出於山也始於閭
濕見於漣漣綿綿涓涓流為溪谷汨汨湯
湯濟舟漂石以成江海深大不測大事之
者是以聖人之建功名也微故能顯幽故
能明小故能大隱故能彰志在萬民之下
故為君王威振宇內四海盡臣懸命受制
莫有能當德與天地相參明與日月同光
聖人終不為大故言多諾者事眾而信不
可然也心多所易者難積而變不可推也
難諾必寡信多易者是以聖人心默而不動
口默而不言目默而不視耳默而不聽動
如天地靜如鬼神不為而成不言而信進
則无敵退則不窮身无纖介之憂國无毛
髮之患合德自然无患故終无難矣何故
哉危於不危亡於不亡昭然獨見運於无
形不見之時常以為危不亡之時常以為
其安易持身也其未兆易謀慮也其脆易破

生也其微易散意未為之未有然未治之未
亂居也合抱之木連生也生於毫末萌也九重
之臺山也起於累土根生無百仞之高背也始
於足下分也為者敗之成也執者失之離也
故聖人无為則无敗和自无執則无失福自
民之從事勤有於幾成而敗之敗所慎終
如始反其則无敗事舉無是以聖人謂明欲
不欲思也不貴難得之貨珠玉學不學事虛
復眾人之所過去未以輔萬物之自然助天
而不敗為真也
指歸未疾之人易為醫也未危之國易為
謀也萌芽之患易事也小弱之禍易憂也
何以效之莊子曰任車未虧僮子行之及
其傾覆也顛高墮谷千人不能安卵之未
剖也一指摩之及其為飛鴻也奮翼凌雲
冒繳不能連也胎之新乳也一繩制之及
其為牡也羅網不能禁也虎也執羣獸食
牛馬劒戟不能難也故漣滴之流久久而
成江海小蛇不死化為神龍積微之善以
至吉祥小惡不止乃至滅亡是故繼體之

君无怨无惡將相和一百姓賓伏鄰國交市无有讒賊平易不動上下和集當此之時守之不用威持之不用力无為无事莫之能克其安易持及至國家將危萬民將殆患害將興萌而未兆當此之時安危在己不在於彼謀之不必聖人憂之不必力士正之於枕席而患禍以亡矣其未兆易謀也及至人君失道大臣怨慝鄰國不市百官衰廢禍患已生小弱柔義當此之時賢人深謀生事起勢未動而患危不加而禍碎其脆易破及至人君失正大臣謀誤鄰國怨恨百姓猶豫患禍已起根本末據英雄將興未得人助或合而不結或結而不固當此之時尊賢下衆折肝膽聽微諫求過於己惡心不怨謀士底兵未發而散其微易散故禍福作於无名存亡生於微妙二者雲錯變動風號屈伸波潭進退觀亂聽之不可聞視之不可見機巧不能事智慧不能判存亡禍福之機微難見是故聖人化之以道教之以身為之未有治之未然不置而物自安不

養而物自全動與福同室靜與禍異天官官冥冥莫觀其无治之未亂正之未傾禁森之未制偽之端閑邪之戶塞枉之門萌牙未動形兆未生絕之未見滅之未存教以无教導以无名知以无知狀以无形治不得起亂不得生天下无為性命自然此為之於未治也夫太山之木本據於陰末託於陽雙枝布葉華實青大而合抱高連百尋者生於无大成於不為所謂合抱之木生於毫末也九重之臺廣大擬於丘陵百仞之高昭昭冥冥干於青霄者以為卑小不為高大也九重之臺起於累土百仞之高生於及下是也故為大者不大為小者不小為高者不高為卑者不卑不大不小乃生大小不高不卑乃生高卑故為之者不為之跡也不為者為之塗也大小不為不卑即不為者是為之塗也是而大小高卑即為者是不為之跡也是以為成者敗為利者害為生者死為興者廢執所欲者所欲亡執所思者所思逝執其身者其身段執其神者其神退所得无而執有之執者失之者也故聖人无為為之

以生萬物无執執之以制所欲猶二匠之造高臺而天地之生巨木自然而已无為无失夫道德不嫉神明不賊和无不通大元不克存亡自從吉凶自得同道而道得之同失而失得人窮事敗者釋自然而任知力去其及而處其覆夫何故哉以求所求而欲所欲人之從事常於我成而敗者以有求欲而失根本故也夫誠能慎終如始為所不欲守所不處動於未元反於未始為若不為有若不有雖若不成物自然也始皆於道終不夫之故无欺也夫使神提精濁聰明不達動失所求靜喪所欲者貨與學也唯能鍊情易性變化心意要无欲之欲樂无事之事者道與德也貨則操神學則生偽貨學不學則日損神其斯乃不欲則不貴於合於道德何求過之不復也是人想道如念親惡貨如失身思无思之思求无求之求明白四達以學不知巧雕萬物以學不能反衆人之所務而歸乎虛无欲不欲而造虛玄學不學而窮妙極達人之所不能通窮人之所不能測成人之所不能為有入之所不能得心志玄玄形容睦睦卧如

死尸生如槁木不思不慮若无所識使物自然令事自事空虛寂泊身无所與萬物紛紛各如其處魁如阜揭澹如巨表舉錯廢置常與物及萬物應之故能深遠天下大覆與神運轉輔天助地不敢生善以輔萬物

之自然而不故為也

古之善為道者自治也非以明民信也將以愚之塞其心也民之難治均也以其知之信也以智治國文也國之賊傷害也不以智治國字書之禍民命也知此兩者門也亦楷式元也常知知

楷式地王是謂玄德莫見也玄德深矣不可遠不可與物反與神至於大順天下

指歸道德神明清濁太和天地人物若未若根數者相隨氣化連通逆順昌衰同於吉凶道德之意天地之心安生樂息憎惡

殺傷故命聖人為萬物王利物受其福不利則獲其恐聖人大懼恐後有患深原所由莫善自然自然之路要在无形何以明之莊子曰夫天地不知道德之所為故可為然也萬物不親天地之所以故不可存

也萬民不識主之所務故可安也四肢九竅不論心之所導故可全也夫萬物之有君猶形體之有心也心之於身何後何先流行血脉无所不存上下表裏无所不然動與異事虛以含神中和外否故能俱全是以昔之帝王經道德紀神明總清濁領太和者非以生知起事開世導俗務以明民也將以滄民耳目塞民之心使民不得知歸之自然也所謂古之善為道者非以明民將以愚之是以立民於昭昭而身處乎混冥教以不知導

以无形孝悌不顯仁義不彰君王元榮知者无名无教之教洽流四海无為之為通達八方動與天地同節靜與道德同容萬物並與各知其所名實俱起各知其當和氣流通字内童蒙元知无欲无事元初心如木土志如死灰不親同異不見吉凶故民易治而世可平也是故安者民之所利也生者民之所歸也民之所以離去去生而難治者以其知也民知則欲生欲生則事始事始則坊名作功名作則忿事起忿

爭起則大姦生大姦生則難治矣所謂人以其和故以知為國則天下智巧詐偽滋多故也故以知為國則天下智巧詐偽滋生奇物並起嗜欲无窮奢淫不止邪枉纖纖豪特爭起溪谷異名大禍興矣臣惑其主于亂其父以白為黑以亡為有有名變實異劫殺生矣恍惚不可安易易不可全卷甲輕舉海内相攻死者無數血流成川悲痛怨恨氣感皇天星辰離散日月不光陰陽失序萬物盡傷山枯谷竭赤地數千天下窮困至於食人非天之辜上好智能而教萬民也好智之過遂至於此所謂以廢棄智巧玄德淳樸獨知獨慮不見所欲因民之心塞民耳目不食五味不服五色主如天地民如草木巖居安處安樂山谷飲水食草不求五穀知母識父不親宗族浣浣係係不曉東西男女不相好父子不相戀不賤木石不貴金玉叢生雜處天下一心八極共吉九州同風靈蟲不作毒獸不生神龍與人處麟鳳遊於庭翔風噴噴醴泉涓涓甘露漢漢朱草榮榮嘉禾豐茂萬

物長生非天之福主知不知而名元名
也。不知之知不名之名。也。同乎道矣。豈不然也。是以親智識愚與
道同符知愚知智與道同有政教由之或
病或利明於病利大平自至明於利病萬
物自正用智治國為禍為則不用智理國為福為德此兩者之行可為相式
是謂玄德是故愚智之識无所不克清淨
寧地為類陰福東世莫見故曰玄德玄德
深矣不可量測遠矣不可窮極與物反矣
莫有能克所謂玄德深遠與物反矣玄德之淪罔蕩輒
遁恍惚无形反物之務和道德導神明含
萬國總元方六合之外毫釐之內靡不被
德蒙仁以存性命終天年保自然哉所謂至德大順者也
江海所以能為百谷王者所謂以其下之
故能為百谷王無不是以聖人謂明其欲
上民處至也以言下之順民也其欲先民無禍也
身後之先民也故在上元也而民不重存也居
民之前為民也而民不害明也天下樂推而上
之民也而不知民也以非去其故天下
莫能與之爭勝也

指歸道德不生萬物而萬物自生焉天地
不舍羣類而羣類自託焉自然之物不求
為王而物自王焉故天地億萬而道王之
衆陽赫赫而天王之陰氣溱溱而地王之
保者穴處而聖人王之羽者翔虛而神鳳
王之毛者雖實而麒麟王之鱗者水居而
神龍王之介者澤處而靈龜王之百川並
流而江海王之凡此九王不為物主而物
自歸焉无有法式而物自治焉不為仁義
而物自附焉不任知力而物自畏焉夫何
故哉體道合和无以物為而物自為之化
是故江海之王也非積德政累仁愛流神
明加恩惠以懷之又非崇禮義廣辭讓飾
知故設巧能以悅之也又非出奇行變起
權主勢奮武揚威重生累息百事以制之
也清靜處下虛以待之无為无求而百川
自為來也百川非開海之美被其德化歸
慕之也又非拘禁束教有界道畫東西而
趨之也然而水之所以貫金觸石鑽崖潰
山馳騁丘阜以赴隨江海无有還者形偶

性合事物自然也由此觀之卑損之為道
也大矣百害不能傷知力不能取不戰而
強不威而武默然无為與萬物市夫溪谷
為卑不為東西故能達而不窮江海處下
不為廣大故能王而不休江海所以能為百谷王者以其善下之故
是以明王聖主之欲尚民也以
自然之性威德之恩容卑辭敬比於庶人
視身如地奉民若天昭然獨知而不可測
卓爾獨能而不可原深察博達而不可塞
聰明並流而不可壅不以役物反以後民
聖人雖有如此之能不以上人以其言下之不以先人以其身後之故人樂推而人
故民履之如地託之若神常在民上王
土配天其欲先人處窮寵乘至尊長生久
視樂以无患則去志无身以安萬民身勞
而民佚身後而民先在上而民以生在前
而民以安民以生故戴之而不以為重民
以安故後之而不以為患不為重者以其於人有益故居是以天下推而上之引而先之喜而不倦樂而不厭故聖人之王也非求民也民求之也非利民也民利之也

非尚民也民尚之也非先民也民先之也故能極弊通變救衰匡亂以至太平上配道德下及神明淪唐唐含冥冥馳天地聘陰陽夫何故哉以去心意而後其身也是故不爭之德因人之力與道變化與神窮

極唯素知者能順其則夫如是者豈故王事自然不得妄起得之全命持之有理聖知有性治之有道失其理則王事不成去其道則性情不則是以聖人信道不信身順道不順心動不為己先以為人元以天

下為故天下爭為之臣哉哉是言為國之行唯得少分即為物主有始無終還復困窮能同其妙不遺身殃是謂襲常永無難

天下謂我與我大似不肖象元夫唯大德盛也故似不肖反類若肖衆所久其小矣行也我三寶用之持而保之從也一曰慈慈初二曰儉儉微也三曰不敢為天下先行也慈故能勇強也儉故能廣長也敢為天下先然也故能成器長也今釋慈且勇剛也釋儉且廣為大釋後且先為物也則死矣夫慈以

戰則勝民則以守則固得民天將救之與敵以慈衛之慈以善為士者不武去強善戰者不怒慈善勝敵者不與反為善用人者得其為之下言行是謂不爭之德福自用之人力獲其是謂配天同也古之極聖道

指歸物有同而異有異而同有非而是有是而非此君子之所以无患而衆世之所以憂悲也日月出入異而明同賢愚形容大小人則欲出衆故有憂故有同而異有是而非何以效之莊子曰夫日月之出入也同明人之死生也同

形春秋之分也同利玄聖之與野人也同容通者之與閉塞也同事道士之與赤子也同功凡比數者中異而外同非有聖人莫之能明是以天下嫌說眩耀結構紛縷是非是以聖人似不肖天下皆謂我夫何故哉得道之士外亡中存學以變情為以治已實而若虛渾渾寥寥若无所以容疏言訥貌樸而鄙情達虛无性通无有寂泊无為若无所止遁名逃勢與神臥起執道履和物无不理不合時俗與天地友衆人

僭偽以直為醜殃塗異指謂之病矣夫大似不肖所以夫小人則不然博學多識以釣智名異行顯功以疑仁賢詐世治俗飾辭盛容平體阿順以掄愛恩先指承意以獲衆心朋黨相結多換賊人勞鮮而祿重

功寡而爵尊國貧而家富主微而身貴動權生變竊乘威勢名號隆威震動境外僞奢暴逆雄恣不制順心而卑情忤而奪動喪民令靜生物穢張目而物傷開口而民害此時俗之所榮而世之所謂肖者也若

然者道德所離神明所去天地所憎陰陽所惡物類不比民人不附動无所不靜无所不得生而患害死而福喜衆俗迷妄浸以相導所獲者微其日甚久其知也故得道之士則不然體虛積慈視物如己日慈檢形促容歸於微纖二曰玄默託後不為物先合和順理以應自然三曰不敢動靜與衆反出入異門戶不以勇勇故不怒而天下恐慈故不以廣廣故不施而天下往能故不以先先故不言而天下長為天

下先故能是故出慈入勇出倫入廣釋後
且先反和逆神動違自然福與之遠禍與
之隣大命以絕神氣散分天地不能安道
德不能存臨死不覺怨命无天非命薄也
非人賊也要僑樂勢廢道而上力也所謂
且勇釋倫且廣釋後且先則死者也夫慈之為行也甚和以
真動得人力靜合天心卑損弱小為萬物
君匡世救俗和順天人戰不可敗守不可
攻夫慈以戰則勝夫何故哉天地並生變
化无窮方戰之日地為之動天為之震天
降變怪地出風盲鬼神並見為敵起缺祐
我將相助我萬民怒我士平以至羣生牛
絕其綱馬絕其羣飛禽拊翼獸下而行虎
兇可戰攫鳥可將敵人驚怨伏甲受兵將天
教之以慈故賢佐勝將之立身也不強不大
不堅不柔剛弱畏武敵即消亡善為士戰
則損心外意崇體和平辭小託後動靜應
天不以愠起怒不以武與兵善戰者其欲
勝敵常以反行計運无形以收敵神動因
彼之所有變因彼之所為反之覆之以處

其奇故使彼邪我正彼言我聽彼怒我喜
彼動我靜聞其所利以利其命善勝敵用
人則下之以言示之以利陳之以誠使之
自至善用人是以不爭不求以得民意以
順民心秉其要忌是不爭彼人離散而我
順比敵欲不止而不能我欲不存而不得
是用人當此之時道為之无德為之始神
明為經太和為紀清濁為家萬物為千三
光為佐四時為輔靜為物振動為化首物
類託之无有患咎德與天齊久而不殆自
今及古聖智之道變化終始自天而王皆
由此矣是謂配天
道德真經指歸卷之十一

道德真經指歸卷之十二
用兵有言陳紀吾不敢為主不為客後
行不敢進寸不而退尺是謂行無行
行也反攘無臂傷也執無兵應也仍無敵前無
禍莫大於輕敵自持輕敵幾喪吾寶然也
指歸道無不有無不為體和服弱括囊
大威生有羣類莫有能違無有形象為萬
物師得之者安失之者危天地體之久而
不衰何以効之莊子曰夫陰而不陽萬物
不生陽而不陰萬物不成由此觀之有威
無德民不可治有德無為宗廟必傾無德
無威謂之引殃遭運時變身死亡國故人
主者國之腹心也兵者國之威神也夫天
地之間萬國並興小大愚智皆願為君智
畫而服力屈計十乃窮非有餘力而屈膝樂為
人臣也是以明王聖主放道効天清靜為
首和順為常因應為始誠信為元名實為
紀賞罰為綱左德右威以應不祥天下仰
制莫能毀傷故國可保而民可全也夫德

之與兵若天之與地陰之與陽威德文武表裏相當隱之玄域不得已而後行故人君失道好戰自損正事不修邪事作起強大橋奢紀滅經弛離琢宮室孟飾狗馬高臺大園聲色在後制屠忠諫尊寵姁奸簡傲宗廟欺侮諸父殘賊暴虐於人稚子反逆天地刑戮陰陽剝道德破碑神明和氣潰濁變化不通冬雷夏霜萬物天傷縱橫擊搏謀圖不祥大國驚怖小國奔亡老弱離散啼哭而行天下憤怨萬民思兵相率而起我為後行夫何故哉惟彼先祖皆有神明之德通於天地聖智之勞加於萬民故剖符丹書受土賜姓列為君王光顯祖考業流子孫是天地之心萬載之功而繼體者不務屈身屬節摩精鍊神修道行德以奉其先乃忽小善而易小惡日以消息月以陵遲宗廟崩弛國為丘墟族類離散長無所依元神孤魂無所棲息乎嗟夫豈不哀哉是以喻我豪俊說我士卒有兵卷甲釋兵且今休息激役心移幸於反覆

以過自新變容易則不敢為主遂往不反為天下賊百姓窮極財殫力屈海內之憂日以長息蒼天降應禍集其國雖欲未誅自然不得天人心我不敢進不能剋而退人故事為而神有身往而志遠形反我志事逆我身行無悲彼先聖傷彼萬民無罪於天遇此何辜雖曰忽然民命在兵發號申今效以信誠先服者賞後服者傷小下者利大下者昌壞邑者爵降城者封城邑不下承剋勿喪有罪者免有能者官老弱得養死者得葬不傷德澤洽潤恩愛流行慈惠和結衆情揚然為之神氣相通執無兵也彼三軍與心同心為我使盜為我工教我以其計慮告我以其地形因彼所有奇變乃通法不得險阻虛空天人相得勝出若神前無留敵計謀不喪敵雖衆多與我構因兩軍相距前若無人敵也戰雖萬全敵不可易易敵生亡時失利禍去禍來為天所疾調是故雖獲天祐得人之助猶守之以憂持之以畏出險乘

虛宿舍有備休息處便必依水草填隙塞惡與敵相距若變運無形奇出無眠錯勝無窮功戰無有深微實實變化無始自我親近不知我之所為彼之知力何得於已故在家者晏然而樂在師者欣然而喜人懷至誠若為其子去家越境若衆趣市疾耕力織暮休早起奇入模列不敢獨有以供師徒如奉父母懸權爭勝敵人不起未戰而海內正不攻而諸侯下天地覆載日月所照觀皇皇莫莫各安其土夫何故哉意意動因天之心不敢由於我也兵相望哀者勝吾言甚易知明也世易行行也而天下莫能知家能莫能行能也言有宗祖不事有君自唯無我知味也是以不吾知不我知我者希謂人則我貴矣我獨是以聖人謂明被褐君也指歸夫無形無聲而使物自然者道與神也有形有聲而使物自然者地與天也神道蕩蕩而化天地默默而告蕩而無所不

化然而無所不告神氣相傳感動相報反
淪虛無甚微以妙歸於自然無所不導故
言言之言者自然之具也為之為者喪
真之數也無為無言者成功之至而長存
之要也是以聖人言不言之言為不為之
為言以絕言為以止為絕言之道去心與
意止為之術去人與智為愚為慈無知無
欲無欲則靜靜則虛虛則實實則神動歸
於太素靜歸於自然保身存國富貴無患群
生得志以至長存此言之易知而事之易
行者也而天地莫能知莫能行也夫何故
哉世主好知務順其心不親太道不識自
然以為為為以言言言息知生事以趣所
安寢以為俗終世被患性變情易深感迷
迷精濁神擾外實內虛強生咎強靜生
患故視之而不見告之而不聞非以自嫉
以為不然謂此理故不行也夫聖人之
言宗於自然祖於神明堂處其反在默言
之間甚微以妙歸於自然明若無見聽若
無聞通而似塞達而似窮其事始於自然

流於神明常處其和在為否之間清靜柔
弱動作纖微簡易退損歸於無為此言有
宗事有
虛無以合道恬泊以處主時和以因國
玄教以畜民養以無欲導以自然贈以天
地賜以山川富以年歲貴以有身虞以無
憂寧以無患無欲之不得無樂之不存民
若無主主若無民亡於知力依道倚天萬
國和順并為一君是事之盛而業以隆者
也而天下謂之不然道使然理無所感
智有味者故不信之
也夫世之莫我知者非我道小而不足以
知也又非我之事薄而不足為也又非世
之好敗惡成喜禍樂患而故不我從也天
性與我反情欲與我殊智陷於情欲終世
弱於所聞神氣不我我而心意不我然提
不我故其明不我能見聰不我能聞是以
深言反而受謗大行遠而得毀獨見之明
不用於世獨聞之聰見羞於民事順神明
者不合於俗功配天地者不悅於眾知我
者希
夫至論大言者總有變要為方剖判毫釐
之內明顯虛無恍惚之外周密無聞歸於

澹昧此乃小節之士所不能聞而隅曲之
人所不能逮也夫鴻鵠高飛終日馳騁而
不知宇宙之外制法之人拘教之士累年
學問終身談論而不知道德之大也且神
明有所不能領天地有所不能理況乎守
衆世之論不親大要之所由不非宜乎是
故衆俗之所薄賤而得道者之所獨遵也
則我貴也 是以聖人知而弗為能而不任仁義
而不以為號通達而不以為名堅強而不
以為顯高大而不以為榮言不可聞動不
可形心若江海志若蒼天廢為以立道損
善以益性寂然蕩蕩莫之能明皎然昭昭
莫觀其情頽然默然獨存薄外厚內
賤已卑名去衆離俗與道為常懷玉
知不知上反無不知知病識無大夫唯病病
知也 是以不病聖人不病無憂以其病病
知也 是以不病知也
指歸道德之教自然是也自然之驗影響
是也凡事有形聲取舍有影響非獨萬物
而已也夫形動不生形而生影聲動不生

聲而生響無不生無而生有覆不生覆而生反故道者以無為為治而知者以多事為擾嬰兒以不知益高年以多事損由此觀之愚為智巧之形也智巧為愚之影也無為為道之聲也道事無為之響也智巧擾亂之難也有為敗事之網也愚以為無為本也故能生智以有為故萬物不可和也影與響未也故亂敗天地不可適也和之則失和適之則失適弗和也而後能和之弗適也而後能適之言有為智巧用遠跡彼土和適之理與道遠故為則不可不為則可也故安世不知危亂不知治若影隨形無所遁之也不動求影無所得之也故知而絕知不困於知自能亡也不知用知亦不困於知雖亡其用亦不知用也其所以不困則異焉用所以保不用也然絕知則為己用矣而於為不困則一也二俱不用則一也知則為人能十故其也 是故聖人操通達之性遊於玄默之野處無能之鄉託不知之體窅若虛空奄忽如死心無所圖志無所治聰明運動光耀四海陰民耳目示以無有庖廚不形聲色不起知故不生禍亂息矣不言而

宇內治無為而天下已民俯而無放仰而無効敦慈忠正各守醇性惘惘洋洋皆終天命死者無諠生者無號若此相繼億萬無量之益故稱上者也其次情無所樂性無所喜心無所安志無所利疾不知孝病不知弟既不睹仁又不識義無有典禮守其貞幹一如廉潔一如鴻鴈不在憂喜亦不離亂若盲若聵無所見聞主無官室民無城郭國無制令世無恥辱知所以能為之知病之行故云不病故不病與道相託不言不為威德自作天地和順渾沌磅礴潤若濁流煥若儼客人物皆愚歸於寂寞動無形靜無圻垠主民俱昌天下啞啞亡於小利而享大福然而治者計不能計而度不能度聖人常似於病所以不病故能則知故生而邪偽作何以效之夫道德廢渾沌亡奇物並作知故流行禮節起分度明萬物有條實百事有紀綱封疆畫界治邑屋州鄉里國有忠臣家有孝子錄內略外雙身為友損彼益此務以相厚強大重疊小弱亡

有郊祀天地名山大水封於太山禪於梁父流漸相承或然或否斷獄萬數照人滿道臣殺其君子殺其父亡國破家不可勝數天下享其知故之利獲於死亡之咎知不知即有之矣知由此觀之絕知為福好知為賊亦明矣故使有德之君變志易心生息萬事以教其民禱祝請福以至大治者自然不聽也今有德之君變志易治者使彼亡國之君廢智去欲絕為止事修道行德棄其心意而欲死亡者形亦不從也今亡國之君若回心向道是故遵舍廢置王道之形聲也吉凶存亡趨舍之影響也夫聖人所以能動與天和靜與道合既能保身又能全國翱翔乎有為之外優游乎無事之內取福於纖妙之中而舒之於四海之外聖人體不知之知樂似於病而喪有為之小而成無為之大故喪明者之目柱知者之口窒聰者之耳斬巧者之手與時相隨與和俯仰不為而自成不教而民治恩加走獸澤及飛鳥者以其損聰棄

智廣為而任道也以其病病是以不病若
是以順情從欲窮極心意動道于天地靜陶
萬事神靈在己不察不燦身不降席而萬
國自備雖欲不亡自然不亡也為道而希
全而必敗是強梁者不得其死理
民不畏威易為則大威至無挾其所居
無厭其所生夫唯不厭是以
不厭是以聖人自知不自見賢也
自愛不自貴去彼取此
指歸道德之旨神明之務太和之心天地
之意禍莫甚乎亡福莫甚乎存非獨天道
人物亦然故存身之道莫急乎養神養神
之要莫甚乎素然常體憂畏懷震震失
神之術本於縱恣喪神之數在於自專故
太上畏道其次畏天其次畏地其次畏人
其次畏身昌言凶皆由已出不畏於微
必畏於章必成於大患大禍深以至滅
亡憂畏元始至於無形運翔戒慎未兆其
道大光動得所欲靜得所安福祿深微論
於無方戒慎所未兆福祿深微論
憂畏於已始致福祿深者云正

言若反明而若昏遠達潢洋莫之能聞何
命在我何求於天主福以禍大吉若凶天
下醉飽莫之能明是以世俗見近聞淺不
識宵冥之道教於微妙之常塞於神明之
理察於毫毛之利不觀丘山之禍肆情行
態無所畏忌言順所然行順所善力能而
取心順妄與驕奢恣睢自尊損己忠信所
愛欺殆父母侵凌天地簡傲其主將順情
欲以違天道故起巧立名以代其身施患
流恩以獲大答通福天外追患四海福德
求之不能得矣患奔禍馳無所逃矣以不
則大威以至乃始為善當此之時道德
不能救天地不能解非天之罪也樂高喜
大負威任勢忘憂失畏不求於己也故憂
於身者不怨於人畏於己者不制於彼順
於小者不懼於大誠於近者不悔於遠能
誠自勵日慎一日故
不禍遠而主福近也是以不小其位而居
之以敏不薄所處而厚修其禮不苦卑微
而華其大始不厭困危而絕其所以樂窮
如達安死如壽雖欲且留亦不得久不嫌

位處卑小而更修理以華其大何以明之
如莊子曰天地之道始必有終終必有始陽
氣安於潛龍故能鑄金陰氣寧於履霜故
能凝冰木善秋毫故能百尋水樂涓涓故
能成海飛禽逸於卵敷故能高翔羣獸預
於胎孰故能遠走是以聖人智達無窮能
與天連變化運動洞於大常猶以積德重
厚釋心意隱聰明憂於涸輒畏於無形竄
端匿迹遁貌逃情反於虛無歸於玄冥身
重天地而不自高德大陰陽而不自彰以是
聖人自知
不自見也託微處寡後下萬民飲食無味
衣服無文方於自飾志不敢淫自愛不秉
道操德與物浮沉養民如子遇眾若君德
歸之天功移於人天下辭讓恩厚固深故
禍而患不能患福不能逃而德不能遁非
道有和而天地偏也戒始慎微和弱忠信
奉道順天與物相參憂畏得意安樂困窮
成敗存亡求之於身去彼情憂
勇於敵則殺安也勇於不敢則活樂也常知
此兩者謂殺傷也或利或害利天之所惡名也

孰知其故莫能也天之道陰且不爭而善勝物因
不言而善應因物不召而自來物自坦然
而善謀情也天網恢恢密若疏而不失留無
指歸天地之道生殺之理無去無就無寧
無與無為為之自然而已正直若繩平易
如水因應効象與物俱起損益取於與事
終始深淺輕重萬物自取殊形異類各反
所生為殺元殺為生首二者相形吉凶
故知生而不知殺者逆天之紀也知
殺而不知生者反地之要也故喜怒有分
生殺有節受天之缺得地之罰當怒不怒
子為豺狼弟為兇虎當聞不聞妻為敵國
妻為大寇當殺不殺受天之害為物所制
當喜不喜蒙天之災獲地之咎當生不生
人君失國庶人沒命故君子殺民如殺身
活人如活己執德體正不得已而後然存
身寧國在於生殺之間生殺得理天地佑
之喜怒之節萬物歸之故剛毅質直操擊
深酷疾邪養正勇敢先失達於守戰明於
開塞長念美快安靜樂殺便國利民不避

強大威振百蠻權傾境外得善之半也於勇
敵之柔弱畏敵恐情損言深思遠慮臨正
討怨務長寡和博厚積恩利而不害以明
其善與而不奪以顯其名賞而不罰以立
其惠生而不殺以成其仁得善之半不勇於
凡此二功勇敵敵均計策策馳射身相非
與天異意與地異心奮情舒志各肆所安
或以千乘變為亡虜或以匹夫化為君王
故物或生之而為福或生之而為禍或殺
之而為福或殺之而為賊二者深微莫能
窮測二者或利或害不能窮測者是未達
洞曉實實之情不知禍福之分唯得道者
故云二者深微莫能窮測者也故生之而
為福者天下之所祐生之而為禍者天下
之所惡也養天下之所惡者傷天下之所
祐養天下之所祐者傷天下之所惡一反
一覆或為玄德一覆一反或為玄賊父事
天地子孫足得故長養而後世昌者生當
生也生物而後亡者生當亡也殺戮而福
至者殺當亡也喪物而禍來者殺當生也
天之所惡不敢活也天之所祐不敢殺也

天之所指不敢與也天之所益不敢奪也
夫富貴不當唯天乃定朕與不殺非人所
知故勇於敵者多有傷歟勇於不敵與天
同符是故敢於不敵者之敢動與天同符
靜與地同極天心所惡莫之能辯天之所
以其夫天地之道一陰一陽分為四時離為
五行流為萬物精為三光陽氣主德陰氣
主刑覆載群類含吐異方玄默無私正直
以公不以生為巧不以殺為工因應萬物
不敢獨行吉之與吉凶之與凶損益益
殺殺生生為善者自實造惡者自刑故無
為而物自生無為而物自亡影響之交響
與之通不求而物自得不拘而物自從無
察而物自顯無聞而物自情此天之
爭而無所不勝不言而無所不應不召而
無所不來窅然虛無所不圖所謂不爭
言而善應不召而自來東不言而自謀者也惚恍之羅設而無狀
之網施汎淫濫漠遠遯運密察無間與
物推移故在前而不可達在後而不可先
靜作而不可聞進退而不可見終始禍福
吉凶自反非出天外莫之能遁也天網恢

夫不

民不畏死身輕其奈何以死懼之不能若使民
常畏死得其而為奇者作福吾得執而殺之
誅也夫孰敢矣嚴則常有司殺者殺謂大而
代司殺者殺謂人是代大匠斷事非夫代大
匠斷希不傷其手民也

指歸人之情性不知而忠信有知而誕謾
得意而安寧失意而圖非窮困而輕死安
寧而愛身何以明之莊子曰夫嬰兒未知
而忠信於仇讎及其壯大有識欺殆兄嫂
三軍得意則下亡虜窮溪之獸不避兕虎
其性非易事理然也由此觀之民心不得
性命不全則號令不能動也憂愁慘怛樂
非輕死則刑罰不能恐也是故奸知之君
憂世勞民祭燎天地除禍去患招善請福
禱祀鬼神變化萬事動以悅民家知戶辯
里有仁賢達天之像專任人心以所見為
明以所論為當廢名實背事情道理塞而
非舉與天下大擾百姓遑遑勞苦疲極困
窮生姦敵敗者榮而有功輕死者肥而安

寧積善者瘦而多憂畏法者飢而多患寡
弱者苦而思死衆強者樂而君王是以天
下趨名爭勢不計是非析毫剖芒視死如
歸乃始告以峻法嚴刑則是禁以所易而
制以所輕也以至於此則人不畏死矣故
刑戮並作姦邪不止賞祿施行而大臣不
使萬民不附諸侯不市國非其國身非其
身也是以聖人之牧民也人主無為而民
無望民無獲而主無喪也其業易得而難
失也其化難犯而易行也其衣易成而難
弊也其食易足而難窮也故天下除嗜廢

欲樂生惡死者皆重其神而愛其身故形
可制而勢可禁也人畏死而重生是以後
雄英豪達通之人不敢作福不敢起威故
法主而不用賞設而不施天何故哉身重
天地物輕鴻毛能十法峻刑嚴知不敢淫也人
夫畏而獨不畏者有司是故帝王之道無
事無為目無所視耳無所聽心無所圖口
無所言前後左右各有所任因應以督安
其成功授以所懷歸以所行爵加明主祿

施進賢作福者身死竊威者宗亡百官趨
職主無與焉付物以能是君之過釋臣任
主則疏遠隱匿親近尊顯君道隔塞政事
亡矣威嚴兩主邪偽並起陪臣隆進君者
得咎君之威勢滅而不揚姦雄豪持令行
禁止百姓冤結萬方失理忠臣悲憂佞巧

大喜名實失當賞罰妄舉是猶使屍起哭
而代大匠斷也若是不付物以能而主代臣
哭者可夫死人無為而子弟悲者以為死
而不為哭也不與方圓而處大堂者任大
匠而身無作也夫大匠運斤為主人也子
自哭則無人之哭之矣人自斷則工人無手
矣工人無手則大廈不成矣考既無則喪
喪使屍起哭則哭者亡主人代匠斷則
功不成傷手安得成功是以明王聖主正
身以及天謀臣以及民法出於臣秉之在
君今出於君飾之在臣臣之所名君之所
覆也臣之所事君之所謀也臣名不正自
喪大命故君道在陰臣道在陽君主專制
臣主定名君臣隔塞萬事自明上下之分
故君臣位定而萬事自明故人君有分羣臣有職審分

明職不可相代各守其圓大道乃得萬事
自明寂然無事無所不任臣行君道則滅
其身君行臣事必傷其國

道德真經指歸卷之十二

道德真經指歸卷之十三

能士

人之飢也不充也上食稅之多好也是以飢也食衣

百姓難治治也以上有為動也是以不治也

民之輕死不自求也生之厚欲也是以輕死也

指歸道德之生人也有分天地之足人也

有分王侯之守國也有分臣下之奉職也

有分萬物之守身也有分稟受性命陶冶

群形開導心意已得以生藏府相承血氣

流行表裏相應上下相任屈申便利視聽

聰明道德之所以分人也含吐覆載雲行

雨施雷風動作日月更代春生夏長秋收

冬藏陰陽和洽萬物豐盛民人動作皆足

以生天地之所以分人也因道修德順天

之則竭精盡神趣時不息抱信効素歸於

無極纖微損儉為天下式各守其名皆修

其德樂生安俗四海賓伏侯王之所以守

任也大通和正直方不曲忠信順從奉其

分職善善惡惡不變名實不小其位不賤

其服臣下之所以守負也小心敦樸節儉

強力順天之時盡地之力適形而衣和腹

而食日出而作日入而止不薄所處不厭

所食萬民之所以守其身也動靜失和失

道之分耕織不時失天之分去彼任己失

君之分創作知偽失臣之分衣食不適失

民之分失道之分性不可然失天之分家

不可安失主之分國不可存失臣之分命

不可全失民之分身不可生道德天地君臣民動靜

天地通損已餘分與道俱行祭祀不絕後

世繁昌過分取大身受不祥重累相繼後

世有殃此古人之所以棄損形骸飢寒困

窮者以其動靜不和耕織不時適情順性

者欲不厭食窮五味衣重文綵麗靡奢淫

不知畏天功勞德厚不尅其分衣食之費

倍取兼人也夫人之所以飢者由上食稅之多更不安其分而相學奢

而不周疏食乏而不厭百姓之所以偷利

化惡公廢私行營家者富圖國者貧直者

先死廉者困窮風流俗敗是偽非真豪亂
豐擾君子深歲衆寡相暴強弱相凌貧者
臣役富家如王以其強主亂君不觀自然
反情縱欲違道去天飾知創作以順其心
也自姓之難化以是導消樸滅巧故孽生
奇物日進不可勝形佞諂親幸邪偽者封
臣術大勝君道浸墮弊欺之路飾滅危之
患生忠正之士疏而日遠詐世之人群而
並翔然人不死奸禁不論權立勢行威動
三軍目之所視意之所指應聲而至在所
欲存俱過於世或如彼或如此恍惚悒悒
存不如亡生不如死志勇膽憤瞋目相視
君臣相謀父子相摯湯鑊不能畏鈇鉞不
能止民之所以細其命而大財寶乘危狹
觸重禁赴白刃冒流矢不顧其身得利為
右者以其欲名之榮而求生之厚也所謂
輕死以其是以失財亡爵或傷腸析肝狂
易絞頸損精棄神心常樂死權刃自刑或
赴深水是以是以自然之道常與物反無
身者生有身者死趨利者逢患求福者得

禍不召自来不迎而遇我雖欲勿然世不
得解故生生趨利為死之元也無身去利
為生之根也雖下無名可以無患卑賤汗
辱可以無咎蔬食藜羹可以長厭布衣鹿
裘可以長好無以民為可以康寧無以生
為可以長久是無以是故能除分損已至
於無取則則如尸立則如表不異變化不
殊生死不貴侯王不賤奴虜唯在所遇聽
造化者然之不憂生之不喜然後與道為
人與天地友長生久視終而復始富貴無
期為天下市是貴於
人之生柔弱神在也其死堅強神去也草木之生
柔脆陽氣在也其死枯槁陽氣去也故堅強者死之徒
柔弱陰氣在也者生之徒陰氣去也故兵強不勝敵四
木強則共生也強大處下窮也小弱處上得和
也中
指歸有物俱生無有形聲既無色味又不
臭香出入無戶往來無門上無所帶下無
所根清靜不改以存其常和淖纖微變化
無方與物糅合而生乎三為天地始陰陽

祖宗在物物存去物物亡無以名之號曰
神明生於太虛長於無物稟而不衰授而
不屈動極無窮靜極恍惚大無不包小無
不入周流無物之外經歷有有之內天奔
地馳而不能及陰騁陽驚而不能逮響窮
竭而不能應影靡散而不能類取而不能
以息予而不能以費去取有分無所憎愛
留柔居弱歸於空虛進退屈伸常與德俱
為道先倡物以疏瞿受多者聖智得少者
癡愚故神明聖智者常生之主也柔弱虛
靜者神明之府也所謂人之生柔弱夫神
明之在人也得其所則不可去失其所則
不可存威力所不能制而智惠所不能然
苟能攝之富貴無患常在上位久而益安
是以人始生也骨弱筋柔血氣流行心意
專一神氣和平面有榮華身體潤光動作
和悅百節堅精時日生息旬月聰明何則
神居之也及其老也骨枯筋急髮白肌羸
食飲無味聽視不聰氣力日消動作月衰
思慮迷惑取舍相違及其死也形槁容枯

舌縮體伸何則神去之也其死堅草木之始生也枝條潤澤華葉青豐茂暢美柔弱以和何則陽氣存也其衰也華葉黃悴物色焦殃及其死也根莖枯槁枝條堅剛何則陽氣去之也草木之生柔脆故神明所居危者可安死者可活也神明所去寧者可危而壯者可然也陽氣之所居木可卷而草可結也陽氣之所去氣可凝而冰可折也故神明陽氣生物之根也而柔弱物之藥也柔弱和順長生之具而神明陽氣之所託也萬物隨陽以和弱也故堅強實滿死之形象也柔弱滑潤生之區宅也堅強者死之徒凡人之性憎西鄰之父者柔弱者生之從以其強大也愛東鄰之兒者以其小弱也燔燒枯槁者以其剛強也簪珥榮華者以其和淖也人愛細而憎老者由生氣所在多少是故上無天子諸侯相侵敵國爭權舉兵相臨柔弱者勝堅強者窮夫何故哉強大之兵非以順天地本和弱主慈愛誅驕暴故不足破貪叨也將恃國家之勢民人之衆好起功名

效其態故利人壤土欲人財貨樂然安傷夷人宗廟喪人社稷以顯其威重屈約而畏下乘人之利而申其志親之者死事之者禍咎責絕逆人心然戮不合天意生而天下病死而天下利衆弱為一同憂共謀雖有強名實不得勝所謂兵強則不勝也夫何故哉毒流死結天道不祐也何以明之昔強秦大楚滅諸侯并郡邑富有國家貴為天子權傾天下威振四海尊寵窮極可謂強矣垂拱而諸侯憂躋足而天下恐發號而天心悲舉事而神明授亡國破家身分為數夫何故哉去和弱而為剛強也及至神漢將興遜逃龍隱萬民求之遂不得免父天母地愛民如子賞功養善師於天士當敵應變計如江海戰勝攻取降秦滅楚天下欣欣立為天子夫何故哉順天之心而為慈小也非獨人事萬物然矣夫巨木高百尋大連抱頭剖中門尾判中戶不蒙華實常在於下千枝萬木舒條布葉青蔥蔥共生其上者以其形大而勢強也所謂木強則共

是故神明之道天地之理小不載大輕不載重故強人不得為王強木不得處上大強下何則強人為王萬國愁憂強木處上則根本枯槁衆人為大故居下聖人為小故居上強大居下小弱居上者物自然也處上數必然天之道陰且其猶張弓有無者案之刑也下者舉之輔也有餘者損之破滿也不足者補之子虛也天之道損有餘均為補不足資寡人之道也則不然行也損不足資寡人之道也奉有餘與大孰能損有餘明達也而奉天下福也唯有道者為無名也是以聖人謂明王也為而不恃無所望也成功不居去顯也不欲見賢畏大也指歸天地未始陰陽未萌寒暑未兆明晦未形有物參立一濁一清清上濁下和在中央三者俱起天地以成陰陽以交而萬物以生失之者敗得之者榮夫和之於物也剛而不折柔而不卷在天為繩在地為準在陽為規在陰為矩不行不止不與不取物以柔弱氣以堅強動無不制靜無不

與故和者道德之用神明之輔天地之制
群生所處萬方之要自然之府百祥之門
萬福之戶也故智者見之謂之智仁者見
之謂之仁天下以之日夜不釋莫之能觀
夫何故哉以其生物微而成事妙也是以
天地之道不利不害無為是守大通和正
順物深厚不虛一物不主一所各正性命
物自然矣故盛者自毀張者自弛隱者自
彰微者自顯不足者益有餘者損存者自
亡生者自死是非自反吉凶自取損不可
逃益不可距禍無常留福無常處各受一
分不得兼有故鱗者無毛毛者無羽解者
無牙角者無齒見於畫者滅於夜得於前
者失於後再便重利未之嘗有事不並興利不兩來
不大不小固一不變已中其惘不可得解
是以日中而昃月滿而缺四時變化一消
一息高山之下必有深谷大泉之流必有
激波燦金湯石存于澁水裂地之端陰陽
所成此天之道陰陽而陽陽陰而陰百工所為靡不由然
夫弓人之為弓也既熟既生既翕既張制

以規矩督以準繩弦高急者寬而緩之弦
弛下者攝而上之其有餘者削而損之其
不足者補而益之弦質相任上下相權平
正為主調和為常故弓可捍而矢可行也
天道亦然故云其猶張弓夫按高舉下損大益小天地
之道也反天以順民逆民以順道賢者為
佐聖人為主務愛有餘以為左右智者居
上癡者居下能大爵高伎小官卑功黜賞
微勞大祿重侯王之道人通之欺敦慈傷
忠信侵暴寡弱臣役愚民奪弛以與張損
小以益強逆微順顯以容其身此衆人之
道也所謂損不足以大居小以明居晦以
強居弱以衆居寡以達居窮以高居下故
高而不可剗盈而不可毀大而不可破滿
而不可損剛而不可折柔而不可卷孤而
不可制弱而不可取愚而不可賤無而不
可有天地祐之若子人民助之若母與和
常翔與道終始天人交順神明是守至人
之道也至人常自不自而恒有餘同道同
是以聖人之動無名為務和弱為主隱而

不窮榮而不顯辭貴讓富餘力不取盈國
不入盈人不友恒若有失惕若遭咎履逆
合和常與物友通天之經達地之理成功
不居德流不有所謂為而不恃逃名遁勢玄
實是處滅端匿迹無形是守窅窅虛空莫
能奪與壯然獨立與天同道夫何故哉憚
道之殃不敢見賢也雖有蓋天之功而不
天下莫柔弱於水體和而攻堅強者莫
之能先待水其無以易之矣若也夫水之勝
強沉萬柔之勝剛既不天下莫不知事明莫
之能行家能聖人言云傳國受國之垢蒙
是謂社稷之主伯也受國不祥殃也是謂天
下之王王為帝正言若反外也和大怨怨也必
有餘怨民也安可以為善失天是以聖人
執左契信也不以責於人道也有德司契
無德司轡求諸天道無親釣也常與善
人通也通也
指歸道德所包天地所載陰陽所化日月
所照物類並與紛縕雜亂盛衰存亡與時

變化積堅者敗體柔者勝萬物之理自然之稱也是故水之所以能觸石貫金崩山潰堤周流消息淪於無窮廣大無窮脩遠無涯明不可蔽強不可加濁而能清少能復多危能復寧疾能復遲與時變化死而復生浸濡萬物養育群形布施而不費賄物而不衰注四海而不有功配天地而無以為優游毫釐之內翱翔九野之外澤及蒼天之上樂積黃壤之下強扶天地弱沉毛羽微積集少以成江海上下無常終而復始進退屈伸近於道者也以其形體柔弱動靜待時不設首嚮和淖潤滑也故百工之治殊事異方漚爛金石破堅折剛平微正妙解緩群形和調五味蕩滌臭腥攻堅陷大非水不行所謂天下莫柔於水而攻堅強者莫之能先夫何故哉衆物能莫之與雙也故水之滅火破之利金角齒傷折古耳無患卑損制驕暴雌辱勝大怨天下莫不知世俗莫不聞皆用私心不已莫有能行夫水之勝剛天下莫不故言為禍近默為害工進為

妖式退為孽容勞而無德苦而無功長去昭昭久陷冥冥大變為小存化為亡是故明王聖主將傳國家必有誓言受國之垢為社稷之主受國不祥為天下王所謂聖人有言何謂受國之垢曰食民所吐服民所醜居民所使樂民所苦務在順民不違適已故民託之如父愛之如母願為臣妾與之俱死是以處寒暑之地沙石之壤僻迥之國阨狹之野因辱為榮存其宗祖變禍為福長為民主是謂受國之垢故為社稷之主何謂受國不祥曰忍民所醜受民所惡當民大禍不以為德計在我國不失天心慮在殺身不失民福天地與之俯仰人物與之反側隨之東西附之南北所加者亡所圖者服天下蕩蕩并為一域向風仰化靡不蒙澤故能矯邪振亂無所不克變化濕敗以為敦朴功德至大名勢窮極是謂受國不祥故為天下王夫何故哉柔心弱志輕已重民安於醜辱也是故正言若反莫之能覆近而若遠莫之能測求之大遠莫之能得所謂聖人有言何則奢侈在已

素儉於人邪枉在躬求正於民患禍生我請福於天天地示之不能見神明告之不能聞釋是廢然好用和心身動於此事應於天去已怨彼天下大昏罔以明法誅以信刑名實有辜賞罰得中公平無私逾失天意正直不邪益失民心刑戮並用而姦益起實深賜重而亂益生當此之時善人中國賢者陷刑雖得名實何可善焉所謂善人安可以為善是以聖人執道之符操德之信合之於我不以責人故有德之主將欲有為必稽之天將欲有行必驗符信求過於我不尤於民歸禍於己不怨於人是以執左契而不故是非自定白黑自分未動而天下應未令而萬物然有德無德之人務適情意不顧萬民政失亂生不求於身專司民失督以嚴刑人有過咎家有罪名百姓怨恨天心不平其國亂擾後世有殃無德是故天地之道與人俱行無適無莫無疎無親感動相應若響與聲靜作相隨若影與形不邪不佞正直若常造惡與之

否行善與之通柔弱與之相得無為與之

小國寡民人道無常與使人有什伯之器實也而不

用使也使民重死得其而不遠徙里也雖有

舟車厚也無所乘之民朴雖有甲兵走庫也無

所陳之起也使人結繩而用之反太古也甘其食

鄰國相望字也雞犬之聲相聞人理也民至老

死天年也不相往來鮮也

指歸國有大小地有險易民有衆寡貨有

多少形有高卑塗有遠近勢有強弱權有

輕重大勝小易勝險富勝貧衆勝寡高勝

卑近勝遠強勝弱輕勝重物之理也強弱

在將安危在相得失在生存亡在道天無

常與民無常處有德者歸之無德者見背

自然之道也故地廣民衆將勇主嚴不足

以為強甲堅士練城高地深不足以為安

辯利聽察甘言浮說假借阿順不足以為

親割地獻寶結繼連橫黨衆興盛不足以

為全唯有道者無所不制德厚澤深無所

不勝小變為大弱轉為強輕化為重寡易

為衆故君子所處雖小必存小人所居雖

大必亡是以小國之君地狹民少德薄權

輕諸侯不市刑制不禁無有丘阜之阻江

河之險鄰國之親孤特獨處存乎大國之

間地寒饑而不足割實幣輕而不足獻將

相不附百姓輕往鄰人重求故無磐石之

固山陵之安常處乎累卵之危然則伐之

不足以為暴德之不足以為多故小國者

危亡之樞而安寧之機也小國寡人易為危也

也轉禍為福因危為寧富以舟輿實以甲

兵器械便利衣食有餘牛馬蕃息畜積充

滿什伯鄰國以國民心能不為知而不

依滋味不治庖厨不飾絕身減色身為之

式飲而後食勞而後息暑服一單寒衣一

複期於和適不厚其服務以便生不為口

腹賦解穽寡民有餘力并兼之原絕而增

加之流息風俗敦厚遵儉忠慤有而若亡

能而若者人有道之君能使小國寧夫何

故哉建之以道抱之以德勞佚危寧與民

苦一平心適和聽以督實敬順遜辭以褒

其神聰明盛德以匡流失鄰國不動百姓

和集樂生安壽惡為盜賊當此之時無鍾

鼓而萬物足百姓知洽臣主相得安土樂

生故死於巖穴遷徙去鄉利雖百倍不離

其國是使人重死家有舟輿無所運乘戶

有甲兵無所施力雖有甲兵無所陳之何

則將相明知人君有道民務耕織多積為

好鄙朴在上柔弱為右貴忠敬信下力賤

巧法明俗上下相保未令而民從不戰

而敵恐求利者不議難勝趨名者不圖無

罪塊然獨安百姓不擾損知棄偽復歸太

古結繩而識期素情而語事約物修文亡

言寡志皆合自然各得其所所謂復結繩

蔬食藜羹無味為甘布衣鹿裘無文為好

其其食危狹險阻慄慄為寢寒整僻迥厲

以為厚安樂諱俗便習水土樂其俗道隆

德威和睦綏寡接地鄰境各自保守鄰國精神不耗魂魄不毀性命全完意欲窮盡

雞狗之音相聞民人薪菜登山相視澗溪
共浴相去甚近君臣不相結男女不相聚
各自自生至老老而至死非傳生命莫有

來往以至無為而人無欲故
信言不美直也美言不信理也知者不博歸本

博者不知務多善者不辯辨者不善
言也故聖人無積明也既以為人道也已
愈有我道既以與人我道已愈多我道天之
道陰也利而不害生也聖人之道德也顯為而
不爭功也

指歸虛實相賂有無相生寒暑相反明晦
相隨陰消而陽息陽息而陰消本盛則末
毀末毀則本衰天地之道變化之機也凡
此數者聰明之門情偽之根嫌疑之尺寸
眩耀之權衡也因其本修其無開以天心
智能十一以自然要而推之約而歸之察近知遠
觀覆觀反聞名識實見始知卒曉聲見形
以喻得失則是千歲之情同符而萬世之
為共術天地之心可見而鬼神之意可畢
況乎人事哉此天下之常然故人懷自然

之道達人情之理秉造化之元明異同之
紀故苦言中適淡淡和德謂之信者下之
所仰於上彼之所取於此強大之元威令
之始民人所助成功之首權勢所因名號
所起也夫道淡淡無味故信言不故一人
唱而千人和一人動而萬人隨破強敵陷
大衆赴水火之危亡死不旋踵而民不恨
者信也信雖不美甘言流說衆諾美大謂
之不信何謂不信言而不然謂之不信人
而不信德澤不立威勢不行權重不顯名
號不明賞之不使罰之不禁故上下不附
舉事無功雖貴而無位高而無民孤特獨
處社稷不寧天下望幸盡遇罪刑者美言
也甘言無實反本歸根離末去文元元始
始寡以然衆一以應萬要以制詳約守真
一謂之少聞少聞故能知不博何謂知達
人之情以及神明之謂知知者保身之數
全國之具也上之所依下之所附導天之
經達道之路也故總安危之大範秉治亂
之至要使海內之士盡忠竭能分職奉公

以寧其上權勢流行威德隆盛者知也者知
雖不博而有此之功所謂心識萬端目闕
人事無所窮極衆臣分散謂之博聞博聞
故不知不知者何謂不知嫌於天道疑於人
事之謂不知不知之徒安樂萬事內多思
慮外多喜欲能十二既有所憎又多所惡易誘以
生可脅以死故見奇而動臨危而畏眩耀
物類詭詐時變違通背違歸於窮困動與
患鄰靜與禍比宗廟危殆萬民散離者博
聞也此博者不四通博達容疏言訥謂之
不辯不辯曉曉而成默然而信故能成喜不辯
何謂成善動合天心靜得地意言無
不通默無不利謂之善夫善者君子所本
百行所長吉祥所合萬福所往流而不竭
用而不絕萬王不變異俗不易天地所與
神明所益故上以順天下以順人為治元
始事之恒常成理萬物覆載群生天下懷
慕繼之無窮者善也善者雖不辯不識元
首不睹根本誣天誣地誣人誣鬼屬辭變
意故謂之辯抱嫌履疑順心妄動尚言美

辭故生不善不善者何謂不善動與天運靜
與地反言傷人物默而害鬼之謂不善不
善之人分道別德散朴澆醇變化文辭依
義託仁設物符驗連以地天因主熊羆世
俗所尊反指覆意逃實適名耀人寂泊感
人無端廢直立偽務以諂君飾辭以愉其
上朋黨以趨主心開知故之迹閉忠正之
門操阿順之術以傾國家之權生息暴亂
長有大姦天下上古世濁主昏壅蔽閉塞
以之危亡者辯也辯者之不善是故聖人
慎戒其始絕其未萌去辯去知去文去言
虛靜柔弱玄默素真隱知藏善導以自然
是非白黑昭如日月同異真偽如地如天
空虛無積與物俱變是聖人無積也無為為之與
物俱然畜之不盈散之未既包裹萬方博
者深思不見其緒辯者遠慮不聞其端施
而不屈變化不窮終而復始大明若昏既
以為人已愈佚盡以治人已益明既以生
人已愈壽盡以教人已愈益所謂既以為
以與人己既陽且陰陰而又陽道也利而

不害與天地同生而不殺與神明通建德
流澤常處顯榮辭巧讓福歸於無名為而
不恃與道俱行天道既利而不害聖人則
是則天同
道吾無間矣
道德真經指歸卷之十三

道德真經疏義序

莫

恭惟
聖主于帝其訓開明道真爰以清閒之燕取
老子道德經句為之說以幸天下臣屬充實
貢預太學弟子負得以齋心條慮恭讀聖作
臣竊惟言之有用莫如道德之文而老氏五
千文猶為道德之至嘗試觀其言道德中有
德即其言道德中有道約而能散異而能同
可以復命之常可以御今之有其言甚簡其
旨甚遠蓋非聖人不能與此降周而來為之
說者殆百有餘家類皆蔽於己見不識道真
言之迂疎其志將以尊崇聖道而適為抵牾
要非道足以優入聖域而得於神解者或不
可與明焉恭惟
皇帝陛下得一以為天下正抱一以為天下
式體之以見素抱樸推之以治人事天道德
之妙固自存乎德行又言而信之使學者知
所適歸竊觀聖學淵懿而言之要妙廣大慈
備如易之有繫真所謂聖人之文者也然道
之出言視聽不足以見聞用之則為不可既

而臣乃欲以耳目之近形容視聽所不及之妙以有盡之詞述不可既之真臣固不揆而自知其智有所不及也臣嘗觀明皇為謬謬之說而杜光庭猶者廣聖義以申之況臣久被教育豈以聖作之淵謐難則固敢自後哉是用自述而忘其言之不逮也臣江徽謹序

道德真經疏義卷之一

太學生江徽疏

徽宗註曰道者人之所共由德者心之所自得道者且萬世而無弊德者充一性而常存老子當周之末道降而德衰故著書九九篇以明道德之常而謂之經其辭簡其旨遠學者當默識而深造之

疏義曰萬物莫不由之之謂道道之為物無乎不在亦無不通天地為大未離其內秋毫為小待之成體圓於域中何其由斯道也況於人乎孟子曰夫道若大路然制字者以道與道路之道同字蓋以人所出入不能外是故也則道者人之所共由可知道之在我之謂道德之在人者生皆全有分皆足有一未形物得以生不藉外而修不因人而致於已取之而已矣豈他求哉揚子曰德以得之制字者以直心為德蓋所謂德者非謂其得彼也自得而已則德者心之所自得可知且道無盡而德可脩夫惟無盡故歷古今而自若非時數之

所拘新新不窮未嘗終也經曰道乃久亘萬世而無弊者此也夫惟可修故擴四端之所有更萬形而不易育而充之未嘗離也傳曰德者性之端充一性而常存者此也夫道有升降德有盛衰時方既治則道降而德盛時之末治則道降而德衰當周之末大道既隱而德又下衰散為百家之曲說蔽於諸子之異論不該不徧不全不粹道術於是為天下裂爰有老氏念妙道之無傳憫生民之莫悟以清靜為宗以無為為本法自然之極數著書九九篇以明道德之常俾誦其書者得以見天地之全古人之大體此其書異乎諸子而為經也蓋經有一定之體故為常經如經星之經麗天而不動如織之有經履機而不易道德之常無以異此故謂之經焉觀其為書該括衆妙廣大悉備而多不過五千餘言其辭可謂簡矣當年不能極其變終身不能究其業其旨可謂遠矣學者苟不知因言以究其意得意以忘其言未見其有得

也語曰然而識之孟子曰君子深造之以道欲其自得之也道德之常非言音所能該非淺見所能測惟心悟神解自得於言意之表識之以不識而資之深者於是書爲庶幾焉是以聖製於首篇闡發道妙開明士心有學者當默識而深造之之訓也

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名

微宗註曰无始曰道不可言言而非也又曰道不當名可道可名如事物焉如四時焉當可而應代廢代興非真常也常道常名自本自根未有天地自古以固存伏羲氏得之以襲氣母西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終

疏義曰可以言論者物之粗也至道之精與物相去遠矣故不可以言論仲尼見溫伯雪子目擊而道存者爲是故也莊子載無始之言曰道不可言言而非也此之謂歟泰初有無無有無名物成數定然後有見可名道不固於物不墮於數視之不得

見也夫孰得而名之莊子所謂大道不稱是已無始又曰道不當名此之謂歟且天下之理有所謂可者而不可者已形有所謂不可者而可者已兆方可方不可方可方可物無常宜事無常非事物之迭盛迭衰春夏先秋冬後四時之更旺更廢隱化而顯顯化而隱成已俄壞壞已俄成昔是而今非先迤而後合適時之宜過而不守則以可道可名如事物焉如四時焉當可而應代廢代興非真常也雖然有名有實是物之居可言可意言而愈疏道雖不可言有不道之道存焉名雖不可名有無名之名存焉不道之道所謂常道也無名之名所謂常名也常之爲義以其成而不變入而不已也道所謂常經言獨立不改是已名所謂常經言自古及合其名不去是已彼物之生必有本根而常道常名無所本根彼物之生本乎天地而常道常名先天地生雖氣有聚散而此無去來雖形有生滅而此無存亡所謂自本自根未有

天地自古以固存也得此道者上爲皇故伏羲氏得之以襲氣母夫太初者氣之始元氣之母得以襲之則能遊乎太初矣經所謂既知其子復守其母幾是已可以長生故西王母坐乎少廣莫知其始莫知其終夫其始無首其卒無尾者道也能體道則孰原其所始孰要其所終經所謂既得其母以知其子幾是也

無名天地之始有名萬物之母

微宗註曰道常無名天地亦待是而後生莊子所謂生天生地是也未有天地孰得而名之故無名爲天地之始有天地然後萬物生焉故有名爲萬物之母疏義曰道之至妙不可以智索不可以形求雖欲名之不可得也道之爲名所段而行命之曰道特強名爾此道之隱於無名者也所謂道常無名者以此易有太極是生兩儀天地者有形之大而有形生於無形則天地安從生一本於道而已所謂天地亦待是而後生莊子所謂生天生地者

以此無名無實在物之虛有物混成先天
地生亦虛而已則未有天地孰得而名之
雖然天地者萬物之父母則萬物待天地
而後生天下有始以爲天下母則天地待
道而後行萬物資始雖本於乾元之大萬
物資生雖本於坤元之至推其所以維綱
一元者果何物哉同出於道而已所謂有
天地然後萬物生焉者以此此道之顯於
有名者也夫道一而已矣合則成體散則
成始自其本宗言之則隱於無名斯謂之
始自其生出言之則顯於有名斯謂之母
言雖異而本則一也雖然天地始者今日
是也誠能於道有見則未有天地可得而
知矣此聖人所以後天地而知天地之始
歟

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微
微宗註曰莊子曰建之以常无有不立一
物茲謂常無不廢一物茲謂常有常無在
理其上不瞰天下之至精也故觀其妙常
有在事其下不昧天下之至變也故觀其

微有無二境微妙寓焉大智並觀過無不
可恍惚之中有象與物小智自私蔽於一
曲棄有著空徇末忘本道術於是爲天下
裂

疏義曰無動而生有有之所以爲利有極
而歸無無之所以爲用有不離無則無實
非無無不廢有則有亦非有建之以常無
即不無之無也建之以常有即不有之有
也不無之無無適非無不有之有無適非
有雖變化無窮而其立不易茲其所以爲
常也莊子載老氏之道術言建之以常無
有而其書首篇言之蓋深得有無之理也
是以方其滌除萬有雖聖智仁義猶將絕
之則不立一物茲謂常無及其建立萬法
雖事法形名猶皆存之則不廢一物茲謂
常有常無在理未始有物隱而難知雖有
神視莫見其形故其上不瞰有見於上小
而妙焉則以入乎神而小故也故爲天下
之至精常有 事兼該衆美顯而易見職
職陳露匿而可爲故其下不昧有見於下

大而微焉則以出乎明而大故也故爲天
下之至變孔子作易於將有爲將有行言
非天下之至精孰能與於此則以自無適
有理則然也於三位以變錯綜其數言非
天下之至變孰能與於此則以攝有歸無
事則然也常無常有同出於元至精至變
一本於神名雖異而理則一也雖然有無
一致利用出入在有亦藏在無亦顯曰微
曰妙特所寓爾惟大智觀於遠近知有本
非有彼執之而有者無亦寓焉知無亦非
無彼釋之而無者有亦在焉惚兮恍中有
象之可見恍兮惚中有物而混成冥有與
無以道觀蓋則周盡一體無不可者世俗
之人小智自私聞於大理或蔽於道之靜
則棄有著空淪於幽寂以非無爲無或溺
於道之動則徇末忘本滯於形器以非有
爲有或使莫爲在物一曲百家衆技各矜
所長此道術所以爲天下裂也
此兩者同出而異名同謂之玄
微宗註曰道本無相孰爲微妙物我同根

是非一氣故同謂之玄世之感者捨妄求真去真益遠殊不知有無者特名之異耳疏義曰真一之原混沌完具無象之象體盡無窮惟微與妙漠然無分則道本無相孰為微妙自道而降差數斯觀昧者執我膠物而物我之見生此是彼非而是非之情立不知物自無物我亦非我有乎生而莫見其根根則同也彼亦因是是亦因彼變芒芴而有氣氣則一也物我同根是非一氣歛萬殊會於一原果孰有孰無耶故同謂之玄世之感者以無為真以有為妄捨妄求真去真益遠殊不知無即妙有有即真無名相反而實相順爾

玄之又玄衆妙之門

微宗註曰素問曰玄生神易曰神也者妙萬物而為言者也妙而小之謂玄玄者天之色色之所色者彰矣而色色者未嘗顯玄之又玄所謂色色者也玄妙之理萬物具有天之所以運地之所以處人之所以靈百物之所以昌皆妙也而皆出於玄故

曰衆妙之門孔子之作易至說卦然後言妙而老氏以此首篇聖人之言相為終始疏義曰風生木木生肝在天為玄在人為道道生一故道降而出出而生智一生二故玄升而入入而生神神之為用無方無體周遍無外輕清為天待是而運重濁為地待是而處冲和氣者待是而靈以至萬物職職皆待是而咸昌焉則妙萬物者無非至神所以生神者一本於玄故為衆妙之門也蓋出則大而赤入則小而玄小而妙謂之玄以入而小故也若所謂玄德以德之入而小也若所謂玄冥以入乎冥而小也玄雖小而妙猶未離乎色易所謂天玄而地黃莊子所謂玄天則玄者天之色也玄之為色有赤有黑赤為陽黑為陰萬物負陰而抱陽而玄能陰能陽則凡域於陰陽者果能外此乎又況所以為玄者哉所以為玄是為玄之又玄列子所謂色色者也萬物有乎出而莫見其門盡在是矣雖然孔子作易至說卦然後言妙而老氏

以此首篇者易之為書自窮理盡性以至於命蓋以言入道之序攝用歸體也老氏之書以歸根復命為先蓋以言行道之頓從體起用也易託象數以示神老氏同有無以示玄言雖不同而相為始終雖設教不倫其揆一也

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已

微宗註曰道無異相孰為美惡性本一致孰為善否有美也惡為之對故曰天下皆知美之為美斯惡已有善也不善為之對故曰皆知善之為善斯不善已世之所美者為神奇所惡者為臭腐神奇復化為臭腐臭腐復化為神奇則美與惡奚辨昔之所是今或非之今之所棄後或用之則善與不善奚擇聖人體真無而常有即妙用而常無美惡善否蓋將簡之而弗得尚何惡與不善之能累哉

疏義曰天下無二道自其同者視之美惡

之名俱泯一性無性自本觀之善惡之端不立然有上而下為之亞故有美而惡為之對有左而右為之亞故有善而不善為之對欲有彼而無此是欲有陰而無陽也奚可得哉世之人知其一不知其二以神奇為美以臭腐為惡而美惡容心以此為是以彼為非而善否相非殊不知大化無常瞬息不停正復為奇善復為妖臭腐神奇迭運更化初無美惡理無常是事無常非或是或非隨得隨失初無善否一生一殺一予一奪亦相分也亦相繼也烏可以差殊觀哉惟聖人覺此而冥焉極物之真而守其本命物之化而守其宗雖無為而不廢於有為體真無而常有也雖事事而一出於無事即妙用而常無也夫然故泯好惡於一致而付是非於兩行美者自美吾不知其為美惡者自惡吾不知其為惡善者吾善之不善者吾亦善之恢詭譎怪道通為一雖欲簡之不可得也尚何惡與不善之能累哉

故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨
微宗註曰太易未判萬象同體兩儀既生物物為對此六對者群變所交百慮所生殊塗所起世之人所以陷溺而不能自出者也無動而生有有復歸無故曰有無之相生有涉險之難則知行地之易故曰難易之相成長短之相形若尺寸是也高下之相傾若山澤是也聲舉而響應故曰聲音之相和形動而影從故曰前後之相隨
陰陽之運四時之行萬物之理俄造而有倏化而无其難也若有為以經世其易也若無為而適已性長非所斷性短非所續天之自高地之自下鼓官而官動鼓角而角應春先而夏從長先而少從對待之境雖皆道之所寓而去道也遠矣
疏義曰太易之先一氣未見渾淪完具玄未判離萬象所以同體也易有太極是生兩儀道立於兩有對有待物物所以為對也真常散而為群變一致分而為百慮同

歸別而為殊塗未有逃此六對者是以申於東南則無動而生有屈於西北則有極而歸無一有一無若循環然有無之相生如此先難者後必易多易者終必難有涉險之難為天下之難事則知行地之易斯無難矣難易之相形如此布指知寸布手知尺非尺之長無以見寸之短所謂長短之相形也山殺瘦澤增肥非山之高無以見澤之下所謂高下之相傾也聲動不生聲而生響則聲舉而響應矣此聲音之相和也形動不生形而生影則形動而影從矣此前後之相隨也自其理其事其形其勢以至其聲其數分而為陰陽列而為四時散而為萬物無非六對者俄造而有有生於無也倏化而无物不終有也襲諸人間知有為之匪易退藏於密覺無為之非難登高不可以為長長非有餘性長非所斷也居下不可以為短短非不是性短非所續也高高在上固非人為天之自高也隤然處下亦非或使地之自下也以聲律

相召則或宮或角隨鼓而動其隨序相理則四時長幼各有其倫凡涉於對待之境雖皆道之所寓不離於道而於道相去遠矣

是以聖人處無爲之事行不言之教

微宗註曰處無爲之事莊子所謂無爲而用天下也行不言之教易所謂以神道設教而天下服也爲則有成虧言則有當愆曾未免乎累豈聖人所以獨立于萬物之上化萬物而物之所不能累歟

○疏義曰匿而不可不爲者事也無爲之事則爲出於無爲是乃所謂無爲而用天下也蓋用天下則已接於事矣惟本於無爲則雖事而未嘗涉爲之之迹舜之不事詔而萬物成其得此也脩道之謂教不言之教則以身教而人從之是乃所謂以神道設教而天下服也蓋設教則既交於物矣惟出於神道則雖教未嘗發言之之意王駘立不教生不議其得此也且無爲則真有爲則僞從事於務涉於人爲果且無成

與虧乎哉知者不言言者不知上說下教強聒不舍未免乎有當有愆矣聖人朝徹見獨體道之無應物之有於事則無爲而成功於教則無言而心悅舉天下萬物之多曾不足以芥蒂其曾次彼六對者烏能爲之累哉

萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居夫惟不居是以不去

○微宗註曰萬物並作隨感而應若鑑對形妍醜畢現若谷應聲美惡皆赴無所辭也故曰作而不辭自形自化自生自色各極其高大而遂其性孰有之哉故曰生而不有整萬物而不爲戾澤及萬世而不爲仁覆載天地刻彫衆形而不爲巧故曰爲而不恃四時之運功成者去天之道也聖人體之故功蓋天下而似不自已認而有之亦已感矣故曰功成不居有居則有去古今是也在已無居物莫能遷適來時也適去順也何加損焉故曰夫惟不居是以不去

疏義曰以一身對羣動之至以一心膺萬務之求物或採之不得六出事或迫之不得不動如鑑焉應而不藏如谷焉虛而能受妍醜美惡無所辭也若是則其於泛應酬酢蓋有餘裕矣苟或厭紛趨寂懼有樂無則物何自而開務何自而成天下何賴焉是之謂萬物作而不辭自生自化而生生化化者不尸其功自形自色而形形色色者不擅其成有形者以形自奮有性者以性自適認而有之則亦惑矣是之謂生而不有聖人應世無心而已其整萬物非有心於整之也凄然似秋而緝乎其殺故殺之而不怨其澤萬世非有心於澤之也煖然似春而與物爲恩故澤及萬世不爲愛人天無不覆吾有道以覆其所覆地無不載吾有道以載其所載一根之細若與之扶疎一蟻之微若與之承翼雖非物刻而雕之其恃道化而不恃智巧若刻雕衆形焉是豈智巧果敢之列哉夫整萬物也澤及萬世也覆載天地刻彫衆形也

未免半為笑然而不為戾也不為仁也不為巧也則為出於無為而不恃其成矣是之謂為而不恃四時殊氣運而無止戾出則丁藏甲旺則癸廢相為消息相為盈虛過而不留天道已行矣聖人與天為徒蕩蕩乎民無能名而巍巍乎其有成功雖無意於立功而天下歸功焉方將去功與名還與眾人不以為己私分夫豈認以為實而固有之哉是之謂功成不居停燈於缸前焰非後焰借明於鑑今形非昔形以往者為古以今者為今心未及言所謂今者已遷而為古矣以有居則有去也蓋神無尸而無居尸焉而居人爾惟聖人執神而固不傾於物故在已無居物莫能還不係累於方來知適來時也不留情於既往知適去順也曾何加損哉故曰夫惟不居是以不去

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜

徽宗註曰尚賢則多知至於天下大駭儒墨畢起貴貨則多欲至於正晝為盜日中穴阮不尚賢則民各定其性命之分而無所夸跂故曰不爭不貴貨則民各安其性命之情而無所覬覦故不為盜莊子曰削曾史之行鉗楊墨之口而天下之德始玄同矣旅獒曰不貴異物賤用物民乃足疏義曰尚者別而向之之謂以賢為尚則愚智相欺善否相非民始惑亂至於天下大駭儒墨畢起所謂舉賢則民相軋也貴者曰而人之之謂以貨為貴則歆羨之心生不足之慕起見得忘形見利忘真至於正晝為盜日中穴阮所謂難得之貨令人行妨也惟不以賢為尚則實而不知以為忠當而不知以為信民各定其性命之分孰肯內于外大以為夸其行不正而為跂哉各止其所而無所爭斯已矣莊子所謂削曾史之行天下之德始玄同者此也惟不以貨為貴則鑿井而飲耕田而食民各安其性命之情孰肯有見於豈而為覬有

見於俞而為覬哉舉滅其賊心而不為盜斯已矣莊子所謂撻玉毀珠小盜不起者此也不見可欲使心不亂徽宗註曰人之有欲決性命之情以爭之而攘奪誕謾無所不至伯夷見名之可欲餓於首陽之下盜跖見利之可欲暴於東陵之上其熱焦火其寒凝冰故其心則憤亂債驕而不可係道至於聖人者不執利不違害不樂壽不哀夭不榮通不醜窮則孰為可欲欲慮不萌吾心湛然有感斯應止而無所礙動而無所逐也孰能亂之孔子四十而不惑孟子曰我四十不動心疏義曰眾人見物不見道故所見無非欲者聖人見道不見物故所見無可欲者所見無可欲者則以所見勝所睹也是以靈臺有持而外滑舉消所見無非欲者則以所觀勝所見也是以逐物志返失真湛偽蓋目之於色耳之於聲口之於味鼻之於艱是人之所欲也妄庸之人不知五色亂

目五聲亂耳五味濁口五臭薰鼻決性命之情以爭之攘奪誕謾無所不至累於厚利者以身徇利累於名高者以身殉名若伯夷與盜跖一則死名一則死利凡以見名利之可欲故爾其熱焦火得之則喜其寒凝冰失之則懼不能操之而存其心至於憤亂憤驕而不可係是猶以隋侯之珠彈千仞之雀也豈不惑哉聖人異乎此不就利不違害知利害之同源不榮通不醜窮以窮通為一致欲慮不萌一毫不撓吾心湛然物莫能搖感而遂通能定能應止而無所礙不膠於靜動而無所逐不流於動覆却萬方陳乎前不得以入其舍孰能亂之孔子之不惑孟子之不動心其得此矣

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲

徽宗註曰谷以虛故應鑑以虛故照管籥以虛故受耳以虛故能聽目以虛故能視鼻以虛故能騷有實其中則有礙於此聖

人不得已而臨莅天下一視而同仁篤近而舉遠因其固然付之自爾何容心焉堯之舉舜而用絲幾是矣心虛則公聽並觀而無好惡之情腹實則瞻足平泰而無貪求之念豈賢之可尚貨之足貴哉聖人為腹不為目腹無擇而容故也志者心之所之骨者體之所立志強則或殉名而不息或逐貨而無厭或伐其功或矜其能去道益遠骨弱則行流散徒與物相刃相靡胥淪溺而不返聖人之志每自下也而人高之每自後也而人先之知其雄守其雌知其榮守其辱是之謂弱其志正以止之萬物莫能遷固以執之萬變莫能傾不壞之相若廣成子者千二百歲而形未常衰是之謂強其骨莊子曰同乎無知其德不離同乎無欲是謂素樸素樸而民性得矣聖人之治務使民得其性而已多知以殘性命之分多欲以汨性命之情名曰治之而亂孰甚焉故常使民無知無欲

則六鑒相攘古人之貴夫虛也如此是以遠取諸物如谷之應鑑之照管籥之受近取諸身如耳之聽目之視鼻之嗅皆以虛故也蓋虛者實之對實則有礙虛則無間外之萬物內之一身有實其中則有礙於此以不能無間故爾聖人不得已而臨莅天下兼愛無私則一視而同仁推此加彼則篤近而舉遠因其固然無所決擇付之自爾無所去取遣息衆累而冥於無有夫何容心哉若舜之聰明文思堯非不問也必待師錫而後舉之若絲之方命圯族堯非不知也亦因衆舉姑以用之蓋聖人無心因物為心則舜不得不舉堯不得不用也何則虛非無也無實而已心無所不包意其有而非有實無所包意其無而非無則心本虛矣惟盡心之本而致虛之極則善者吾善之不善者吾亦善之公聽並觀而無好惡之情豈賢之足尚哉務內觀者取足於身務外游者求備於物求備於物則常愛不足取足於身則欲美不起聖人

不利貨財不貴異物者以取足於身而實其腹故也實其腹則收視反聽精神內守故瞻足平泰而無貪求之念豈貨之足貴哉此聖人爲腹不爲目也在心爲志則志者心之所之也形以骨爲體則骨者體之所立也志強而不弱則以顯爲是或殉名不息以富爲是或逐貨無厭自伐而無功自矜而不長其去道也遠矣故欲弱其志骨弱而不知強則行流散徙而中無所守與物刃靡而外無所勝骨淪溺而不返偃俛然莫知所適從其何能自立乎故欲強其骨聖人之用志卑以自牧每自下也而人高之持後處先每自後也而人先之知雄守雌而物莫能勝知榮守辱而物莫能汗弱其志者知此正以止之萬物莫能遷善建而不拔也固以執之萬物莫能傾善抱而不脫也深根固蒂長生久視而不壞之相與天地爲常若廣成子修身千二百歲而形未嘗衰強其骨者如此多知爲敗故使民無知養心莫善於寡欲故使民無

欲同乎無知則含德之厚比於赤子其德不離矣同乎無欲則見素抱樸少私寡欲是謂素樸矣素則不雜樸則不散素樸而民性得矣聖人之在天下民得其性斯已矣孰使多知以殘性命之分多欲以汨性命之情哉
使夫知者不敢爲也
徽宗註曰辯者不敢騁其詞勇者不敢奮其伎能者不敢矜其材智者不敢施其察作聰明務機巧滋法令以蓋其衆聖人皆禁而止之此所謂使夫知者不敢爲也九官咸事俊乂在服豈以知爲鑿也行君之命致之民而已
疏義曰辯者不敢騁其詞無所用言也勇者不敢奮其伎無所用力也能者不敢矜其材以不使能故也智者不敢施其察以不用智故也黜聰明去機械省刑罰凡作聰明務機巧滋法令以蓋其衆者皆禁而止之雖有知者孰敢爲耶若舜之時皋夔稷契之徒九官咸事而百僚師師俊乂在

服豈務間間之小爲察察之明以智爲鑿哉聽倡而行視儀而動行君之命致之民而已
爲無爲則無不治矣
徽宗註曰聖人之治豈棄人絕物而忽然自立于無事之地哉爲出于无爲而已萬物之變在形而下聖人體道立乎萬物之上總一其成理而治之物有作也順之以觀其復物有生也因之以致其成豈有不治者哉故上治則日月星辰得其序下治則鳥獸草木遂其性
疏義曰治天下者一於無爲而不知有爲則若聚塊積塵無爲而非理一於有爲而不知無爲則若波流火馳有爲而非真夫惟有爲不離於無爲無爲不廢於有爲而爲出於無爲其於治天下有餘裕矣豈棄人絕物忽然自立於無事之地哉今夫形而上者謂之道自道而降莫逃乎物則萬物之變在形而下矣惟明乎物物者之非物則與道無間總攝萬殊同於一理立乎

萬物之上總一其成理而治之也是以物有作也順之以觀其復經所謂萬物並作吾以觀其復是已物有生也因之以致其成揚子所謂君人成天地之化是以故仰觀於天則盈縮有常數伏見有常度在上則日月星辰得其序俯察諸地則飛是動植各得其宜下治則鳥獸草木遂其性若然則不治天下而天下既已治矣

道德真經疏義卷之一

道德真經疏義卷之二

太學生江微疏

莫三

道冲章第四

道冲而用之或不盈

微宗註曰道有情有信故有用無爲無形故不盈經曰萬物負陰而抱陽冲氣以爲和萬物之理偏乎陽則強或失之過偏爭陰則弱或失之不及無過不及是謂冲氣冲者中也是謂大和高者抑之下者舉之有餘者取之不足者予之道之用無適而不得其中也注焉而不滿酌焉而不竭既以爲人已愈有既以與人已愈多道之體猶如太虛包裹六極何盈之有

疏義曰道可傳而不可受以可傳故有情有信所以有用一損之細若與之扶踈一蟻螻之微若與之承翼非情乎寒暑待此以往來而不忒其時庶物待此以生育而各從其類非有信乎以不可受故無爲無形所以不盈淵乎其居而湛然不撓謬乎其清而寂然不動非無爲乎昏昏默默

淵兮似萬物之宗

而視之不見窈窈冥冥搏而之不得非無形乎經曰萬物負陰而抱陽冲氣以爲和蓋陰止而靜萬物負之陽融而亨萬物抱之然師天而無地則偏乎陽而失之過師陰而無陽則偏乎陰而失之不及必有陰陽之中者強不失之過弱不失之不及冲氣是已冲之爲氣天一爲之本天五爲之中則冲者中也中通上下是謂大和道之致用乃在乎此是以高者抑之以損其過下者舉之以補其不及有餘則取之故大而不多不足則予之故小而不少道之用無適而不得其中如此故曰道冲而用之蓋冲則非盈有用則非虛也非盈也是以注焉不滿非虛也是以酌焉不竭夫惟道非盈虛所能該故善貸且成而其用不窮既以爲人已愈有既以與人已愈多也猶如大虛包裹六極無有端倪不可爲量數豈器之所能圖哉何盈之有

審爲淵流水之審爲淵淵虛而靜不與物雜道之體也惟虛也故群實之所歸惟靜也故群動之所屬是萬物之所係一化之所待也故曰似萬物之宗然道本無係物自宗道故似之而已

疏義曰莊子曰夫道淵乎其居也蓋淵水反流全一深靜而平內明外晦雖鯢桓之與流止常淵然自若測之益深窮之益遠可謂虛也波之非惡湛之非美可謂靜也道之體似之惟虛故足以該天下之羣實

惟靜故足以攝天下之羣動不物而能物物萬物之所係也不化而能化一化之所待也故似萬物之宗文子曰虛無愉恬萬物之祖也義與此合雖然道偶而應本無所係行於萬物物自宗之其曰萬物之宗亦似之而非也

挫其銳解其紛和其光同其塵微宗註曰銳則傷紛則雜挫其銳則不爭解其紛則不亂和其光莊子所謂光矣而不耀也同其塵莊子所謂與物委蛇而同

其波也內誠不解形謀成光而舍者與之避席豈和其光之謂歟飾智以驚愚脩身以明汙昭昭乎若揭日月而行豈同其塵之謂歟聖人挫其銳則處物不傷物物莫之能傷也解其紛則不謀烏用智不斷烏用膠萬物無足以饒其心者若是則無泰色無驕氣和而不流大同於物以通天下之志無入而不自得也

疏義曰銳如火之銳不可長保也故傷紛如絲之紛多緒不一也故雜挫其銳則不立圭角渾然而已孰與動爭莊子所謂以深爲根是已解其紛則靈臺有持外滑舉消孰能亂之莊子所謂以約爲紀是已火合弁爲光惟和而無別則葆之而不露韜之而不發未嘗揚行以悅衆也莊子於刻

意篇有曰光矣而不耀以言用其光而分夸耀之速然後爲合天德故也是之謂和其光龜而非妙塵所由生惟同而不異則與時遷徙與世偃仰未嘗崖異以自處也莊子於庚桑楚篇有曰與物委蛇而同其

波以言衛生之經在乎與物宛轉而不在乎離世異俗也是之謂同其塵若夫內誠不解未能忘心形謀成光未能用晦舍者與之避席又未能自埋於民豈和其光之謂歟飾智以驚愚未能去智脩身以明汙

未能若愚昭昭然若揭日月而行又未能我獨若昏豈同其塵之謂歟蓋先者金利用之時故銳徙之以銳也則有時而毀折能無傷乎惟有以挫之則銳斯鈍矣孰能傷之然則挫其銳聖人所以處物不傷物物莫之能傷也紛以絲爲之所以分垢汙合則成體分則多緒能勿擾乎惟有以解之則雖紛而封無內外之獲思慮不萌機械不作覆却萬方陳乎前而不得以入其舍然則解其紛則不謀烏用智不斷烏用

膠萬物無足以饒心也若是則不自矜也故無泰色不自伐也故無驕氣有異無乖如中庸所謂和而不流守一處和如列子所謂大同於物況應酬酢無往不當所謂以通天下之志無入而不自得也

湛兮似或存

微宗註曰心若死灰而身若槁木之枝泰定之中天光自照惛然若亡而存油然不形而神此其道歟

疏義曰心者神之舍於五行爲火方其有心猶火之緣物顯照也及其無心猶火事已而是灰也心若死灰則無心故爾草木有生而無知木至於槁非特無知又無生也身若槁木之枝則遺生忘我故爾是以泰定之中天光自照所謂大定持之而循有照也若然則非作非止惛然若亡而存非有非無油然不形而神湛然常寂於其存也似之而非也故或之或之者疑之也宣滯於一曲而言之哉湛兮似或存此其道歟

吾不知誰之子象帝之先

微宗註曰象者物之始見帝者神之應物物生而後有象帝出而後妙物象帝者群物之始而道實先之莊子所謂神鬼神帝生天生地是也視之不見聽之不聞搏之

不得有乎出而莫見其門孰知之者故曰吾不知誰之子象帝之先

疏義曰見乃謂之象則象者物之始見帝出乎震則帝者神之應物入於不生故無相可求墮於有生故有象可見物主然後有象也萬物之出帝則出而不辭萬物之入帝則入而不違帝出而後妙物也象者形之兆帝者物之尊故爲群物之始然象也帝也一出於道則道實先之矣莊子所謂神鬼神帝生天生地是也天在天成象道生之帝以妙物道神之則舉天下萬物之多孰先於道者雖然道無色也故視之不見無聲也故聽之不聞無形也故搏之不得雖有乎出其出無本無旁莫見其門孰知之者故曰吾不知誰之子與莊子所謂不知其誰何同意

天地章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

微宗註曰思生於害害生於恩以仁爲恩

害則隨至天地之於萬物聖人之於百姓輔其自然無愛利之心焉仁無得而名之

束芻爲狗祭祀所用適則用之過則棄之彼萬物之自生百姓之自治曾何容心焉疏義曰愛人利物之謂仁有心於愛人則其愛不博有心於利物則其利不周蓋以仁爲恩未免於有心故也且原恩之所起常本於害要害之所起常出於恩有害而恩隨之有恩而害繼焉自然之理也天地無心於萬物聖人無心於百姓常因自然而不益生故無所不愛亦無所不利受施者不報蒙澤者不謝利澤施乎萬世不爲受人仁烏得而名之莊子所謂大仁不仁是已猶之芻狗焉其未陳也盛以篋衍中以文繡尸祝齋戒以將之及其既陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已彼萬物之自生百姓之自治曾何用心焉

天地之間其猶橐籥乎

微宗註曰橐籥虛而能受受而能應故應而不窮有實其中則觸處皆礙在道爲一

偏物為一曲

疏義曰素之能容簪之能鳴二者皆虛而能受受而能應者也隨感隨應果有窮乎天地之間一氣潛運周遍無外至無以供其求猶之橐籥也一物實之無適非礙天地之大豈藏於一偏滯於一曲哉

虛而不屈動而愈出

微宗註曰虛已以遊世則沉應而曲當故曰虛而不屈迫而後動則運量而不置故曰動而愈出聖人出應帝王而無言為之累者此也

疏義曰天地之大聖人法之虛其體也自其用也攝用歸體故寂然不動萬物莫如以傾其固以之沉應有不當乎從體起用故動而不窮既已與人已愈有以之運量果有匱乎虛已以遊世必迫而後動故終身言而無失言之愆無不為而無有為之僞其於應帝王蓋有餘裕矣莊子所謂帝王之功聖人之餘事者此也多言數窮不如守中

微宗註曰簪虛以待氣氣至則鳴不至則止聖人之言似之辨者之圓言多而未免

夫累不如守中之愈也慎汝內閉汝外收視反聽復以見天地之心焉此之謂守中疏義曰凡樂皆出於虛簪之為器律度量衡所自出樂之本在是焉故詩稱以簪不

其二

借者謂此所謂虛以待氣氣至則鳴不至則止者也聖人得言之解鳴而當律有問

而應之無不異此若孔之欲無言孟子以好辯為不得已者為是故也彼不能忘言

之人又離曼衍辭至於數萬書至於五車是辯者之固也雖多亦奚以為守中者不

然極物之真而守其本命物之化而守其宗慎其外而無外獲之繁閉其內而無內獲之終目無所見收其視也視乎冥冥耳

無所聞及其聽也聽乎無聲復以自知而天地之心坦然可見守此勿失雖終身不言未嘗不言又奚以譏諒為哉蓋中通上下有之所謂天下之大本也言之畢不出於此即多言以交之不如守中之愈也

谷神章第六

谷神不死

微宗註曰有形則有盛衰有數則有成壞形數具而生死分物之理也谷應群動而常虛神妙萬物而常寂真常之中與道為一不麗于形不墮於數生生而不窮如日月焉終古不息如維斗焉終古不忒故云不死

其二

疏義曰盛極則衰衰極則盛有形者然也成已俄壞壞已俄成有數者然也既已為

物矣未有逃乎形數者此所以有生者必有死也一陰落乎下一陽徂乎上未離乎陰陽者莫不皆然谷神則異是矣受而不積應群動而常虛陰陽不測妙萬物而常寂真常之中與道為一不可以形求不可以數索彼形有盡而此無盡彼數有終而此無終化出萬有生生不窮所謂未嘗死者是已如彼日月一往一來運行不息如彼維斗一南一北斡旋不忒又焉知其所終哉

是謂玄牝

徽宗註曰萬物受命旋無而成形於有谷之用無相神之體无方萬物所受命也玄者天之色牝者地之類萬物所成形也谷神以況至道之常玄牝以明造物之妙

疏義曰且然無間謂之命命之所稟者誰歟谷神是已物生成理謂之命形之所賦者誰歟玄牝是已虛而善應視之不見其形谷之用無相也圓而常運索之莫知其神神之體無方也物之所受命者在是矣。亦黑爲玄故易稱天玄而地黃則玄者天之色也陽爲牡陰爲牝故易稱坤利牝馬之正則牝者地之類也物之所成形者在是矣谷神玄牝異名同實自其常存言之則謂之谷神所以況至道之常自其生出言之則謂之玄牝所以明造物之妙名相反而實相順也

玄牝之門是謂天地根

徽宗註曰莊子曰萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門而見之者必聖人

已故於此明言玄牝之門是謂天地根天地者萬物之上下也物與天地本無先後明大道之序則有天地然後有萬物然天地之所從出者玄牝是已彼先天地生者孰得而見之

疏義曰物之生也其出無本故莫見其根其來無迹故莫見其門惟聖人視人所不視而見不見之形則自本自根而爲衆妙之門者知之如視矣故直指本宗明言玄牝之門是謂天地根莊子所謂萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門者此也且天辟乎上地辟乎下人處其中則天地者萬物之上下也天地與我並生萬物與我爲一則物與天地鳥可以先後觀哉有天地然後有萬物特道之序爾夫天地所從出者名之爲玄牝則先天地生者果可得而見

綿綿若存用之不勤

徽宗註曰自本自根自古以固存火之傳不知其盡也夫是之謂綿綿若存茫然天

造任一氣之自運條爾地化委衆形之自殖乾以易知坤以簡能非力致也何勤之有

疏義曰綿綿者不絕之謂若存者不亡之謂經言湛兮似或存幾是已至道之極先天地而無始後天地而無終惛然若亡而存可謂自古以固存也猶火之傳焉因薪顯照緣盡復入薪雖盡而未始有盡也夫是之謂綿綿若存然而天積氣爾萬物之所資始然天之造物任一氣之自運非致力以造之也地積形爾萬物之所資生然地之化物委衆形之自殖非致力以化之也大哉乾元以易而知至哉坤元以簡而能妙用所具不假施爲自然而已何勤之有

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生

徽宗註曰天穹隆而位手上經爲日月緯爲星辰而萬物覆焉地磅礴而位手下結

爲山岳融爲川澤而萬物載焉萬物覆載於天地天地無心於萬物故天確然而常運地隕然而常處所以能長且久也天地有心於生物則天俄而可度其覆物也淺矣地俄而可測其載物也薄矣若是則有待也而生焉能長生

十二

疏義曰輕清爲天以圓而動故其體穹窿而位乎上重濁爲地以方而靜故其體磅礴而位乎下天以氣運乎上則日月也星辰也皆積氣之成乎天者也凡戴天者皆其所覆焉地以形處乎下則山岳也川澤也皆積形之成乎地者也凡履地者皆其所載焉天無不覆地無不載萬物覆載於天地天無私覆地無私載天地無心於萬物故確然示人以易而其運不息隕然示人以簡而其處不已此天地所以能長且久也苟或任機械恃智巧簡髮數米物刻而彫之是有心於生物也焉得力而給諸天地之神明殆將可以數推可以智測覆載之功淺且薄矣若是則有待而生與物

奚擇哉夫惟不自生而冥於不生之境所以能長生也

是以聖人後其身而身先外其身而身存

微宗註曰天運乎上地處乎下聖人者位乎天地之中達而爲三才者有相通之用

十三

辯而爲三極者有各立之體交而爲三靈者有無不妙之神然則天地之與聖人咸得乎道而聖人之所以治其身亦天地已故此章先言天地之不自生而繼之以聖人不自有其身也人皆取先已獨取後曰

受天下之垢是謂後其身後其身則不與物爭而天下莫能與之爭故曰後其身而身先在塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和外死生遺禍福而神未嘗有所困也是謂外其身而身存夫聖人之所以治其身者如此況身外之事物乎遺之而不違過之而不守體性抱神以遊世俗之間形將自正物我爲一先天地生而不爲久長於上古而不爲老此其効歟

疏義曰天職生覆故運乎上地職形載故

處乎下聖職教化故位乎天地之中焉以其用相通故謂之三才以其體各立故謂之三極以其神不離故謂之三靈即是以觀天地之與聖人迹雖異而道則一而已聖人之治身不可他求觀諸天地斯可矣

故此章先言天地而繼之以聖人也蓋不自生則忘生也不自有其身則忘身也忘生而長生忘身而身存此天地之所以爲天地聖人之所以爲聖人也自後者人先之故人皆取先已獨取後經所謂欲先人

以其身後之是也川澤納汙國君舍垢故受天下之垢經所謂受國之垢是謂社稷主是也凡此皆後其身者也惟後其身則以柔弱謙下爲表而不與物爭夫惟不爭則虛已以遊世孰能害之故天下莫能與之爭此身先之道也是之謂後其身而身先俟俟而往者不避川谷險易之利人所爭也今則在塗不爭險易之利違寒就溫者自然之性陰陽之和亦所爭也今則冬夏不爭陰陽之和悅生而惡死嚮福而避

禍人之情也。今則外死生遺禍福。此無他。知身非我有。而四肢百骸將為塵垢。故能大同於物。而不自有其身也。若然。則寓百骸象耳目。而神未嘗有所因物。孰能害之。是之謂外其身而身存。人莫重於一身。聖人治之尚且如此。況身外之事物乎。遭之而不達。知其來不可圍。過之而不守。知其去不可止。不累於形。而體性抱神與人為徒。以遊世俗之間。形將自正。物我為一。長生久視。而與天地並。則先天地生。而不為久。長於上古。而不為老。又何難焉。

○
非以其無私耶。故能成其私。

微宗註曰：天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。道者為之公。天地體道故無私。無私故長久。聖人體道故無私。無私故常存。自營為私。未有能成其私者也。

疏義曰：天地者有形之大也。其異於萬物者以長久故也。聖人之於民類也。其異於衆人者以常存故也。易曰：天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。天地所以生生而長。

久聖人所以保位而常存。以無私故也。橫私於道。不得道道者為之公。焉其能無私。以體道故也。韓非曰：自營為私。背私為公。夫不自生也。外其身也。豈自營哉。所以致長久而身存也。是之謂成其私。

上善若水章第八

上善若水

微宗註曰：易曰：一陰一陽之謂道。繼之者善也。莊子曰：離道以善。善名既立。則道之體虧。然天一生水。離道未遠。淵而虛靜。而明是謂天下之至精。故上善若水。

疏義曰：陰陽者氣之大。自其未見氣言之。則非陰非陽者道也。萬物負陰而抱陽。自其行於萬物者言之。則不離陰陽者亦道也。易曰：一陰一陽之謂道。即物而言之。爾自道而降人之可欲。唯善為先。則繼之者善也。夫道一而已。既已謂之善。則分於道矣。其相分也。乃相繼也。故莊子曰：離道以善。善名既立。則渾全既析。而道之體虧。然而九疇以五行為初。五行以水為先。則

天一生水。離道未遠也。雖濫而不失其監。淵而虛也。澄之而鬚眉可燭。靜而明也。非天下之至精。孰能與於此。然則上善若水。異乎天下皆知善之為善者矣。

水善利萬物而不爭。處衆人所惡。故幾於道。

微宗註曰：融為雨露。萬彙以滋。疑為霜雪。萬寶以成。疏為江河。聚為沼沚。泉深海大。以汲以藏。以裕生植。萬物皆往資焉。而不匿以利萬物。孰善於此。善利萬物。萬物蒙其澤。受其施。而常處於柔弱不爭之地。納汙受垢。不以自好。累乎其心。故於道為近。幾近也。

疏義曰：天一生水。周流無際。其在天也。陽氣勝則融為雨露。敷施以生物。而萬彙以滋。陰氣勝則凝為霜雪。剝制以成物。而萬寶以成。其在地也。疏為江河。聚為沼沚。包之反流。全一為泉之深視之。不見水端。為海之大。以汲以藏。以裕生植。而其養不窮。萬物皆往資焉。不匿而隨取。隨給以利萬物。孰善於此。其善利萬物在天為雨露之

類而萬物蒙其澤在地為淵泉之類而萬物受其施然其性解緩而常處於柔弱不爭之地納汙受垢不以自好累乎其心則於道為近蓋幾也幾者動之微幾動而未至特鄉所至爾故幾訓近幾於道則近於道故也

第二

十七

居善地

微宗註曰行於地中流而不盈

疏義曰水曰潤下故由地中行盈科而後進故流而不盈也

○心善淵

微宗註曰測之而益深窮之而益遠

疏義曰千仞之高不足以極其深測之而益深也千里之廣不足以舉其大窮之而益遠也

與善仁

微宗註曰兼愛無私施而無擇

疏義曰霜露所墜無有遠邇極地所載咸被其澤可謂兼愛無私施而無擇矣

言善信

微宗註曰避礙而通諸海行險而不失其信

疏義曰學海而至千海所謂避礙而通諸海也萬折而必歸於東所謂行險而不失其信也

政善治

微宗註曰汙者潔之險者夷之順物之理無容心焉故無不治

疏義曰以出以入就鮮潔則汙者潔之也主量必平則險者夷之也若有失行之以順物之理無容心也夫然故澹然無治而無不治矣

○事善能

微宗註曰因地而為曲直因器而為方圓趣變無常而常可以為平無能者若是乎

第二

十八

疏義曰流行順理故因地而為曲直隨取隨應故因器而為方圓搏之可使過顛激之可使在山而其平中準大匠取法焉則趣變無常而常可以為平也無能者若是乎

動善時

微宗註曰陽釋之而泮陰凝之而水冰諸東方則東流冰諸西方則西流動而不括宜在隨時而已

疏義曰時方在春陽氣發於上則冰解而為水陽釋之而泮也時方在冬陰氣極於上則水結而為冰陰凝之而冰也不滯於一隅不膠於一曲冰諸東方則東流冰諸西方則西流因物而動動而不括宜在隨時而已

○夫惟不爭故無尤矣

微宗註曰聖人體道則治身惟長久之存兼善則利物處不爭之地莊子曰有而為其易耶易之者諱天不宜夫無為而寡過者易有為而無患者難既利物而有為則其於無尤也難矣上善利物若水之性雖利物而不擇所利不與物爭而物莫能與之爭故無尤矣故曰天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先

疏義曰聖人應世其自為則體道以在己

故治身惟長久之存所以與天地並其爲人則兼善天下故利物處不爭之地所以其動若水焉莊子曰有而爲其易耶易之者諱天不宜蓋君子將有爲必先齋戒以神明其德則有爲不可易也夫無爲則入而與物辨欲寡過則易有爲則出而與物交欲無患則難既以利物爲事是未免有爲也則其於無尤難矣蓋又宜右上而左乙宜左屈而右皆所以爲尤惟上善利物若水之性上下屈伸無左右之偏雖利物不擇所利不與物爭而莫能與之爭萬變常一物無得以勝之故無尤矣經所謂天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先同義

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保
徽宗註曰盈則溢矣銳則挫矣萬物之理盈必有虧不知持後以處先執虛以馭滿而湛溺滿盈之欲是增傾覆之禍故不如其已物之變無窮吾之智有盡前識者道

之華愚之始也揣物之情而銳於進取則智有時而困可長保乎

疏義曰物有常量故盈者斯溢亦有常勢故銳者斯挫則盈必有虧萬物之理也苟不知行異之權持後以處先用謙之柄執

虛以馭滿消長代謝與時俱化而湛溺滿

盈之欲是增傾覆之禍故持而盈之不如其已傳曰得道者能持盈而不傾蓋異此矣以一身對群動以一心膺萬務將殫聰

明竭思慮以應之則終藉膠錯日投其前雖有至智或不足以周事情以物之變无窮而人之智有盡故也蓋澈精神而妄億

度是爲前識前識則徇末而忘本心勞而日拙所謂道之華愚之始也以智爲鑿揣物之情而銳於進取則智有時而困雖得之必失之可長保乎傳曰體道者逸而不窮任數者勞而無功此之謂歟

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎

徽宗註曰金玉富貴非性命之理也外物之不可恃而有者也寶金玉者累於物累

於物者能勿失乎故莫之能守富貴而驕則害於德害於德者能免於患乎故自遺其咎聖人不拘一世之利以爲己私分不以王天下以爲己處顯夫豈金玉以爲寶富貴之足累乎故至富國財并焉至貴國

爵并焉其貴無敵其富無倫而道不渝

疏義曰自券之內無適非真自券之外無適非僞金玉富貴皆券外之物非性命之理也外物不可必得與失常相仍則不可恃而有者也蓋所寶在我則無往而不存

所寶在物則隨得而隨失寶金玉者累於物物之去不可止能無失乎故莫之能守富貴體恭者君子之德驕淫矜夸者將由惡終富貴而驕則害於德害於德人所遭也能無患乎故自遺其咎聖人不拘一世

之利以爲己私分共利之之爲悅不以王天下爲己處顯樂道而忘勢夫豈貴難得之貨金玉以爲寶以名利爲心富貴之足累乎故有萬不同皆備於我至富國財并焉彼晉楚之富非此所謂富也宰制萬物

世莫能先至貴國爵并焉彼趙孟之貴非此所謂貴也其貴無敵其富無倫亘古今而常自若也是以道不渝

功成名遂身退天之道

微宗註曰功成者隨名成者留日中則易月盈則食物之理也聖人睹成壞之相因識盈虛之有數超然自得累於物無驕盈之患非知天者孰能與此故曰功成名遂身退天之道四時之運功成者去是天之道知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪能勿悔乎伊尹曰臣罔以寵利居成功

疏義曰功累之至於高功之成也然有時而墮焉名修之至於全名之成也然有時而虧焉仰觀諸天日為陽之主月為陰之宗日月運行猶有虧缺況儻來之功名乎聖人達萬物之理知成已俄壞觀成壞之相因知盈極必虛識盈虛之有數非得人之得而起然自得能不累於物而不物於物謙冲持滿無復驕盈之患消息盈虛與

時偕行視富貴如陰影集身蚊蚋過前曾何以爲累哉非知天者孰能與此故曰功成名遂身退天之道今夫戍出則丁藏甲旺則祭廢四時之運功成者去是天之道苟知進不知退進退不已知存不知亡保其存而不變知得不知喪既得而患失能勿悔乎伊尹曰臣罔以寵利居成功蓋有居則有去功成名遂身退則功成不居也夫惟不居是以不去執臣之道者可不念茲

道德真經疏義卷之二

卷二

卷二

道德真經疏義卷之三

太學生江洪疏

卷三

載營魄章第十

載營魄

微宗註曰魄陰也麗於體而有所止故老子於魄言營魄陽也託於氣而無不之故易於魂言遊聖人以神御形以魂制魄故神常載魄而不載於魄如車之運百物載焉如時之行寒暑往焉心有天遊六微相因外天地遺萬物而神未嘗有所困也豈復滯於魄哉

疏義曰魄色所生也其字從白白陰色也入而不變無所之焉則麗於體而有所止矣故老子於魂言營言有所止也魂氣所主也其字從云云陽氣也出入合散精神應之則託於氣而無不之矣故易於魂言遊遊言無不之也聖人以神御形不使神爲形所累以魂制魄不使魄爲魂所拘故神常載魄而不載於魄如車之運百物載焉積中不敗如時之行寒暑往焉人物

乘之心有天遊超然出乎塵垢之外而周盡一體異乎狹其所居者六徹相因自目徹至於智徹而充塞無外異乎六鑿相攘者知天地與我並生而能外天地知萬物與我為一而能遺萬物出入六合經緯萬方而神未嘗有所困也豈拘於形體而滯於臆哉

抱一能無離乎

微宗註曰天一生水於物為精地二生火於物為神精神生於道形本生於精守而勿失與神為一則精與神合而不離以精集神以神使形以形存神精全而不虧神用而不竭形生而不敝如日月之麗乎天如草木之麗乎土未嘗離也竊嘗申之人生也因精集神體像斯具四達並流無所不極上際於天下蟠於地化育萬物不可為象其名為同帝而世之愚者役已於物失性於俗無一息之頃內存乎神馳無窮之欲外喪其精竟反從竟形反累神而下與萬物俱化豈不惑焉聖人則不然載

鬼以通抱一以守體神以靜形將自正其神經乎太山而不變處乎淵泉而不濡孰知其所始孰知其所終故曰聖人貴精疏義曰道生一一曰水故天一生水於物為精一生二二曰火故地二生火於物為神物均有氣而精神為氣之始物均有數而精神得數之先則精神生於道矣以昭昭生於冥冥故也天地含精萬物化生四時散精而為萬物則形本生於精矣以有倫生於無形故也善抱不脫守而勿失則執神而固與神為一故精與神合而不離蓋以天下之至精為能合天下之至神故也以精集神而不搖其精故精全而不虧以神使形而抱神以靜故神用而不竭以形存神而神將守形故形生而不敝精全而神全神全而形全如日月麗乎天而能久照如草木麗乎土而能有立未嘗離也且人之有生精為身之本精具而神從之則因精集神體像斯具也精出手至陰神出手至陽陰精為水陽神為火水火本無

象也以鑑燧求焉而水火自至則精神四達並流無所不極可知至陰肅肅至陽赫赫兩者交通成和而物生則我身之與天地其本一也然則上際下蟠化育萬物名為同帝理亦宜然奈何倒置之民大愚而終身不靈重外輕內忘本逐末役已於物失性於俗中心營營不得須臾寧無一息之頃內存乎神藹然疲役不知其所歸馳無窮之欲外喪其精不能以精攝竟竟反從竟不能以神御形形反累神不能自別於物下與萬物俱化豈不惑哉聖人不然載鬼以通作則契理抱一以守靜則合道無視無聽惟神是守而抱神以靜不虧其神慎守汝身而形將自正其神經乎太山而不變其大無外處乎淵泉而不濡其小無內迎之不見其首孰原其所始隨之不見其後孰要其所終皆一之精通而然也故莊子曰聖人貴精弊之戒焉其曰惟精惟一其知此歟

專氣致柔能如嬰兒乎

微宗註曰易曰乾其靜也專楊雄曰和柔足以安物靜而不雜之謂專和不暴之謂柔嬰兒居不知所為行不知所之不藏是非美惡故氣專而致柔孟子曰蹶者趨者是氣也而反動其心不足以專氣則氣有蹶趨之不正而心至于僨驕而不可係聖人虛已以遊世心無使氣之強則其靜而不雜和不暴與嬰兒也奚擇故曰能如嬰兒乎孟子曰其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間老氏之專氣則曰致柔何也至剛以行義致柔以復性古之道術無乎不在

疏義曰易於繫辭言夫乾其靜也專乾之所以專以靜故也則專者靜而不雜之謂楊雄於太玄言和柔足以安物柔之所以安物以和故也則柔者和而不暴之謂且人生大化有四其在嬰孩欲慮未充其居也非有意於止也故居不知所為其行也非有意於動也故行不知所之直情任理無機械之心而不藏是非美惡焉故其氣

靜而不雜可以致和而不暴蓋志為氣之帥志壹亦足以動氣孟子曰蹶者趨者是氣也而反動其心是知專氣本於心之一而不變而已一而不變則萬物無足以撓心而氣自專矣苟心不足以專氣則氣有蹶趨之不正心至于僨驕不可係是猶強梁者不得蔭死尚能如嬰兒乎聖人虛已以遊世凡橫逆之來視之如虛舟飄瓦故能守柔而心無使氣之強則與嬰兒奚擇孟子曰其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間老氏之專氣則曰致柔何也蓋至大所以配道至剛所以配義孟子言至剛主行義言之論氣之用也老氏言致柔主復性言之論氣之本也若關尹取其純氣壺子取其衡氣言各有當亦若是而已古之道術無乎不在者以此

條除玄覽能無疵乎

微宗註曰聖人以此洗心則條除萬行而不有以此退藏於密則玄覽妙理而默識若是者體純素而不累過而弗悔當而不

自得也何疵之有
疏義曰古之人以未始有物為未至必極於未始有夫未始有物然後為至以條除萬行而不有也以此洗心孰有一毫之撓以有言有迹非真必至於忘言息迹然後為真以玄覽妙理而默識也以此退藏於密孰有言為之累若是者體純素而不累無所與雜而不虧其神乘時而為雖過於時不得不過故過而不悔循理而動其當也於理不待不當故當而不自得何疵之有

愛民治國能無為乎

微宗註曰以仁愛民以智治國施教化修法則以善一世其於無為也難矣聖人利澤施乎萬世不為愛人功蓋天下似不自已故無為也用天下而有餘
疏義曰愛人利物之謂仁以仁愛民則有愛利之心矣是是非非之謂智以智治國則有是非之心矣施教化固未能棄事修法則固未能息迹以此善一世皆未免乎

有為其於無為難矣聖人不然雖有為而不離於無為而為出於無為故利澤施乎萬世不為愛人初無心於愛民功蓋天下而似不自已初無心於治國故無為也用天下而有餘

天門開闔能為雌乎

徽宗註曰經曰知其雄守其雌為天下谿聖人體天道之變化卷舒啓閉不違乎時柔剛微彰惟其所用然未嘗先人而常隨人未嘗勝物而常下物故天下樂推而不

厭能為雌於是乎在

疏義曰經曰知其雄守其雌為天下谿蓋雄以剛勝物雌守柔而已知雄而守雌則不以剛勝物而能守柔也故為天下谿蓋谿下地流散所聚故也聖人兆於變化動而以天行則體天道之變化矣一卷一舒一啓一閉與時遷徙則卷舒啓閉不違其時矣知柔知剛知微知彰一寓諸庸則柔剛微彰惟其所用矣知持後而處先未嘗先物而嘗隨物知守柔而能強未嘗勝物

而嘗下物故好之無數天下樂推而不厭能為雌於是乎在

明白四達能無知乎

徽宗註曰聰明聖智守之以愚與此同義疏義曰真知無知而不知乃知故能無知也而無不知也荀子曰聰明聖智守之以愚聰所以作謀明所以作哲聖則事無不通智則物無不知聰明聖智可謂明白四達矣然而至人洞徹無窮而嘗若昏焉昭曠無外而嘗用晦焉可謂守之以愚也非能無知而何昔却雍視盜文子知不得其死顏子如愚仲尼稱亦足以發然則明白四達而能無知其得持滿之道乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

徽宗註曰聖人存神知化與道同體則配神明育萬物無不可者生之以遂其性畜之以極其養無愛利之心焉故生而不有無矜伐之行焉故為而不恃無刻制之巧焉故長而不宰若是者其德深矣遠矣與

物成矣故曰是謂玄德天道升于北則與物辯而玄者天之色也聖人之於天道降而為德非玄不足以名之

疏義曰神妙物而不測惟聖人存之則與神為一化因形而移易惟聖人知之則與

化為人存神知化以與道同體故也惟與道同體則與天地合其德而為萬物之所

係雖天地神明足以配之萬物雖多足以育之無不可者是以其生之也以遂其性

所謂萬物之生各得其宜也其蓄之也以極其養所謂苟得其養無物不長也雖兆

於動出然自生自化以萬物為芻狗未嘗有愛人利物之心焉孰有之哉故生而不

有雖效於變化然民日遷善不知為之者未嘗有自矜自伐之行焉孰恃之哉故為

而不恃雖見於統一然主治自我而大制不割未嘗有刻制之巧焉孰宰之哉故長

而不宰夫生之者常失於有而有之而能不有為之者常失於恃其成也而能不恃

長之者常失於宰制雕琢而能不宰則以

微妙妙莫不可測究出於有物之表深矣
遠矣與物反矣故也非德小而妙孰與於
此故曰是謂玄德易曰天玄而地黃則玄
者天之色也春為蒼天則玄者天道之復
冬北辨之時也聖人之於天道降而為德
妙而小焉天道已行矣非玄不足以名之

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為
器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無
有室之用

○微宗註曰有無一致利用出入是謂至神
有無異相在有為體在無為用陰陽之運
萬物之理也車之用為運器之用為盛室
之用為虛妙用出於至無變化藏於不累
如鑑无象因物顯照至人用心每解乎此
疏義曰即至神以觀之意其有而非有意
其無而非無冥有與無而利用皆所自出
入則有無一致利用出入是謂至神也即
陰陽萬物以觀之顯而可見斯謂之有幽
而不測斯謂之無別有無於異相在有為

體在無為用陰陽之運萬物之理也故三
十輻共一轂埏埴以為器鑿戶牖以為室
皆顯於有者也車與器室利在是焉然車
之所以運器之所以盛室之所以虛果何
物哉妙用出於至無而莫觀其端倪變化
藏於不累而莫窺其畛域如鑑無像因物
顯照不將不迎應而不藏固非有也亦非
無也應物而不傷斯已矣至人用心每解
乎此

故有之以為利無之以為用

○微宗註曰有則實無則虛實故具貌像聲
色而有質虛故能運量酬酢而不窮天地
之間道以器顯故無不廢有器以道妙故
有必歸无木撓而水潤火熾而金堅土均
而布稼穡出焉此有也而人賴以為利天
之所以運地之所以處四時之所以行百
物之所以昌孰尸之者此无也而世莫觀
其迹故其用不匱有無之相生老氏於此
三者推而明之
疏義曰有則有礙無適非實無則無間無

適非虛實故具貌像聲色而有質有之以
為利故也虛故能運量酬酢而不窮無之
以為用故也目道而降域於兩間形而上
者不離於有在無亦顯也故道以器顯無
不廢有形而下者不外於無在有亦藏也

故器以道妙有必歸無散為五行水火為
用金木為器土穀為利木撓而水潤火熾
而金堅土均而布稼穡出焉凡在天地之
間孰不資焉故人賴以為利降於域中天
其運乎地其處乎四時行焉百物生焉若
有機織而不得已若運轉而不能自止孰
尸之者皆天也故世莫觀其迹焉雖然無
即妙有有即真無有無相生若循環然天
地之太秋毫之小未有逃此者即車之運
器之盛室之容以明之凡天下之物所以
運所以盛所以容可以類知矣老氏於斯
三者推而明之舉一以知萬故也

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾
○微宗註曰目盲二焉其見者性也微而為

明則作哲足以斷天下之疑耳藏一焉其聞者性也微而為聰則作謀足以通天下之志觀道之人无形之上獨以神視无聲之表獨以氣聽而視聽有不待耳目之用者曾何聲色之足蔽哉世之人役耳目於外物之累故目淫於五色耳淫於五音而聰明為之衰其於盲聾也何辯
疏義曰離再索得女外奇內耦其象為目則目圓二也取諸八物為火火則其光外景故在性為見目微為明明以作哲故足以斷天下之疑五色孰得以亂其明坎再索得男外耦內奇其象為耳則耳藏一也取諸八物為水水則其明內燭故在性為聞耳微為聰聰以作謀故足以通天下之志五音孰得以汨其聰觀道之人解乎此造見見之妙無形之上獨以神視故能見不見之形造聞聞之妙無聲之表獨以氣聽故能聞無聲之聲無所不見無所不聞視聽不用耳目而所見所聞無適非真曾何聲色之足蔽哉世之人所見不能勝所

睹不知聞和於無聲役耳目於外物之累悅明而淫於色孰知天下之正色悅聰而淫於聲孰知天下之大音作聰明而聰明日衰則不聰實無耳也不明實無目也其於聾盲異擇雖然人者自盲聾爾豈聲音之能聾盲人哉
五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂微宗註曰道之出口淡乎其无味五味人之所同嗜也而厚味實脂毒故令人口爽人之生也形不盈仞而心倖造化聖人之心動而緯萬方靜而鑑天地世之人從事於田獵而因以喪其良心不足以自勝可不謂大哀也耶
疏義曰人食芻豢麋鹿食薦蛆食蛇鴟鴉嗜鼠四者孰知天下之正味所謂正味即道之出口淡乎其无味是也人皆知味之所味者有同嗜而不知有味味者存故以芻豢稻粱為足美然而厚味寔脂毒雖可以養口體而失其大體矣此五味令人口爽也蓋爽差也口爽則失其所謂正味

矣且人之生眇乎小哉所以屬於人則形不盈仞也瞽乎大哉獨成其天則心倖造化也聖人盡心之真動而緯萬方則周流無間靜而鑑天地則旁燭無疆方且御六氣之辨以遊無窮尚何從事於田獵之間為哉昧者不知自勝為強徒以習馳逐為務或蹶趨以動其心而不能自得良心亦從而喪矣可不謂大哀耶
難得之貨令人行妨
微宗註曰利以養人而貨以化之故交利而俱贍聖人不貴難得之貨不貴異物賤用物欲人之安其分而無所奪也貴難得之貨則至於決性命之情而饗貴富何行之能守故令人行妨仲虺之稱湯曰不殖貨利孔子之謂子貢曰賜不受命而貨殖焉貨之妨行如此
疏義曰先王懋遷有無化居所以阜通貨賄使交利而俱贍也蓋利所以養人而化之則為貨故交利而俱贍難得之貨衣之不可衣食之不可食苟以是為貴則至於

決性命之情而贅富貴攘奪誣謾無所不至欲民安性命之情惟行之為守難矣然則聖人不貴異物賤用物者無他欲人之安其分而無所奪也是以捐金於嶢岷之山投珠於五湖之淵不貴難得之貨使人我之養畢足而止孰有行妨者哉仲虺之稱湯曰不殖貨利則以動不為利正大人之行也孔子謂子貢曰賜不受命而貨殖焉則以喻於利非君子之所為也莊子所以欲適玉毀珠而貴夫不利貨財者以此

是以聖人為腹不為目故去彼取此
微宗註曰八卦坤為腹以厚載而容也離為目以外視而明也厚載而容則无所不受外視而明則有所不及聖人以天下為度故取此能容之腹非事事而治之事物而察之也故去彼外視之目莊子曰賊莫大於德有心而心有眼故聖人去之
疏義曰坤厚載物含萬物而化光近取諸身則為腹以厚載而容也外陽內陰明兩作為離近取諸身則為目以外視而明故

也厚載而容則未嘗有擇收而積之亡處亡塊故無所不受外視而明則不能無辨能見百步之外而不能自見其睫故有所不及聖人泯是非一好惡以天下為度故取此能容之腹無所決擇無所去取非事而治之事物而察之也故去彼外視之目莊子曰賊莫大於德有心而心有眼蓋開天者德生開人者賊生心有眼則開人而賊生也故聖人不為目

寵辱章第十三

寵辱者驚貴大患若身

微宗註曰寵者在下貴者在上居寵而以榮則辱矣處貴而以累則患莫大焉以富為是者不能辭祿以顯為是者不能辭名親權者不能與人柄操之則慄捨之則悲茲寵辱所以若驚歟慘怛之疾恬愉之安時集於體怵迫之恐欣懼之喜交爾於心茲大患所以若身歟
疏義曰寵者人之所榮在下之道也貴者人之所累在上之道也居寵而以榮則

席其寵矣席其寵則辱或隨之處貴而以為累則矜其貴矣矜其貴則患莫大焉以富為是者不能辭祿累於厚利故也以顯為是者不能辭名累於高名故也親權者不能與人柄以權勢不尤則夸者悲故也於是三者操之則慄所謂既得之患失之也捨之則悲所謂寄去則不樂也茲寵辱所以若驚歟集於體者非有慘怛之疾為陰陽之寇則有怵愉之安涉人道之患溺於心者非有怵迫之恐以毗於陰則有欣懼之喜以偏于陽一身之患叢起交攻貴而以為之累其患亦若此而已此大患所以若身歟
何謂寵辱寵為下
微宗註曰龍之為物變化自如不可制畜可以覆焉則志於養養有辱之道古之善為士者三旌之位不足易其介萬鍾之祿不足遷其守居寵而思危在福而若沖則何辱之有貪天位也慕天祿也知進而不知退知得而不知喪則人賤之矣故受寵

於人則為下之道

疏義曰行天莫如龍合則成體散則成章此變化自如不可制蓄也能見而不能潛未離乎六覆可泰之以駕馭服乘則未免有悔此可六覆焉則志於泰養有辱之道

第三

十六

也寵之所以為辱以是故爾是以善為士者三旌之位不足易其介知在我者有貴於三旌之位也萬鍾之祿不足遷其守知在我者有富於萬鍾之祿也得持寵之術則居寵而思危知保福之道則在福而若冲故能富貴不離其身而福祿能長且久何辱之有哉苟或貪夫位而認偽以取貴慕夫祿而貪汙以取富知進不知退昧消長之理知得不知喪蔽盈虛之數則趙孟之貴趙孟能賤之故受寵於人則為下之道

得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

微宗註曰軒冕在身非性命之理也物之儻來寄也寄之來不可拒故至人不以得為悅其去不可圉故至人不以失為憂今

寄去則不樂受而喜之是以得失累乎其心能勿驚乎柳下惠為士師三黜而不去

正考父三命循牆而走則異於此疏義曰至貴在我足以并國爵則軒冕在身非性命之理也外物不可必而求無益於得以物之儻來寄也惟時無止則寄之來不可拒其得之也於我何加故至人不以得為悅惟分無常則寄之去不可圉其失之也於我何損故至人不以失為憂昧者不知窮通如寒暑之序寄去則不樂或

第三

十七

墮獲於貧賤受而喜之或充詘於富貴得失交戰於胸中靈臺且為之窒其不驚者幾希柳下惠為士師三黜而不去正考父三命循牆而走豈以得失累其心哉何謂貴大患若身

微宗註曰據利勢擅賞罰作福威天下畏之如神明尊之如上帝可謂貴矣聖人則不以貴自累故能長守貴而無患譬如人身墮肢體黜聰明離形去智通於大同則无入而不自得也世之人以物易性故累

物而不能忘勢以形累心故喪心而不能忘形其患大矣

疏義曰以貴自居未免有患惟不自有其貴則可以守貴矣猶人之一身認為己有則動輒有礙知身非我有則可以保身矣

今夫利勢之重得以據之賞罰之權得以擅之威福之柄得以專之天下畏之如神明尊之如上帝其貴可謂無敵矣惟聖人執虛馭滿不以貴自居則雖貴而無患如人之有身寓百骸以墮肢體象耳目以黜聰明離形而不拘於形去智而不鑿以智則同於大通造乎不形無入而不自得也大孰以身為患哉妄庸之人不能盡性而忘勢累於物以易其性不能盡心而忘形累於形以喪其心以物易性以形累心其患大矣

第三

十八

吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患

微宗註曰人之生也百骸九竅六臟骸而存焉吾誰能為親認而有之皆惑也體道

者解乎此故孔子曰朝聞道夕死可矣孟子曰夭壽不二顏子曰回坐忘矣夫死生亦大矣而无變于已況得喪禍福之所介乎此古之至人所以不以利累形不以形累心視萬物與我將擇焉而不可得則吾身非吾有也上與造物者遊下與外死生無終始者為友吾有何患且寵者世所榮也而以為辱貴者人所樂也而以為患蓋外物之不可恃也理固然矣誠能有之以无有則雖寵而不辱雖貴而无患伊尹之以不寵利居成功堯之以不位為樂幾是已。

疏義曰形骸之內有真君足以高天下有真宰足以制萬物形骸之外百骸九竅六臟賅而存焉吾誰與為親苟不知索於形體之內方且本身而異形認而有之皆惑也惟體道者知形形之不形雖其形化而吾有不忘者存故朝聞道夕死可矣孟子曰夭壽不二齊壽夭也顏子曰回坐忘矣忘物我也夫死生亦大矣而无變于已況

得喪禍福之所介乎此無他知形骸之內有真君真宰者存故總括百骸者不能為之患也古之至人所以不以利累形異乎見得而忘形不以形累心至於廢心而用形內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物視萬物與我將擇焉而不得則吾身非吾有也見不見之形上與造物者遊下與外死生無終始者為友夫孰足以患心已足則雖寵而不辱雖貴而无患豈以世之所榮而為辱人之所樂而為患哉伊尹不以寵利居成功而得持寵之術堯不以位為樂而得守貴之道幾是已。

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

微宗註曰天下大器也非道莫運天下神器也非道莫守聖人體道故在宥天下天下樂推而不厭其次則知貴其身而不自賤以役於物者若可寄而已知愛其身而不自賊以困於物者若可託而已故曰道

之真以治身緒餘以為國家土苴以治天下世俗之君子廼危身棄生以殉物豈不悲夫

疏義曰六合內外無盡無極則天下大器也必有出乎器者然後能運之出乎器者道也立乎不測行乎無方則天下神器也必有與於神者然後能守之與於神者道也聖人體是以在己故在天下而不淫其性宥天下而不遷其德自西自東自南自北無思不服天下樂推而不厭矣其次則有明乎物物之非物而無以天下為者知一節重於一國兩臂重於天下身亦重於兩臂貴其身而不自賊愛其身而不自賤若可寄託而已夫豈殘生傷性以身為殉樊然殺亂為物所役蕭然疲役為物所困不知保身之道歟莊子所謂道之真以治身緒餘以為國家土苴以治天下正謂是也世俗之君子不知身為生之主廼殺身以成名多方以喪生逐物而不返危身棄生以殉物是猶以隋侯之珠彈千仞之雀

所喪多矣豈不悲夫

視之不見章第十四

視之不見名曰夷

微宗註曰目主視視以辨物夷則平而無辨非視所及故名曰夷太易未見氣是已

疏義曰天三生木在人爲肝肝開竅於目

故於五事爲視則目主視故也明兩作離

寓象於目而目之於色合而後有見則視

以辯物故也然視而可見未離乎色或高

或下可得而辯也妙道非色實然空然會

無兆朕視之不足見也其平坦然孰辯高

下列子所謂太易未見氣是已渾淪之初

氣且未見其平可知故名曰夷

聽之不聞名曰希

微宗註曰耳主聽聽以察物希則微而有

間非聽所聞故名曰希大音希聲是已

疏義曰天一生水在藏爲腎腎開竅於耳

故於五事爲聽則耳主聽也水荐至爲坎

寓象於耳而耳之於聲辨而後能聽則聽

以察物故也然聽而可聞未離乎聲迭爲

清濁莫之能聞妙道無聲寂兮寥兮曾无音響聽之不足聞也風濟籟息概而有聞經所謂大音希聲是已動於無方居於窈冥其概可知故名曰希

搏之不得名曰微

微宗註曰微乎微乎至於無形孰得而搏

之太易無形是已

疏義曰氣變而後有形有形而後可得至

道之精窈窈冥冥未始有物循之而不得

也是謂微乎微乎至於無形者矣有形斯

可搏道之無形孰得而搏之經所謂大象

無形則象之大者孰有過於道者哉夫惟

無形故其大無外也

此三者不可致詰故混而爲一

微宗註曰太易未判孰分高下大音希聲

孰辯清濁大象無形孰爲巨細目無所用

其明耳无所施其聰形无所竭其力道之

全體於是乎在窮之不可究探之不可得

也氣質具而未相離故混而爲一雖然

既已爲一矣且得無言乎

疏義曰太易未判列子所謂色色者未嘗呈是也色色者無色孰分高下大音希聲列子所謂聲聲者未嘗發是也聲聲者无聲孰辯清濁大象無形列子所謂形形者未嘗顯是也形形者無形孰爲巨細雖使

離朱當書拭皆望之而不見其形則目無

所用其明也雖使師曠終夜俛首傾耳而

聽之不聞其聲則耳無所施其聰也雖使

知與婁詒之徒索之而終莫得則形無所

竭其力也自其視之不見言之則曰夷自

其聽之不聞言之則曰希自其搏之不得

言之則曰微三者異名同實其指一也道

之全體於是乎在窮之不可究探之不可

得列子所謂渾淪是也謂之渾淪則以氣

形質具混爲一而未相離故也既已爲一

矣且得無言乎

其上不微其下不昧

微宗註曰形而上者陰陽不測幽而難知

茲謂至神故不微微言明也形而下者一

陰一陽辨而有數茲謂至道故不昧昧言

幽也易曰神而明之存乎其人

疏義曰形而上者謂之道而神實妙焉則神固形而上矣陰知神之在陰而不知其亦在陽陽知神之在陽而不知其亦在陰神則陰陽不測也速不疾而行不至惛然若亡而存是之謂其上不皦形而下者謂之器而道實寓焉則道亦形而下矣不偏于陽非獨陽而生不毗于陰非獨陰而成道則一陰一陽也可以約可以散在無亦顯是之謂其下不昧蓋皦與皦如之皦同皦言明也不皦則幽而難知矣昧與昧谷之昧同昧言幽也不昧則辯而有數矣雖然苟非其人道不虛行則神而明之存乎其人故也

繩繩不可名復歸於無物

微宗註曰道之體若晝夜之有經而莫測其幽明之故豈貌像聲色可得而形容乎故復歸於無物
疏義曰繩以約物使不失其直繩繩則不出乎防範檢押之內也道之倫經有條而

不紊若晝夜之有經一晦一明無或渝也故謂之繩繩然深妙眇實無有無名莫測其幽明之故是以不可名若然則復本歸根一其不留非特未始有物而又至於未始有去未始有物者矣豈貌像聲色可得而形容乎是之謂復歸於無物

是謂無狀之狀無物之象是謂恍惚

微宗註曰無狀之狀無物之象恍惚其其中有物惚兮恍其中有象猶如太虛含蓄萬象而不覩其端倪猶如一性靈智自若而莫究其運用謂之有而非有謂之無而非无若日月之去人遠矣以鑒燧求焉而水火自至水火果何在哉无狀之狀无物之象亦猶是也

疏義曰有狀故可見道無見也亦不離見故為无狀之狀有形故可象道无形也亦不離形故為无物之象无狀之狀無物之象意其有而非有恍惚而中有物也意其无而非无惚兮恍而中有象也如太虛一虛化出萬有而未始有封含蓄萬象不

覩其端倪也如一性无性應物不窮而深不可測靈智自若而莫究其妙用也即有而無有實非有即无而有无實非無若日月去人遠矣以方諸取水於月以陽燧取火於日不旋頃而水火自至水火之為物不可以有无期之也无狀之狀无物之象亦猶是也故謂之恍惚

迎之不見其首隨之不見其後

微宗註曰其始无首其卒无尾故迎之隨之有不得而見焉

疏義曰道之全體混成完具瞻之在前孰原其所始忽焉在後孰要其所終莊子所謂其始无首其卒无尾是也迎之隨之曾何有見哉

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

微宗註曰一陰一陽之謂道師天而无地者或蔽于道之動而憑其強陽師陰而无陽者或溺于道之靜而止於枯槁為我者廢仁為人者廢義豈古之道哉古之道不可致詰而非有是謂恍惚而非无執之以

御世則變通以盡利鼓舞以盡神而無不可者道之大常充易于此所謂自古以固存者歟故曰能知古始是謂道紀

疏義曰立天之道曰陰與陽則道雖非陰陽亦不離陰陽故也昧於道者分陰分陽或悅生而累形則蔽于道之動而憑其強陽或趨寂以忘身則溺於道之靜而止乎枯槁為墨氏之兼愛者為人而廢義至於無見於畸為楊氏之為我者為我而廢仁至於蕩而不法不該不偏蔽於一曲豈古之道哉古之道有不廢无不可致詰而非有无不外有是謂恍惚而非无操此為驗稽此為決以應萬變以對方來變通足以盡利鼓舞足以盡神其於御世无不可者此古之道也是道也長於上古而不為老

道德真經疏義卷之三

未有天地自古以固存維綱宰制凡囿於物未有外是而能立者道之大常無易于此惟能探物之先而知其始則道之倫經皆在我矣故曰是謂道紀

道德真經疏義卷之四

太學主江微疏

葛四

古之善為士者微妙玄通深不可識

古之善為士者微妙玄通深不可識

徵宗註曰古之士則與今之士異矣善為士則與不善為士者異矣故微則與道為一妙則與神同體玄有以配天通有以配聖而藏用之深至於不可測書曰道心惟微則微者道也易曰神也者妙萬物而為言則妙者神也易曰天玄而地黃則玄者天之色傳曰事無不通之謂聖則通者聖之事水之深者可測也穴之深者可究也古之善為士者微妙玄通名實不入而機發於踵其藏深矣不可測究列禦寇居鄭圃四十年人無識者老子謂孔子曰良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚其謂是歟疏義曰有上古有中古古之士則上古之士也有上士有下士善為士則上士之類也則古之士與今之士異矣善為士與不善為士異矣善為士者其才上達志於道

而與乎神明於天而通於聖淵乎其不可測故微妙玄通深不可識蓋視之不見名曰微道無形也不可以目視惟知微故與道為一書所謂道心惟微是也常無欲以觀其妙神無是也不可以有求惟入妙故與神同體易所謂神妙萬物而為言是也玄之為色有赤有黑以能陰能陽故也而天之色在是焉易所謂天玄而地黃者以此能玄能黃則與天為徒矣通之為義往來不窮以無物能礙故也而聖之在是焉傳所謂事無不通之謂聖者以此同於大通則入自聖門矣古之善為士者自微妙以至玄通莫然四解淪於不測非若水之深可測穴之深可究杜德機而不示豐智源而書出名實不入而機發於踵若火事已而見灰其藏深矣不可測究世何足以識之昔列禦寇居鄭圃四十年人無識者得此故也蓋圃澤多賢里非無仁也歷年四十處非不久也而人無識之者則以圖滑稽之權去形謀之老人無得而識之

也孟子所謂君子之所為衆人固不識謂是故爾老子謂孔子曰良賈深藏若虛君子威德容貌若愚則以威德若不足猶之良賈可也此顏子知愚孔子賢之夫惟不可識故強為之容

微宗註曰天之高不可俄而度也地之厚不可俄而測也曰圓以覆曰方以載者擬諸其容而已強為之容豈能真索其至疏義曰天統元氣非止蕩蕩蒼蒼之謂也故其高不可俄而度地統元形非止山林川澤之謂也故其厚不可俄而測穹窿乎上人謂其圓以覆磅礴乎下人謂其方以載特擬諸容而強名之爾善為士者微妙玄通深不可識亦天地已如下文所云皆強為之容而已

豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰

三

微宗註曰豫者圖患於未然猶者致疑於已事古之體道者以內游為務不以通物為樂恐懼修省不得已而後應若冬涉川守而不失已若畏四鄰易所謂以此齋戒

者是也

疏義曰先事而圖謂之豫則豫者圖患於未然後事而圖謂之猶則猶者致疑於已事古之體道者以內游為務不以外游為至以忘物為善不以通物為樂恐懼修省不敢肆也故於事之未至者戒而後應迫而後動不得已而後起先事而圖如冬涉川於事之已成者休然為戒視為止行為遲後事而圖若畏四鄰蓋川者難之所在冬而涉之人所病也若冬涉川豈得已哉鄰者比而恤已使之相保人所善也若畏四鄰豈失已哉然則有而為其可易耶易言君子將有為將有行必先齋戒以神明其德蓋謂此也

儼若容

微宗註曰語曰望之儼然記曰儼若思莊子曰物無道正容以悟之使人之意也消全德之人遠之則有望近之則不狀故其狀義而不朋疏義曰入而與物辨則墮肢體寓百骸而

其形為可踐出而與物交則布乎四體形乎動靜而容止為可觀儼若容則出而交物容止可觀之時也語所謂望之儼然記所謂儼若思皆此意也莊子曰物無道正容以悟之使人之意也消蓋全德之人貌充虛與人並立而使人化况見於動容貌之際乎正其衣冠尊其瞻視遠之則有望在彼為無惡近之則不狀在此為無數則其使人之意也消固不難矣古之真人其狀義而不朋易掌肩詭笑以自招其辱哉

渙若冰將釋

微宗註曰水凝而為冰冰釋而為水其實一體蔽於執一者如水之凝通於大同者如冰之釋易曰渙離也遺物離人而无所繫轂所以為渙疏義曰水至清而結冰不清神至明而結形不明陰凝之而為冰猶神之化形也陽釋之而為水猶形之化神也水之與冰其實一體蔽於執一者知守形而不知盡神

故如水之凝生於水而過水通於大同者
知忘形而能與於神故如冰之釋沉然而
無留礙也易於風行水上為渙而說卦以
謂渙離也則渙之為義以離物遺人而無
繫轅故也惟離物遺人則若冰解凍釋矣
孰有繫轅者乎與夫其寒凝冰者固有間
矣太元曰無所繫轅者聖也渙若冰將釋
所以通有以入聖歟

敦兮其若樸

微宗註曰敦者厚之至性本至厚如木之

樸未散為器

疏義曰易所謂敦仁言於仁為至厚記所
謂敦化言於化為至厚則敦者厚之至也
惟民生厚則性本厚矣因物有遷則厚者
薄矣惟善為士者復性之本不與物遷則
如木之樸樸而圍之有象可見未形為器
其厚可謂至矣與夫以斤斲之析其渾全
破為纖專青黃而文之蓋有間矣
曠兮其若谷
微宗註曰曠者廣之極心原無際如谷之

虛受而能應

疏義曰詩所謂曠野言其地之至廣傳所
謂曠日言其時之至廣則曠者廣之極也
方寸與太虛齊空則心原無際矣無所不
包實無所包則其室常虛矣惟善為士者
致虛之極盡心之真如谷之能受受而不
積如谷之能應應而不著其廣可謂至也
與夫六鑿相攘自狹其居以實妨道動輒
有礙蓋有間矣

渾兮其若濁

微宗註曰不劇彫以為廉不矯激以為異
渾然而已故若濁與修身以明汙者異矣
疏義曰至人之遊世和光而同塵毀方而
九合大廉不嗾行非刻制未嘗劇彫以為
廉也不多辟異為在從眾未嘗矯激以為
異也行險而順與物宛轉不立圭角渾然
而已眾人昭昭我獨若昏似濁而非濁也
與修身以明汙者異矣
孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生
微宗註曰有道之士即動而靜時騁而要

其宿定而能應至無而供其求故靜之徐
清而物莫能濁動之徐生而物莫能安易
曰來徐徐徐者安行而自適之意至人之
用心非以靜止為善而有意於靜非以生
出為功而有為于生也因其固然付之自
爾而無怵迫之情遑遽之勞故曰徐清靜
之徐清萬物無足以撓其心故孰能濁動
之徐生萬物無足以係其慮故孰能安安
有止之意為物所係則止矣豈能應物而
不傷

疏義曰自謙兮若冬涉川至渾兮其若濁
應世之迹如此則以體道故也惟體道故
動靜不失其時而物莫能累是以守靜為
篤効物以動則即動而靜時騁而要其宿
非流於動也故動而無所逐物孰能濁有
所定矣感而遂通則定而能應至無以供
其求非膠於靜也故止而無所礙物孰能
安夫物之不能濁以靜之徐清故也物之
不能安以動之徐生故也靜之徐清非以
靜止為善而有意於靜也雖澁而不失其

澁汨之而常自若焉萬物豈足以撓其心
動之徐生非以生出為功而有為於生也
不滯於一隅時出而應之焉萬物豈足以
係其慮蓋徐者安行而自適之意與易言
來徐徐同義一動一靜因其固然不悖於
理付之自爾不拂其性皆安行而自適又
孰有怵迫之恐遑遽之勞哉安有止之意
作之而不止甚矣止之而不作亦甚矣時
作時止不為物所係孰能傷之蓋為物所
係則止矣惡能應物而不傷

保此道者不欲盈

微宗註曰有積也故不足無藏也故有餘
至人無積亦虛而已保此道而以天下之
美為盡在己者亦已小矣故不欲盈經曰
大白若辱廣德若不足

疏義曰以因藏禾禾盡因虛以血藏水水
盡血虛簞之盛物取之如殫簞之盛物有
時而匱以有積故不足也至無以供萬物
之求至虛以應天下之貴以無藏故有餘
也道運而無積用之或不盈至人保此道

而無積亦虛而已苟以天下之美為盡在
己是猶擅一壑以自足亦以小矣秋水時
至河伯自喜所以見笑於大方之家經曰
大白若辱盛德若不足豈有滿假之累哉
夫惟不盈故能敵不新成

微宗註曰有敵故有新有成故有壞新故
相代如彼四時成壞相因如彼萬物自道
而降麗于形數者蓋莫不然惟道無體虛
而不盈故能敵能新能成能壞超然出乎
形數之外而未常敵未嘗壞也故曰夫惟
不盈故能敵不新成木始榮而終悴火初
明而未燹以有新也故敵隨之日中則昃
月滿則虧以有成也故壞繼之有道者異
乎此

疏義曰有形則有新敵有數則有成壞春
先夏從更旺更發運為四時新故相代者
然也言唱手執迭盛迭衰散為萬事成壞
相因者然也此皆墮於形數之域故方新
而敵成已俄壞莫能逃之者惟道無體不
囿於形故能新能敵而未嘗敵不麗於數

故能成能壞而未嘗壞以虛而不盈故也
今夫木之為物蕃鮮於春而搖落於冬則
始榮而終悴也火之為物用之彌明而撲
之則滅則初明而未燹也出一而旦入六
而冥日雖為陽之精未免乎中則昃也三
五而盈三五而闕月雖為陰之精未免乎
滿則虧也凡以域乎形數故有新而弊隨
之有成而壞繼之故爾有道者虛而不盈
超然出乎形數之外故能弊能新能成能
壞而未嘗敵未嘗壞也

致虛極章第十六

致虛極守靜焉

微宗註曰莫貴乎虛莫善乎靜虛靜者萬
物之本也虛故足以受群實靜故足以應
群動極者衆會而有所至焉者力行而有
所至致虛而要其極守靜而至于篤則萬
態雖雜而吾心常微萬變雖殊而吾心常
寂此之謂天樂非體道者不足以與此
疏義曰同乃虛虛乃大大則能兼覆而不
遺故列子言莫貴乎虛虛則靜靜則明明

則能照臨而無外故列子言莫貴乎靜無所於忤是之謂虛而天下之實莫逃乎虛一而不變是之謂靜而天下之動不離乎靜此莊子所以言虛靜者萬物之本也經所謂淵首似萬物之宗亦若是而已夫萬物以形相礙以數相攝圓於形則爲形累攝於數則爲數役必有超形離數者其惟虛靜乎虛故足以受群實靜故足以應群動以不礙於形不攝於數故也然而探虛靜之本雖得之自然要虛靜之至必在乎致守致之至於極守之至於篤則靜也虛也得其居矣極樞樞之有極群材必集是衆會而有所至也篤猶馬之盡力千里可至是力行而有所至也致虛期於極則滌除外慕一疵不翹非特未始有物至於未始有夫未始有物焉此致虛而要其極也守靜者期於篤則湛然常寂未始其擾非特離動而靜至於即動而靜焉此守靜而至于篤也致虛極而不以實妨之守靜篤而不以動違之則萬態雖雜吾心常徹萬

變雖殊吾心常寂夫芸芸之物情爲不同是謂萬態擾擾之緒迭作不常是謂萬變萬態雖雜心常徹者虛足以受之也徹與心徹爲智之徹同萬變雖殊而心常寂者靜足以應之也寂與寂然不動之寂同致虛守靜一至於此是爲天地之平道德之至此之謂大木大宗與天和者也其爲天樂孰大於是觀莊周之論虛靜既曰一心定而王天下又曰一心定而萬物服蓋能定然後能應所謂常徹常寂一心定之謂也惟夫一心定然後能以虛靜推於天地通於萬物其爲樂可勝計耶萬物並作吾以觀其復微宗註曰萬物之變在道之末體道者寓乎萬物之上焉物之生有所乎萌也終有所乎歸方其並作而趨于動出之塗吾觀其動者之必靜及出者之必復而因以見天地之心則交物而不與物俱化此之謂觀其復疏義曰氣變有形形變有生在形而下無

動而不變也故萬物之變在道之末聖人體道立乎萬物之上總一其成理而治之所以能寓乎萬物之上焉且萬物之生役於造化隨序相理攝運相使出於機而流形則生有所乎萌入於機而復命則終有所乎歸若有真宰而不得其朕方其並作也由乎良之徑路達乎震之大塗茁而出萌而明職職陳露超于動出之塗聖人達萬物之理虛靜之中徐以泛觀知萬物職職皆從無爲殖雖動而不離於靜雖出而未嘗不復觀動者之必靜及出者之必復而因以見天地之心焉在易之復有曰復其見天地之心乎蓋復者小而辨於物之時辨於物則至靜而未始其擾萬物無足以饒之者也聖人無常心一本諸天地雖紛而封雖擾而寧交物而不與物俱化非離交而辨能即交而辨焉故於物之並作以觀其復也雖然老氏於觀復則曰並作者蓋有無作止理雖異致其於達觀則一而已

夫物芸芸各歸其根

微宗註曰芸芸者動出之象萬物出乎震相見乎離則芸芸並作英華發外說乎兌勞乎坎則去華就實歸其性宅命者性之本而性其根也精者神之母而神其子也精全則神王盡性則至於命

疏義曰物生若芸徐動而出則芸芸者動出之象也然物之動出各因其時觀四時之運行具八卦之妙用萬物之出與之出而不辭萬物之入與之入而不迂故自春徂夏為天出而之人自秋徂冬為人入而之天自其出而之人言之則出乎震而震者東方之卦也於時為春物皆萌動相見乎離而離者南方之卦也於時為夏物皆蕃鮮所謂芸芸並作英華發外也自其入而之天言之則說乎兌而兌者西方之卦也於時為秋物皆至於擎歛勞乎坎而坎者北方之卦也於時為冬物自歸根所謂去華就實歸其性宅也芸芸並作則春氣發而百草生也至於英華發外則苗而秀

矣去華就實則正得秋而萬寶成也至於歸其性宅則復於無物矣易曰各正性命保合太和則揶揄大鈞而凝形者性命固已均稟莊子曰精神生於道形本生於精則散專精而孕氣者精神固已和會然天使

我有是之謂命命之在我之謂性性順其命乃能正其性是命者性之本而性其根也人之有生精具而神從之能保其精乃能合其神是精者神之母而神其子也惟知性達命然後能自本自根全之而不傷性因精集神然後能得母知子守之而不失所謂精全則神王非因精集神者能之乎所謂盡性則至於命非知性達命者能之乎莊子論純素之道始言一之精通終言不虧其神則精全神王可知也孟子論盡心之道始言養性事天終言修身立命則盡性至命可知也能明乎此其於達萬物之理特觀復者之餘事

歸根曰靜靜曰復命

微宗註曰留動而生物物生成理謂之形

形體保神各有儀則謂之性未形者有分且然無間謂之命命亘古今而常存性更萬形而不易全其形生之人去智與故歸於寂定則知命之在我如彼春夏復為秋冬體性抱神中以自考此之謂復命

疏義曰域留動之形者貌象聲色至真成寓孰不稟自然之成理莊子以謂物生成理謂之形經言物形之是已變保神之性者秀鍾靈備誘然皆上軌不具固有之儀則莊子以謂形體保神各有儀則謂之性詩言有物有則是已有生斯有性有性斯有形未形之初雖有分也且然而已未始有間所謂且然無間謂之命也有生曰性性稟於命命變而不窮非終始之可期非時數之所拘亘古今而常存也性與生俱生不為貴賤加損不為死生存亡更萬形而不易也惟全其形生之人存其形而不弊抱其生焉而不傷去知與故循天之理歸於寂定物不能遷矣去智與故若所謂不識不知不恃智巧是也歸於寂定若所

謂寂然不動大定持之是也。惟能如此故知命之在我而不與物化如彼春夏復為

秋冬動者靜作者息而知所止矣。蓋春言天造始物秋言人為之成夏言人事之戒冬言天道之復自春徂夏為天出而之人

自秋徂冬為人入而之天春夏先秋冬後歛其散而一之落其華而實之則芸然流形者各復其根而不知矣。性修反德德至同於初蓋亦如此。若然則體性抱神中以自考而復命之常惡往而不暇。莊子曰無

為復機體性抱神蓋無為復機則純素是守故能體性抱神易曰敦復無悔中以自考也。蓋因性而厚則外無所持故能中以自考。夫惟如此則淡而無為動而以天行其於復命也何有。經於有物混成章言寂

兮寥兮獨立而不改終之以逝曰遠遠曰反亦以歸於寂定然後可以復命之常故也是以先曰歸根後曰復命

復命曰常

微宗註曰常者對變之詞復命則萬變不

能遷無間無歇與道為一以挈天地以襲氣母

疏義曰即經緯以觀常與變之理經有一定之體故為常而緯則錯綜往來故為變常之與變猶經之與緯則常者對變之辭

也。然成而不變物所謂常變化無窮道所謂常物所謂常以常故弊道所謂常以變故常惟復命則自本自根自古以固存彼之非惡湛之非美雖塵萬變於不可為量數之中曾無以易其真常信所謂萬變不

能遷也。若然則其神無物與自入焉是謂無間不以頃久推移未嘗止也是謂無歇無間無歇與道為一則亘古亘今獨立不改如稀韋氏得之以挈天地相為長久如伏羲氏得之以襲氣母相為無窮其為

常也無以易此

知常曰明

微宗註曰知道之常不為物遷故六微相因足以鑑天地足以照萬物

疏義曰一而不變靜之至也道之常不與

物遷者以靜而已。惟靜也故不與動俱馳於萬物並作也以觀其復於物之芸芸也

知歸其根觀復而歸根則其靜也萬物莫足以傾之矣。是以六微相因足以鑑天地足以照萬物蓋微者不為物所墜之謂目

不為色所墜故見曉而為明耳不為聲所墜故聽瑩而為聰鼻之於臭微而為顙口之於味微而為甘以至心不墜於思慮微而為知知不昧於物理微而為德是所謂六微相因者自目至於知六者相因不墜

以虛一而靜故也。虛則靜靜則明明則精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地化育萬物不可為象天地雖大於此乎可觀萬物雖多於此乎可形靜乎天地之鑑也萬物之照也非知常者未易臻此

不知常妄作凶

微宗註曰聖人知道之常故作則契理每與吉會不知常者隨物轉徙觸塗自患故妄見美惡以與道違妄生是非以與道異且不足以固其命故凶易曰復則不妄迷

而不知復茲妄也已

疏義曰心與道合則作無非真心與道離則動無非妄聖人者道之極也所以知道之常而不與物遷故作則契理無適而非真每與吉會無往而不動動必迪吉履必

考祥作德心逸日休作善而降之百祥也

不知常者作無非妄去道愈遠與接為構隨物轉徙日以心鬪觸塗生患故妄見美惡牽於好惡之私而不知齊美惡於一理

故與道違妄生是非惑於毀譽之偽而不

知化是非於兩忘故與道異蓋道不可須

臾離既與道違又與道異則馳其形性寇

於陰陽且不足以固其命禍莫大焉故凶

易於序卦言復則不妄蓋復小而辨於物

是為無妄無妄者天之命萬物之所聽也

故其象言天下雷行物與無妄無妄則物

得其性矣至於迷而不復則失性而窮不能生生茲妄也已

知常容

微宗註曰知常則不藏是非美惡故無所

不容

疏義曰道之真常一而已矣體道之一以觀天下則紛錯萬殊同為至妙孰有是非美惡之辨哉蓋排非提是則生於有執好美惡惡則索于自徇至人去有執之累而忘是非冥自徇之私而齊美惡茲無他知常而已知常則虛已遊世達乎無疵是非美惡不藏於心然後能廣乎無不容矣聖人之治虛其心者以此

容乃公

微宗註曰無容心焉則不獨親其親不獨子其子何私之有

疏義曰因物有見則私於自徇冥道無心則公於大同聖人家天下而兼覆子兆民而均有無容心焉故不獨親其親而愛無

不至不獨子其子而惡無不廣又何私之

有即天地觀之天无私覆地无私載凡因乎兩間未始逃於覆載容乃公者蓋亦如

之故觀天地則見聖人公乃王

微宗註曰大道之行也天下為公故天下樂推而不厭

疏義曰道者為之公人之所共由此記禮者載仲尼之言所以稱大道之行天下為公治之要在知道而聖道為群心之用聖人以道出治天下以心受道是以親而慕之懷而歸之發於心悅誠服至於悠久不息天下樂推而不厭矣易所謂百姓與能此之謂也

王乃天天下乃道

微宗註曰通天地人而位乎天地之中者王也一而大在上而無不覆者天也天地人莫不由之者道也盡人則同乎天體天則同乎道

疏義曰天地設位聖人成能域中四大王處一焉此通天地人而位乎天地之中者

王也一者未離於有數而為數之宗大者

未離有體而為體之極輕清在上兼覆廣

容此一而大在上而無不覆者天也天得之而職氣覆地得之而職形載聖得之而

職教化此天地人莫不由之者道也王者
人道之極能盡人道則與天通豈非盡人
則同乎天歟莊子曰主者天道則王乃天
可知也天者道之大原能以天爲宗則與
道爲一豈非體天則同乎道歟經曰天法
道則天乃道可知也詩之大雅於無聲無
臭而曰儀刑文王蓋文王所爲實與天合
欲自天之道則亦儀刑文王而已是盡人
則同乎天也又於不識不知而曰順帝之
則蓋妙道之行實同乎天欲探道之妙則
亦順帝之則而已是體天則同乎道也周
家之盛聖作明述相守一道歌於聲詩所
以爲三代之顯王者每得乎此
道乃久沒身不殆

徽宗註曰道者萬世無弊庶物得之者昌
關百聖而不窮蔽天地而不息故沒身不
殆殆近凶幾近吉不殆則無妄作之凶非
知常者無與
疏義曰澤及萬世長於上古者道之久也
故萬世無弊所謂自古以固存者是以曲

成而不道運量而不匱故庶物得之者昌
聖人體道而爲道之極參萬歲而一成純
故關百聖而不窮亘古今而無弊故蔽天
地而不息萬物並育而不相害孰能危之
可謂沒身不殆矣殆以急故近凶所謂急
勝欽者是已幾以戒故近吉所謂吉之先
見是已不殆則動皆契理每與吉會無妄
作之凶自非聰明睿智足以知道之常者
時克爾

太上章第十七

太上知有之

徽宗註曰在宥天下與一世而得恬怡焉
無欣欣之樂而親譽不及無悴悴之苦而
畏悔不至莫之爲而常自然故下知有之
而已

疏義曰天下有常性一性有常德在之則
存而不亡所以防其淫宥之則放而不縱
所以守其遷不淫其性不遷其德則天下
將自化與一世而得澹泊焉聖人以道莅
天下常使民無知無欲使夫知者不敢爲

則人雖有知無所用之孰有欣欣之樂瘁
瘁之苦哉無欣欣之樂則其心怙慢而親
譽不及無瘁瘁之苦則其心夷憚而畏侮
不至無欲而自足無事而生定舒通平泰
自得其得莫之爲而常自然則以相忘於
道故也所謂下知有之者以此孟子謂王
者之民皞皞如也惟此時爲然
其次親之譽之

徽宗註曰澤加于民法傳于世天下愛之
若父母故親之貴名起之如日月故譽之

此帝王之治親譽之迹彰而大同之道虧
矣莊子曰舜有殫行百姓悅之詩於靈臺
所以言文王之民始附也

疏義曰所以利物者莫如澤舜以好生之
德洽于民心至周則發政施仁所謂澤加
于民也所以致治者莫如法舜爲法於天
下可傳於後世至周則庶事皆備所謂法
傳于世也澤加于民法傳于世以此撫育
則若保赤子天下愛之如父母孰不懷慕
而親之乎以此施設則厥聞四馳貴名起

之如日月孰不樂推而舉之乎帝之所興王之所成其德業發越於天下有不可得而掩者未有不本諸此所謂帝王之治親舉之迹彰也若然則大同之道虧與所謂下知有之蓋有間矣蓋大同則民無知無欲何親舉之有昔舜有殯行百姓慕之而鄧墟來十萬之家文王有靈德民皆樂之而靈臺歌始附之衆帝王之治所以致民之親舉者以此然則聖人豈有心於民之親譽哉盛德大業加施乎天下而親舉之至有不期然而然者矣

其次畏之侮之

微宗註曰道之以政齊之以刑故畏之舉天下以賞其善者不勸舉天下以罰其惡者不沮諸侯有問鼎大小輕重如楚子者陪臣有竊寶玉大弓如陽虎者此衰世之俗故侮之

疏義曰聖人以道在天下而刑政賞罰所以輔道而行也以刑政明天下之防範使民有所守以賞罰示天下之好惡使民知

所禁一本於道而已若乃一於政刑而出於道適足革其面未足以革其心故畏之而已又至於侮之焉蓋道之以德則政已行矣道之以政則非有德也齊之以禮則刑以舉矣齊之以刑則非有禮也道之以政齊之以刑所以畏之者以民有慙心故也舉天下以賞其善者不勸舉天下以罰其惡者不沮又有如楚子之與陽虎或侮之者焉以不知以道在天下故也若夫政以行之刑以防之而法度明不賞而勸不罰而畏而勸沮公則有道存焉此又非有欠而為之次矣

故信不足焉有不信

微宗註曰附離不以膠漆約束不以經索此至信也商人作誓而民始畔周人作會而民始疑信不足故也太上下知有之則當而不知以為信其次畏之侮之則知詭譎滑機變之巧生而有不信者矣

疏義曰經曰其中有信則信之有諸已得之於自然莊子所謂附離不以膠漆約束

不以經索則以至信得之於自然也記曰大信不約則信之孚於人無待於或使記所謂商人作誓而民始畔周人作會而民始疑則以信不足失之於或使也蓋至信則因其固有未始有疑信不足則失其至真故有不信太上下知有之則民性素樸同乎無知所以當而不知以為信其次畏之侮之則民俗凋弊舉淳散樸所以機巧之變生而有不信者焉易曰不言而信存乎德行蓋至精默契適當人心是謂至信若乃為機變之巧使俗惑於辨而無所用耻又何信之有以信不足故也

猶矜其真言

微宗註曰以道觀言而天下之君正則言豈可易哉戒慎而弗敢輕也故言而世為天下道行言自為而天下化

疏義曰言者有言其所言者特未定也以道觀言則言者未嘗有言而有真君者湛然而獨存矣故天下之君正也且言者風波則言豈可易哉戒慎而弗敢輕也言豈

可易則所謂猶^也言弗敢輕所謂貴言也古人所以戒金人之銘慎白圭之玷則知言之不可易而弗敢輕亦以明矣是以聖人言而民莫不信故言而世爲天下道畢見其情事而行其所爲故行言自爲而天下化夫何故以其鳴而當律言而當法故四方罔不是孚也

功成事遂百姓皆曰我自然

徽宗註曰帝王之功聖人之餘事也使民甘其食美其服安其俗樂其業而餘事足以成帝王之功然謂我自然而已曰帝力何有於我哉此之謂太上之治

疏義曰帝王無爲而天下功特其緒餘上直以每成功爾是所謂帝王之功聖人之餘事也惟其功成事遂則指天下於安平泰民無所施其智巧甘其食美其服安其俗樂其業而已食以止分故甘服以法華故美俗以不擾故安業以存生故樂是皆聖人之餘事足以成帝王之功而然也故百姓日用而不知則謂我自然曰帝力何

有於我哉昔堯治天下康衢有童匪爾極之謠所謂太上之治其在茲時乎

道德真經疏義卷之四

其四

三五

道德真經疏義卷之五

太學生江漱疏

其五

大道廢章第十八

大道廢有仁義

徽宗註曰失道而後德失德而後仁失仁而後義仁以立人義以立我而去道也遠矣韓愈不原聖人道德之意迺以謂仁與義爲定名道與德爲虛位老君之小仁義其所見者小也莊子所謂蔽蒙之民疏義曰道之大全冥於渾淪之中德分於道判爲剛柔之用蓋道不可致故道失而德德不可至故德失而仁仁可爲也爲之則近乎義故仁失而義所以去道爲愈遠即其本而論之則道一而已楊子所謂合則渾離則散者此也韓愈不原聖人道德之意乃以臆見曲說謂仁與義爲定名道與德爲虛位以老君小仁義爲所見者小殊不知仁義不外道德道德不廢安取仁義據本言之雖曰攘棄仁義而仁義已行於道德之間矣是其心豈真以仁義爲不

足以治天下哉其小仁義乃所以尊仁義也正莊周所謂蔽蒙之民也後世之士蔽於俗學無高明之見聞老氏之道術遂至於狂而不信而卑汙蹇淺末世窮年不免為陋儒愈有以發之也

智慧出有大偽

徽宗註曰民知力竭則以偽繼之

疏義曰至德之世民居不知所為行不知所之適性而足安分而止功利機巧必忘夫人之心何所用其智力哉迨其欲慮一萌物誘於外智不足則困力不足則怠失其常然而汨於人為所謂民智力竭而以偽繼之也聖人在宥天下欲斯民之復其性亦不以智治國而已故列子曰聖人恃道化而不恃智巧

六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

徽宗註曰名生于不足故也莊子曰孝子不使其親忠臣不諂其君臣子之盛也疏義曰名者實之賓苟有其實名必從之然名常生于不足夫君子之成名莫大乎

忠孝事其親者不擇地而安之斯為孝苟以親之所言而然所行而善以諛其親非所謂孝事其君者不擇事而安之斯為忠苟以君之所言而然所行而善以諛其君非所謂忠惟不諛其親不諛其君則忠孝之心無餘蘊矣此臣子之盛也

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

徽宗註曰道與之性一而不雜離道為德是名聖智聖智立而天下始有喬詰卓犖之行驚愚而汙汙譽堯而非桀則聖智之利天下也少而害天下也多絕而棄之與道同體則各安其性命之情其利溥矣疏義曰無受之初性與道冥有受之後性與道違惟與道冥故無差殊所謂道與之性一而不雜者是也惟與道違故有分際所謂離道為德是名聖智者此也原性之始妙本渾全聖智下愚初無殊品離道者外立其德失真沈偽迷而不復因愚顯智遂有聖名聖智立則不能因性之自然而

天下始有喬詰卓犖之行喬則為允詰則窮潔卓則難及驚則不群皆非平易中正之行也於是飾智驚愚脩身明汙汙譽堯而非桀曾不知兩忘而化其道則聖智之利天下也少而害天下也多正與莊周言悅聖耶是相於執悅智耶是相於疵之意同矣惟知絕而棄之與道同體則因性自然舉天下於無為之治無為也而後安其性命之情蓋民復素樸安其性命則與一世而得澹漠其利可勝計耶信所謂其利溥矣

絕仁棄義民復孝慈

徽宗註曰孝慈天性也覺覺為仁踴踴為義而以仁義易其性矣絕仁棄義則民將反其性而復其初不獨親其親不獨子其子其於孝慈也何有疏義曰百行以孝為本三寶以慈為先孝慈之心生於固有之天性非偽為也非外鑠也至於覺覺為仁而行非自然踴踴為義而強於用力則是仁義易其性矣絕仁

棄義民將性修反德德至同於初是謂反其性而復其初也若然則大道之行天下爲公不獨親其親老吾老以及人之老不獨子其子幼吾幼以及人之幼相愛而不知以爲仁端正而不知以爲義其於孝慈也人皆有之殆不知其所以然而然

絕巧棄利盜賊无有

微宗註曰爲機變之巧者无所用取有欲利之心者不顧其義是皆穿窬之類也疏義曰不羞惡則無以知恥不知恥則無以行義人之爲人以行已有恥爲貴以見利思義爲先能明乎此然後無爲其所下爲無欲其所不欲而歸於君子之途矣彼其爲機變之巧者則純白不備道所不載是無所用恥也彼其有欲利之心者則依仁蹈利憊僞俱真是不顧其義也無所用恥不顧其義則爲其所不爲欲其所不欲蓋異於非其有而取之者幾希所謂是皆穿窬之類也者以此

此三者以爲文不是故令有所屬

微宗註曰先王以人道治天下至周而彌文及其弊也以文滅質文有餘而質不足天下舉失其素樸之真而日淪于私欲之習老氏當周之末世方將祛其弊而使之反本故擯棄仁義絕滅禮學雖聖智亦在所損彼其心豈真以仁義聖智爲不足以治天下哉先王之道若循環挾文者莫若質故令有所屬謂見素抱樸少私寡欲也

疏義曰夫寒積而成暑非一日也觀天時以驗人事則先王以人道治天下由簡以至備所以至周而彌文當是時事爲之制曲爲之防郁郁之文莫盛乎此然文極則弊患於滅質文有餘於尚華質不足於居實天下舉失其素樸之真而凋於浮僞日淪於私欲之習而蔽於小智可不因其弊而救之乎老氏當周之末方將祛其弊而使之反本意有在於斯也故擯棄仁義而復性於自然絕滅禮學而相忘於道術雖聖智亦在所損而莫之尚蓋欲天下輕末而重本祛其迹故也彼其心豈真以仁義

聖智爲不足以治天下哉夏尚忠商尚質周尚文或因或革或損或益先王之道若循環也然文之弊不可不救之以質亦德四時之序夏反而爲秋也挾文莫若質故令有所屬也下文所謂見素抱樸少私寡欲此有所屬也

見素

微宗註曰語曰繪事後素素未受色見素則純粹而不雜

疏義曰繪事以素爲先故語曰繪事後素素未受色則白立而采色未彰素者性之質也謂之素以其不染諸物而已見素則明白洞達而一疵不覩純白內備而機心不存所謂純粹而不雜者也與莊子言明白入素與夫素也者謂其無所與雜也同意

抱樸

微宗註曰經曰樸散則爲器樸未嘗斷抱樸則靜一而不變莊子曰同手無欲是謂素樸素樸而民性得矣

疏義曰器用以樸爲本故經曰樸散則爲器樸未嘗斷則體全而雕琢不加樸者性之真也謂之樸以不雕以人偽而已抱樸則敦乎若樸而性真自全無爲復樸而虛靜恬淡所謂靜一而不變者也與莊子言純樸不殘之樸同意然則素樸者民之常性也復性之常則淡然無欲自得其得正莊子所謂同乎無欲是謂素樸素樸而民性得也

少私寡欲

微宗註曰自營爲私而養心莫善於寡欲少私寡欲則定乎內外之分辨乎真偽之歸德全而性復聖智之名泯矣疏義曰蔽於一已則失其大同故自營爲私牽於利欲則汨其虛靜故養心莫善於寡欲私也欲也皆外游是務而非內觀皆人偽是滋而非性真惟少私寡欲然後能定乎內外之分而知所輕重辨乎真偽之歸而明於本末不遷其德而德全不淫其性而性復爲無爲事無事而聖智之名泯

矣有治天下者哉

絕學無憂章第二十

絕學無憂

微宗註曰學以窮理方其務學以窮理思慮善否參治亂能勿憂乎學以致道見道而絕學損之又損之以至於無爲而無不爲則任其性命之情无過而不樂故无憂

疏義曰理猶里也可以數度惟務學乃能探其順道循路也人所共由惟絕學乃能極其至學以窮理學之始也故經曰爲學日益蓋方其務學以窮理則思慮善否而求諸心參稽治亂而通其度是未能忘於思爲之益也能勿憂乎孔子以學之不講爲憂者此也學以致道學之終也故經曰爲道日損及其見道而絕學則墮肢體黜聰明離形去智而萬事銷亡損之又損而未始有物夫未始有物以至於無爲而無不爲則寂然不動感而遂通任其性命之情樂以忘憂無適而不樂焉故無憂孔子

以飯蔬食飲水樂亦在其中者此也文子曰心有不樂無樂而不爲而終之以可謂能體道矣然則爲道日損故能樂道於此明矣

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

微宗註曰唯阿同聲善惡一性小智自私離而爲二達人大觀本實非異聖人之經世在宗廟朝廷與大夫言不齊如此遇惡揚善惟恐不至人之所畏不可不畏故也疏義曰以道冥物則同異所以藏以物分道則同異所以立自情言之以唯爲恭以阿爲慢善在所好惡在所惡固不同也即理觀之唯阿之發同於一聲善惡之混根於一性孰爲差別小智自私任情者也任情而私則各植一見妄爲區別所謂離而爲二者此也達人大觀任理者也任理以觀則總攝萬殊同爲至妙所謂本實非異者此也聖人冥心於道不見一物然於世人善惡不能有廢者蓋不欲自異於世而已是以出而經世在宗廟朝廷則便以

辨治爲事與下大夫言則有侃侃之和與上大夫言則有誾誾之欽所以稱情而爲禮爲禮以辨異故其不齊如此若然則惡者過之善者揚之以公天下之是非以示天下之好惡惟恐不至則以人之所畏不可不畏俯而與人同也

人之所畏不可不畏

徽宗註曰鼓萬物而不與聖人同憂者道也言凶與民同患者事也體道者无憂涉事者有畏人之所畏而不知爲之戒能無患者鮮矣故君子以恐懼脩省詩曰畏天之威

疏義曰偶而應之者道也道則何思何慮鼓萬物而不與聖人同憂所謂寂然不動也匪而爲之者事也事則有思有爲吉凶與民同患所謂感而遂通天下之故也體道者入而侔於天故無憂涉事者出而交於人故有畏人之所畏而不知爲之戒能無患者鮮矣惟翼翼以盡其欽業業以致其慎然後能動必迪吉而無悔吝之虞也

易曰君子以恐懼脩省詩曰畏天之威是皆戒之至也蓋恐懼脩省思患豫防之若伯益之儆戒無虞是也畏天之威以保天下若高宗之嚴恭寅畏者是也觀此則知人之所畏不可不畏者厥理明矣

荒兮其未央哉

徽宗註曰世故之萬變紛糾而不可治難終難窮未始有極所謂善惡特未定也惟達者知通爲一

疏義曰六合之大萬物之多擾擾萬緒日投其前紛糾錯繁不勝應則世故之萬變紛糾而不可治也周旋如轉輪反復如引錙叢至沓來無有端倪則難終難測而未始有極也彼亦一是非此亦一是非所謂善惡特未定也世人善在所可惡在所否則非其所非其所是雖有可否皆出於彼是之域而已烏知所謂悖說論怪道通爲一者乎惟達者釋智而先照之千天則物之所謂彼者果有定體耶無定體耶物無非彼矣物之所謂是者果有定體耶

無定體則物無非是矣物無彼是則知通爲一美惡善否蓋將簡之而不得又何譚譚然區別於其間哉

衆人熙熙如享太牢如春登臺

徽宗註曰凡物以陽熙以陰凝熙熙者數榮外見之象衆人失性之靜外游是務如悅厚味以養口體如觀高華以娛心志耽樂之從去道彌遠

疏義曰陰陽者氣之大也物之孕氣以陽而熙陽融而亨故也以陰而凝陰止而靜故也或熙或凝唯其時物則熙熙者數榮外見之象衆人失性之靜與物俱化務外游不務內觀如悅厚味以養口體曾不知淡乎無味非直太牢之享也如觀高華以娛心志曾不知見曉冥冥非直春臺之登也耽樂之從皆累於物所以去道彌遠使其妙觀一性則萬法皆備即動而靜真樂自全其於道也夫何遠之有

我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩

徽宗註曰經曰復歸於嬰兒莊子曰不至

乎孩而始誰嬰兒欲慮未萌疎戚一視怕
兮靜止和順積中而英華不兆于外故若
嬰兒之未孩

疏義曰人之有生形體密化其在嬰兒則
性空無知經所謂常德不離而繼之以復
歸於嬰兒者是也孩提則親愛已兆莊子
所謂子生五月而能言不至乎孩而始誰
者是也惟嬰兒之無知故居不知所為行
不知所之欲慮未萌而無所思疎戚一視
而無所擇怕兮靜止則氣和而不暴性醇
而未散和順積中而華不兆於外則因性
自然而不假人事之華藻故若嬰兒之未
孩蓋怕者心無所受也心無所受則漠然
無物抱一守真與嬰兒之未孩奚擇老氏
垂世立教蓋欲使民復歸於嬰兒是以於
專氣致柔則則能如嬰兒於含德之厚則
曰比於赤子其立言雖殊其欲性脩反德
德至同於初則一而已
乘乘兮若元所歸
微宗註曰易曰時乘六龍以御天乘乘者

因時任理而不倚于一偏故若無所歸
疏義曰萬物之變膠擾不齊唯變所適無
所繫賴斯可以言乘乘易曰時乘六龍以
御天龍以時乘蓋言乾道變化在手趨時
而已惟趨時則即彼之理因而乘之豈更
駕哉故乘乘則因持而無所忤任理而莫
之違順物自然而不倚於一偏故若無所
歸與所謂萬物畢羅莫足以歸同意
眾人皆有餘

微宗註曰或問眾人曰富貴生貪生而慕
利者奢泰之心勝而損約之志微故皆有
餘其在道曰餘食贅行
疏義曰聖人重其道而輕其祿眾人輕其
道而重其祿聖人曰於道行歟眾人曰於
祿殖歟楊雄欲救當時之弊故設或人之
問眾人而曰富貴生也蓋晉楚之富富以
利也孰若保其至當趙孟之貴貴以爵也
孰若存其良貴惟眾人見物而不見道貪
生以肆其情慕利以窮其欲奢泰之心勝
而侈靡者多損約之志微而節儉者寡故

皆有餘焉曾不知其在道曰餘食贅行蓋
道之所在以深為根以約為紀泰色淫志
於食為餘於行為贅是謂盜夸非道也哉
我獨若遺

微宗註曰功蓋天下而似不自已

疏義曰聖人以道貸天下整萬物而不為
義澤及萬世而不為仁覆載天地刻雕衆
形而不為巧未始有其功也莊子內篇論
明王之治有曰功蓋天下而似不自已以
謂遊於無有蓋無有者道之妙用聖人以
至無應天下之群有所以成帝王之功者
真餘事爾豈認以為功而固有之哉
我愚人之心也哉純純兮

微宗註曰孔子曰吾與回言終日不違如
愚純純兮天機不張而默與道契茲謂大
智

疏義曰君子威德容貌若愚顏回之謂歟
觀其悟心齋之說進坐忘之妙聖人因其
深造默識則曰吾與回言終日不違如愚
所謂容貌若愚也且一性之真湛然常存

寂寞無爲而天機不張虛靜恬淡而默與道契則純白內備而朝徹見獨其爲智也大矣荀子曰無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功此之謂歟然則我愚人之心也哉純純兮豈真愚哉去

小智而大智明故也

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶

微宗註曰同乎流俗則昭昭以爲明而其明也小察察以爲智而其智也鑿遺物離人而傲倪于一世之習則惛然若亡而存

悶然若鈍而利世俗豈得而窺之

疏義曰葆光而不露是爲明之至行其所無事是爲智之真流俗之情蔽於淺淺縈性於俗而與之同則昭昭以爲明而其明也小非所謂明之至察察以爲智而其智也鑿非所謂智之真體道者異乎是微妙玄通深不可識遺物而不累於物離人而不訪於人卓然自拔於流俗之中惛然若亡而存如所謂湛兮似或存悶然若鈍而利如所謂愈鈍而復利其迹泯其用藏深

妙眇冥不可測識世俗豈得而窺之孟子曰君子之所爲衆人固不識也

澹兮其若海

微宗註曰淵靜而性定道之全體

疏義曰淵乎其居濔乎其清淵靜而性定

內保外不蕩濔兮其若海者道之全體也道之體雖不可見即海水之大以觀之則不以頃久推移不以多少進退古人之大體其貴似之

應兮似无所止

微宗註曰變動而不居道之利用

疏義曰動而愈出運量不匱變動而不居不凝滯於物應兮似無所止者道之利用也道之用雖不可見即搖落之風以觀之則動萬物而莫見其鼓舞之迹號萬竅而莫測其披拂之功至無之妙用其實似之衆人皆有以我獨頑且鄙
微宗註曰桂可食故伐之漆可用故割之人皆知有用之用而莫知无用之用衆人皆有以是謂有用之用我獨頑且鄙是謂

无用之用傳曰心不則德義之經爲頑古者謂都爲美謂野爲鄙頑則不飾智鄙則不見美神人以此不材

疏義曰經世之道以無用之用爲至桂可食故伐之漆可用故割之皆有有用之用此

材之患者也人皆知自伐其智自矜其能爲有用之用不知支離其德乃無用之用焉衆人皆有以是爲有用之用以其材故也我獨頑且鄙是爲無用之用以不材故也頑與冥頑之頑同鄙與都鄙之鄙同頑

則不飾智言其無知鄙則不見美言其無

文梓人以此爲不材而不材乃所以爲大材也則無用之爲用明矣莊周於人間世始言曲轅社又言商丘大木終言桂以可食而伐漆以可用而割蓋明無用之用與有用之用不同如此然則遊人間世而吉凶與民同患可不知此
我獨異於人而貴求食于母
微宗註曰嬰兒慕駒犢從惟道之求而已夫道生之畜之長之育之萬物資焉有母

之意惟道之求此所以異於人之失性於俗

疏義曰道行於萬物善實且成覆育無外可以為天下母也凡有生之氣有形之狀豈有項史離道者哉楊雄著問道篇有曰

嬰兒慕駒犢從以明萬物唯道之求本於性之自然而非或使也天道由虛靜中化

出萬有生之以遂其性蓄之以極其養長之使孰育之使充萬物皆任資焉而不置

何異嬰犢之母懷牛蓋萬物由道以生出故道為母而物為子經曰有名萬物之母

又曰天下有始以為天下母則道有母之意可見矣世之人非惟不得其母又不能

守之捨真逐妄道將愈遠古人所以有揭竿求諸海之諭也若夫唯道之求者蓋亦

異於人之失性於俗者歟

孔德之容惟道是從

微宗註曰一陰一陽之謂道物得以生謂之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

之德道常无名豈可形容所以神其德德

有方體同焉皆得所以顯道性脩反德德至同於初故惟道是從

疏義曰立天之道曰陰與陽一陰一陽所以為道生而不有是謂玄德物得以生所以為德道隱無名無體可見則非形容之

所及德有定體有生皆全故為人之所同得然德兼於道則道者所以微德之顯故

無名之道所以神其德道散為德則德者所以闡道之幽故有體之德所以顯其道

能性脩反德復乎一之所起德至同於初復乎泰初之無名則德冥於道此所以惟

道是從也

道之為物惟恍惟惚

微宗註曰道體至无而用迺妙有所以為物然物无非道恍者有象之可恍惚者有

數之可推而所謂有者疑於无也故曰道之為物

疏義曰道有體有用語道之體未始有物茲謂至無語道之用應而不窮茲謂妙有

至無顯為妙有此所以為物妙有出於至

無故物無非道道之為物恍惚是見恍未

有狀特心可况故為有象之可見忽為數

始數由此滋故為有數之可推恍之與惚

若有若無謂之有而疑於無也道之為物其幾是歟

惚恍字中有象焉恍字惚字中有物字

微宗註曰見乃謂之象形乃謂之物惚恍之中象物斯具猶如大空變為雷風猶如

大塊化為水火以成變化以行鬼神是謂道妙

疏義曰物生然後有象則象者吉之先見故見乃謂之象四時散精為物則物者囿於有形故形乃謂之物物象之具出於恍惚之中猶如風薄千山雷震乎天變於大

空水之潤下火之炎上化於大塊所以成變化故昆蟲出入草木死生莫不待此以成所以行鬼神故自有形至於無形自有

心至於無心莫不待此以行道之妙即此可見

窈字冥字中有精字

窈字冥字中有精字

窈字冥字中有精字

微宗註曰窈者幽之極冥者明之藏窈冥之中至陰之原而天一所兆精實生焉疏義曰幽在穴而難見為窈故窈為幽之極曰藏六而為冥故冥為明之藏大明之上名為至陽之原則窈冥之中是為至陰之原至陰之所於方為比天一生水於比在人為精窈冥之中所以為有精也其精甚真其中有信自古及今其名不去微宗註曰精者天德之至正而不妄故曰甚真一而不變故云有信且然无間故其名不去

○疏義曰精者一之所生而天得一以清故精為天德之至乾之七德而言純粹精則精為天德可知止乎至一盡性而無偽是謂正而不妄茲非至真乎得一以生未形者有分是謂一而不變茲非有信乎若然者萬物終始莫匪且然而一之精通未始有間此名之所以不去

以閱眾甫吾何以知眾甫之然哉以此微宗註曰眾甫之變日逝而不傳甚精之

真常存而不去聖人貴精故能閱眾甫之變而知其所以然无思也而寂然无為也而不動然感而遂通天下之故則思為之端起而功業之迹著非天下之至精其孰能與于此

疏義曰神奇化為臭腐臭腐化為神奇眾甫之變所以日逝而不傳一之精通合于天倫甚精之真所以常存而不去聖人貴精則得夫自古及今其名不去之道矣其於消息盈虛終始有始且有以語大義之方論萬物之理故能閱眾甫之變不知所以然而然也夫聖人以此洗心則常無思而寂然退藏於密則常無為而不動然感而遂通天下之故昔之無思者不得不思昔之無為者不得不為思出於無思為出於無為則高大之功富有之業其迹著矣非天下之至精孰能與此是篇先言至精之德終言知眾甫之然者謂是故也

曲則全 曲則全章第二十二

微宗註曰與物委蛇而同其波故全其形生而不虧莊子曰外曲者與人為徒疏義曰和其光而不耀同其塵而不異大同於物與之宛轉宜若曲也然後其身而身先外其身而身存致曲如此乃所以全其形生而不虧也莊子以與物委蛇而同其波為衛生之經又曰外曲者與人為徒惟外曲則不拂人之情茲非曲則全歟

枉則直 微宗註曰遺佚而不怨阨窮而不憫故內直而不失其正易曰尺蠖之屈以求信也疏義曰道之使佚宜怨而不怨阨之使窮宜憫而不憫宜若枉也然直而不律者乃所以全其直以許為直者適所以傷其義其枉如此是所謂直其正也易曰尺蠖之屈以求信也蓋屈則所以求其信茲非枉則直歟

窪則盈 微宗註曰无藏也故有餘疏義曰藏山於澤藏舟於壑而忽已適藏

未於困藏水於血而易已竭惟在我者能運而無積然後用之需然而有餘莊子所謂無藏也故有餘者此也即萬物之理以明之窪則盈蓋可知已

弊則新

微宗註曰冬閉之不同則春生之不茂

疏義曰能歸根斯可以冀其芸芸有肅殺斯可以冀其敷榮惟斂藏於冬者既固然後蕃鮮於春者必茂即四時之運以明之弊則新蓋可知已

少則得多則惑

微宗註曰道要不煩聞見之多不如其約也以支為旨則終身不解茲謂大惑

疏義曰道一而已矣故其要不煩多聞守之以約多見守之以卓惟聞見之多而能

反說約然後有得於道若乃辨者之固以支為旨則多言數窮未免乎累大惑者終身不解斯人之謂弊莊子曰大道不欲雜亦是意也

是以聖人抱一為天下式

微宗註曰其為物不二則其生物不測惟天下之至精能為天下之至神聖人抱一以守不搖其精故言而為天下道動而為天下則

疏義曰惟天下之至誠為能盡物之性能

盡物之性則可以贊天地之化育與天地參矣其為物不二所謂誠也其生物不測

所謂贊天地之化育也惟一能存精惟精能集神一者何也誠幾是已一之精通神

固自全有精而後神從之也惟天下之至

精能為天下之至神抱一而已聖人盡此

矣一而不變者能守而勿失則其真之精內保而不蕩若然則精神四達並流上際

下蟠化育萬物不可為象不得已而言言則成文而天下共由不得已而動動則成

德而天下是也記所謂言而世為天下道行而世為天下則其為天下式者乎

不自見故明

微宗註曰不蔽于一己之見則无所不燭故明

疏義曰明四目達四聰廣視聽而無所蔽塞故能旁燭無疆而知人情實也不蔽於一己之見者所以能無所不燭而為明不自是故彰

微宗註曰不私于一己之是而惟是之從

則功大名顯而天下服故彰

疏義曰稽于衆舍己從人不自用而嘉言

是聽故有赫赫之功而萬邦咸寧也不私於一己之是而惟是之從者所以能功大名顯使天下服而能彰

不自伐故有功

微宗註曰書曰汝惟不伐天下莫與汝爭功

疏義曰經曰自伐者無功書曰有其善喪厥善能不伐其功故人不爭而其功不去

舜之命禹曰汝惟不伐天下莫與汝爭功其此之謂歟

不自矜故長

微宗註曰書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能

疏義曰經曰自矜者不長書曰矜其能喪厥功惟不矜其能故人不爭而百姓與能舜之命禹曰汝惟不矜天下莫與汝爭能其此之謂歟

夫惟不爭故天下莫能與之爭

微宗註曰人皆取先已獨處後曰受天下之垢若是者常處于不爭之地孰能與之爭乎

疏義曰衆人尚力不高德而求勝人故人皆取先聖人不敢為天下先而道後其身故已獨處後已獨處後則知白而守黑知榮而守辱榮辱一視不以自好累其心是謂受天下之垢若然則以懦弱謙下為表以空虛不毀萬物為實處乎不爭之地積衆小不勝為大勝也常處不爭之地物孰能與之爭乎

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之微宗註曰聖人其動若水以交物而不虧其全其應若繩以順理而不失其直知窪之為盈无亢滿之累知弊之為新无夸耀

之迹若性之自為而不知為之者致曲而已故全而歸之可以保身可以盡年而不知其盡也是謂全德之人豈虛言哉

疏義曰水之為物因器方圓物莫能爭聖人動出如此故能與物委蛇而全其形生

所謂其動若水以交物而不虧其全也繩之為物集系為之其理常直聖人應物如

此故能順物之枉而直在其中所謂其應若繩以順理而不失其直也知窪之為盈

則大盈若冲卑以自牧矣何亢滿之累知弊之為新則和光同塵未嘗自矜矣何夸

耀之迹凡此非知曲枉窪弊之利強勉以行之也若性之自為而不知其由然虛已

以應不與物迁以致其曲而已故全而歸之則可以保身而無危疑之憂可以盡年

而無短折之患與天地相為長久而不知其盡也若是者可名為全德之人豈虛言

哉誠全而歸之

希言自然章第二十三

希言自然

微宗註曰希者獨立于萬物之上而不與物對列子所謂疑獨者是也去智與故循天之理而不從事於外故言自然

疏義曰道經曰聽之不聞名曰希德經曰大音希聲希者微而有間非聽所聞所謂

獨立乎萬物之上而不與物對者也列子言不生者疑獨蓋不生者能生生不生則

疑於獨立物莫能偶所謂疑獨其希之謂歟是以黜其聰明而去智與故與天合德

而循天之理巍然處其所不從事於外固非或使之所能為也故言自然

故飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況於人乎

微宗註曰天地之造萬物風以散之委衆形之自化而雨以潤之任萬物之自滋故

不益生不勸成而萬物自遂于天地之間所以長且久也飄驟則陰陽有膠戾之患

必或使之而物被其害故不能久

疏義曰天施地生百昌並植然撓萬物者莫疾乎風潤萬物者莫潤乎水故風以鼓

舞衆形委其自化而物得條達雨以潤澤萬物任其自滋而物得茂大常因自然非益生也不爲助長非勸成也故生化形色遂于兩間此所以爲長久之道若乃風疾轉而爲飄而雨暴聚而爲驟此非陰陽之和乃繆戾之患其於物也益生勸成非因自然物反蒙其害矣其能久乎

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

微宗註曰希則无所從事无聲之表獨以性覺與道爲一而不與物共宣德之可名失之可累哉惟不知獨化之自然而以道爲難知爲難行疑若登天然似不可及也迺始苦心勞形而從事於道或倚于一偏或蔽于一曲道術爲天下裂道者同於道德者同於德失者同於失而不自得其得則其得之也適所以爲失歟

疏義曰獨立于萬物之上不從事於外者希也能不用聰明默而識之於無聲之中

獨能聞和則與道冥會而物莫能偏失道至於此無損無益何得可名何失可累昧者不能朝徹而見獨故不知獨化之自然道本易知而天下莫能知於是道爲難知矣道本易行而天下莫能行於是以道爲難行矣或求道於高遠若登天而不可及嘗不知每下愈況而不拘於高也則雖心有所係以苦其思能有所技以勞其形而從事於道其何所得乎以此從事則在道爲一偏在物爲一曲道之大全於是裂矣失人生均有獨化不因物而得失性者從事於道則吾所謂獨立於萬物之上者復臣於道矣雖於道德失之三等而有所得然非自得其得也同歸於失而已矣

信不足有不信

微宗註曰信則不妄妄見真偽以道爲真以物爲偽則於信爲不足故有不信惠施辯非之徒皆原於道而失之也逮信不足故也

疏義曰經曰信者吾信之不信者吾亦信

之得信也萬物雖殊無非實者視不信猶信乃真信也惟知道不違物而不以道爲真知物無非道而不以物爲偽故無往而不信矣若夫信不足者生乎妄見以道爲真以物爲偽不知大全自生分別爾故信不足者有不信也若惠施之好辯韓非之刑名不知以真冥妄真妄一真而去道遠者凡以信不足爾

道儒真經疏義卷之五

道德真經疏義卷之六 莫大

太學生江徽疏

跋者不立章第二十四

跋者不立跨者不行

微宗註曰跋而欲立跨而欲行違性之常

而真形之適難矣以德為循則有足者皆

至

疏義曰跋者支而不正則不能疑然有立

矣跨者行之不遽則不能懂懂往來矣跋

而欲立跨而欲行是不能安於恬憺適性

而止者也違性之常而真形之適難矣惟

知率性自得而以德為循不矯拂以為偽

則有足者可至若叔山無趾王駘之兀者

無所不至矣

自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜

者不長其在道也曰餘食贅行

微宗註曰自見則智不足以周物故不明

自是則仁不足以同眾故不彰有其善喪

厥善故無功矜其能喪厥功故不長道之

所在以深為根以約為紀泰色淫志豈道

也哉故於食為餘於行為贅

疏義曰蔽於一己之見則於事有所不燭

故智不足以周物而不明私於一己之是

則於是有所不從故仁不足以同眾而不

彰惟不伐者然後天下不與之爭功若有

其善則其善喪矣何功之有惟不矜者然

後天下不與之爭能若矜其能則其功喪

矣何長之有惟聖人與道為一以深為根

退藏於密而得夫不自見之明以約為紀

不忘乎期費而得夫不自是之彰去泰而

無泰色未嘗自伐去奢而無淫志未嘗自

矜此所以聖益聖也苟不知出此豈所以

為道乎其於食則為餘其於行則為贅皆

泰外之所有而非泰內也

物或惡之故有道者不處也

微宗註曰侈於性則盈天之所虧地之所

變人之所惡也故有道者不處

疏義曰天道虧盈而益謙地道變盈而流

謙人道惡盈而好謙若乃泰色淫志以自

處是侈於性而自盈矣宜為天之所虧地

之所變人之所惡也聖人不然常以濡弱

謙下為表彼不知滿假多累而侈性以自

盈宜有道者所不處

有物混成先天地生

微宗註曰氣形質具而未相離曰渾淪合

於渾淪則其成不虧易所謂太極者是也

天地亦待是而後生故云先天地生然有

生也而非不生之妙故謂之物

疏義曰太初者氣之始太素者質之始三

者未分名曰渾淪渾淪之初太樸未散易

所謂太極者是也故合於渾淪而其成不

虧易有太極是生兩儀太極者兩儀之所

受中故天地待是以生入於無生則一氣

渾淪而冥乎至曠降於有生則輕清重濁

而見於有象有生也豈為不生之妙乎謂

之物固其所也

寂兮寥兮

微宗註曰寂兮寥兮則不涉于動不交于

物湛然而已

疏義曰寂然不動則寂者未始涉于動也太虛寥廓則寥者未始交于物也不涉于動不交于物則無聲無臭湛然而已獨立而不改

微宗註曰大定持之不與物化言道之體疏義曰自本自根自古固存萬物莫能傾萬變莫能遷此之謂大定持之若是則萬化無極而道常自若茲非道之體乎周行而不殆

微宗註曰利用出入往來不窮言道之用疏義曰物出而與之俱出物入而與之俱入民咸用之無往不存此之謂利用出入若是則一往一來而所以常無窮茲非道之用乎

可以為天下母

微宗註曰萬物恃之以生疏義曰生者不能自生惟不生者能生生萬物之生所以必恃於道也經曰萬物恃之以生而不辭又曰天下有始以為天下母

吾不知其名字之曰道強為之名曰大

微宗註曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數名生於實實有數焉字者滋而已道常無名故字之大者對小之稱故可名焉道之妙則小而幽道之中則大而顯

疏義曰左氏曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數物生以水水滋而滋者滋也可妻以聚可支以散者數也滋者數之先見未至於凝形數者滋之已成固囿於實體物成數定多寡可見者名之所生故

名生於實實有數焉字而子之令轉生出者字之為義故字者滋而已無名天地之始道則生天生地故道常無名精小之微埤大之盛故大者對小之稱無名則道之妙道之妙則小而幽故也所以字之大則

道之中道之中則大而顯故也所以可名焉復於至幽則小而與物辨所謂道之妙則小而幽也顯於至變則大而與物交所謂道之中則大而顯也

大曰逝

微宗註曰運而不留故曰逝

疏義曰語曰逝者如斯夫不舍晝夜則逝以言其不留故運而不留所以為逝道之大雖不外乎形數然運而無積故大曰逝逝曰遠

微宗註曰應而不窮故曰遠

疏義曰經曰玄德深矣遠矣則遠以言不窮故應而不窮者所以為遠道之逝雖未離乎往來然未始有封故逝曰遠

遠曰反

微宗註曰歸根曰靜靜而復命故曰反道之中體方名其大則徧覆包含而无所殊易所謂以言乎遠則不禦也動者靜作者息則反復其道不離于性易所謂以言乎過則靜而正也

疏義曰反者道之動則反者復乎靜所謂歸根曰靜靜曰復命也夫道顯於至變則大而與物交道復於至幽故小而與物辯惟與物交故可名其大徧覆萬物一視同仁徧覆包含而无所殊惟與物辯故可名

以小動者以靜作者以息反復其道不離于性方與物交則易所謂以言乎遠則不禦也及與物辯則易所謂以言乎通則靜而正也道以去本為遠其去也運而不留應而不窮遠則不禦者非與物交之時乎道以反本為適其反也歸根而靜靜而復命適則靜而正者非與物辯之時乎故道大天地大王亦大

微宗註曰道覆載天地者也天無不覆地無不載王者位天地之中而與天地參故亦大

疏義曰道在太極之先而不為高在六極之下而不為深列子所謂天地之表不有大天地者乎則道能覆載天地矣輕清在上者為天及其無窮則星辰萬物無不覆焉重濁在下者為地及其廣厚則華嶽河海無不載焉王者體是位乎其中達為三才有相通之用辯為三極有各立之體固能擬天地而參諸身矣此域中之大所以有四雖然由非大而列為大猶未離乎有

形自太一而分為四猶未離乎有數雖曰有形而不礙於形雖曰有數而不制於數茲其所以為大歟

域中有四大而王處一焉
微宗註曰自道而降則有方體故云域中靜而聖動而王能貫三才而通之人道於是為至故與道同體與天地同功而同謂之大

疏義曰道之未降則合於渾淪而無分故上言混成道之既散則圓於方體而可見故此言域中方未離神天之本宗是為靜而聖及其應帝王之興起是為動而王惟由靜而動由聖而王斯能通天地人而盡人道之極夫興事造業其一上比者王也其一上比則與天同矣蓋以王者能盡人道能盡人道則同乎天故也經曰王乃天夫王道如此之至宜乎域中之大而與居其一也夫然故道隱無名獨與之遊既與道同其體天地設位聖人成能又與天地同其功則道也天地也聖人也同出一本

貫而通之盡人而同乎天體天而同乎道未可以差殊觀也

人法地地法天天法道道法自然
微宗註曰人謂王也天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為而天下功其所以法者道之自然而已道法自然應物故也自然非道之全出而應物故降而下法疏義曰上言道大天地大王亦大此言人法地是以知其人謂王也夫天無為以之清任萬物之自滋則不產而萬物化斯

天之神也地無為以之寧委衆形之自殖則不長而萬物育斯地之富也上必無為而用天下下必有為為天下用則無為而天下功帝王之大也三者如此凡以法道之自然故也蓋人非不法天也而曰法地地非不法道也而曰法天則以語道必有其序故也要之皆本於自然而已故終之以道法自然且即有物論之則自然在其上即非物論之則自然在其下有自則有他有然則有滅自然非道之全也而道法

之者道出應物其法之也降而下法故也
莊子曰偶而應之者道也此之謂歟

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重

微宗註曰重則不搖奪而有所守故為輕
根靜則不妄動而有所制故為躁君靜重
以自持則失之者鮮君子終日行不離輜
重是以履畏塗而無患

疏義曰楊雄曰取四重重則不輕矣經曰
守靜篤靜則不撓矣惟不輕則物不能遷
而中有所主故不為搖奪而有所守惟不
撓則未嘗躁進而能應群動故不為妄動
而有所制重而有守所以為輕根靜而有
制所以為躁君能自守以靜則群動不能
遷能自持以重則外物不能汨失之者鮮
固其所也凡物之行有累則重而遲无累
則輕而速行以輕為速然必待輜重以自
給雖履畏塗而无中道之困是以無患也
雖有榮觀燕處超然

微宗註曰榮觀在物燕處在身身安然後
物可樂

疏義曰莊子曰駢於明者亂五色淫文章
青黃黼黻之煌煌此榮觀所以為在物孟
子曰四支之于安佚也此燕處所以為在
身文王誕先登于岸其身安矣然後臺沼

之樂見于靈臺身安然後物可樂於此可
見是以雖有榮觀必先以燕處超然也
如何萬乘之主而以身輕天下

微宗註曰天下大物也有大物者懷乎若

朽索之馭六馬故不可以身輕天下

疏義曰無為而寡過易有為而無累難治
天下者豈可易而為之耶禹稱堯曰惟帝
其難之湯自謂曰懷懷危懼凡以有為者
難於无累故爾然則有大物者宜懷乎若

朽索之馭六馬故不可以身輕天下

輕則失臣躁則失君

微宗註曰不重則不威故失臣不倡而和
則犯分故失君
疏義曰貌重則有威自然之理也不重則

不威矣蓋君尊而臣卑唯君尊故不欲輕
君倡臣和自然之分也不倡而和則犯分
矣蓋君先而臣從惟臣從故不欲躁

善行章第二十七

善行無轍迹

微宗註曰所存者神所過者化故無轍迹
疏義曰神無方無體而冥於道故所存者
神化因形移易而涉於迹故所過者化在
道者存而索至在迹者過而不守其行如
此宜无轍迹可尋

善言無瑕謫

微宗註曰和以天倪因以曼衍故无瑕謫
言行之大始於擬議而終於成變化唯聖
人為能善其言行而成變化之妙故行無
轍迹之可尋言无瑕謫之足累

疏義曰天倪者性命之端曼衍者无窮之
變和同乎性命之端而因以無窮之變則

言而足終日言而盡道為言若此宜无瑕
謫之累且自易觀之象為天下之至賁君
子則擬象而言文為天下之至動君子則

議交而動言行存乎人變化在天地言行
始于擬議而終于成變化則言行者君子
之樞機也惟聖人得言之解為行之宗可
以為千里之應可以致天地之動變化之
妙其成在我如是而行則行而无迹獨往
獨來惟大方之蹈尚何轍迹可尋哉如是
而言則言而當法設之以神无斯言之玷
尚何瑕謫為累哉

善計不用籌算

徽宗註曰通于一萬事畢況非數者乎故
不用籌算而萬殊之變若數一二

疏義曰能知一則無一之不知以天下之
數皆生于一故爾能通其一故萬事可畢
既已為一乃麗于數麗于數者猶可以知
萬況不麗于數而能生數者乎宜其不用
籌畫計算萬變之殊雖若甚眾而若數一
二也

善閉無闕捷而不可開

徽宗註曰塗卻守神退藏於密

疏義曰塞兌閉門執神而因物不能易其

真塗卻守神者然也莊子言無視無聽抱
神以靜幾是已眇阜深根晦任冥吟而世
不能窺其迹退藏於密者然也莊子言藏
乎无端之紀幾是已以是處已雖無闕捷
孰得而開之夫是之謂善閉

善結無繩約而不可解

徽宗註曰待繩約而固者是削其性也或
不言而飲人以和與人並立而使人化則
不約而固孰能解之

疏義曰天下有常然一性之真是已與生
俱生確乎不拔豈待繩約而固哉待繩約
而固者是成其真而散其樸也故為削其
性善結者不然沃入之心本乎至和而無
俟於言正容悟物使人意消而不假於勢
莊子所謂或不言而飲人以和與人並立
而使人化正此意也若然則附離不以膠
漆約束不以縶索孰能解之

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故
無棄物

徽宗註曰善者道之繼冥於道則无善之

可名善名立則道出而善世聖人體道以
濟天下故有此五善而至于人物无棄然
聖人所以愛人利物而物遂其生人樂其
性者非意之也反一无迹因其常然而已
世喪道矣天下舉失其恬惓寂寞之性而

日淪于憂患之域非聖人其孰救之

疏義曰易曰一陰一陽之謂道繼之者善
也故善為道之繼復乎大道之原則善之
與惡蓋將簡之而不得故无善之可名散
為可欲之善則本之以道而善兼天下此

善名之所以立也自善行以至善結聖人
所以有此五善至於人物无棄在乎能體
道以濟天下故也夫聖人愛人而救之使
人樂其生利物而救之使物遂其性曾何
容心哉反一无迹循道而不違因其常然
乘禮而不迂任萬物之自生百姓之自治
而已雖然苟非其人道不虛行道无以興
乎世故民失其恬惓寂寞之性樊然殺亂
蕭然疲役日淪于憂患之域不有以在宥
之安能使不淫其性不遷其德哉非職教

化者以道任天下之重出道善世俾民物各安其性命之情孰能成善救之功哉

是謂襲明

微宗註曰襲者不表而出之襲明則光矣而不耀

疏義曰龍之為物能見能隱襲則隱而未見也以隱也故衣在內則襲有不表而出

之意與惕襲不相因之襲同襲明則圖滑稽之耀去形謀之光不自用其明故也

聖人之於世豐智源而畜出衆人昭昭我獨若昏者為是故爾莊子所謂光矣而不耀是已

故善人不善人之師不善人之資

微宗註曰資以言其利有不善也然後知善之為利

疏義曰凡利之路可化以為貨可有以為賄資之為利利之次也故資以言其利見

善脩然必以自存見不善愀然必以自省則有不善人然後善人之功利著此不善

人為善人之資也孔子曰三人行必有我

師焉擇其善者而從之其不善者而改之亦是意也

不貴其師不愛其資

微宗註曰天下皆知善之為善斯不善已善與不善彼是兩忘无容心焉則何貴愛

之有此聖人所以大同於物

疏義曰論性之本善否一致自常人言之

有善也不善者吾亦善之其心空然初无去善之不善者吾亦善之其心空然初无去

取彼不善人之師夫何所貴彼善人之資夫何所愛彼是莫得其偶兩忘而化於道

知夫善惡之辨生乎妄見夫何剪剪分別而生貴愛之心哉大同於物於聖人見之

雖智大迷是謂要妙

微宗註曰道之要妙不觀衆善无所用智

七聖皆迷无所問塗義協于此

疏義曰善者離道而為之也智者道出而生之也道之要妙冥善惡於一致故不觀

衆善以智索之而不得故无所用智難終難窮難測難識是豈智巧果敢之列哉此

所以大迷也昔者黃帝將見大隗乎具茨之山至於襄城之野而方明滑稽之徒七聖皆迷无所問塗蓋大隗則道之要妙之譬也七聖則未免乎用智之譬也七聖皆迷无所問塗則以見道之要妙不可以智知矣莊周之言與老氏相為表裏蓋見于此

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒

微宗註曰雄以剛勝物雌柔靜而已聖人之智知所以勝物矣而自處于柔靜萬物

皆性資焉而不匿故為天下谿谿下而流水所赴焉蓋不用壯而持之以謙則德與

性常合而不離是謂全德故曰常德不離

復歸於嬰兒氣和而不暴性醇而未散嬰

兒也孟子曰大人者不失其赤子之心疏義曰雄陽物也體剛而乘物故能以剛

勝物雌陰物也體柔而承物故特柔靜而已聖人之智威可以服海內力可以旋天

地則知所以勝物矣是為知其雄也然雖剛也必沉潛而處乎柔雖動也必深察而處乎靜是能守其雌也惟處乎柔故能不絕物惟處乎靜故足以應群動既以與人己愈有德澤洋溢未始有匱是所以為天下裕也且地不滿東南故百川水潦歸之則裕下地宜為流水所赴聖人守雌以柔靜受萬物而不辭何以異此且壯以有立剛克之事執謙之柄柔克之事聖人於剛則沉潛故不用壯於柔則立本故持之以謙不用壯而持之以謙是乃知雄而守雌也德出於性初未嘗離一於剛則焚其和一於柔則无以立惟知雄而有其剛守雌而濟以柔則成和之修克於所性天渾然成斯為全德之人矣其與嬰兒也奚擇蓋嬰兒氣專志一故和而不暴欲慮未克故醇而未散惟德與性合而不離故復歸於嬰兒也孟子所謂大人不失其赤子之心與此意同

知其白守其黑為天下式為天下式常德不

忒復歸於無極

微宗註曰白以況德之著黑以況道之復聖人自昭明德而默與道會无有一疵天下是則是物樂推而不厭故為天下式正而不妄信如四時无或差忒若是者難終難窮未始有極也故曰常德不忒復歸於无極書於洪範言王道曰歸其有極老氏言為天下式曰復歸於无極極中也有極者德之見於事以中為至无極者德之復于道不可致也

疏義曰白陰之中於方為西為實既成之所故以況德之著黑探其本於方為北萬物歸根之時故以況道之復聖人發乎天光照臨下土則自昭者一性之德是為知其白退藏於密不出其宗則默會者又本乎道是為守其黑道德純備无有一疵故有則可則而天下是則有効可侑而天下是物无思不服樂推於當時盛德難忘不厭于悠久故為天下式也惟為天下式故其正則止一而不遷其時則相因而必至

正而不忒未始有妄信矣不期如彼四時德至於此何差忒之有若是者真精之原同乎天倫孰要其所終孰知其所窮蓋萬化而未始有極茲所以為常德不忒歟雖然書於洪範言王道曰歸其有極老氏言為天下式曰歸於无極者何也蓋洪範之作箕子所以闡道之妙道經之作老氏所以微道之顯闡道者以道中庸為主故云有極蓋德之見于事以中為至也微道者以極高明為主故云无極蓋德之復乎道不可致也極中也猶屋之有極衆材之所會猶天之有極衆星之所共或有或無各有所當而已

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

微宗註曰性命之外无非物也世之人以得為榮以失為辱以泰為榮以約為辱惟聖人為能榮辱一視而无取舍之心然不志於期費而以約為紀亦虛而已故為天下谷谷虛而能受應而不藏德至於此則

至矣盡矣不可以有加矣故曰常德乃足
樸者道之全體復歸於樸迺能備道夫孤
寡不穀而王公自以為稱故抱樸而天下
賓

疏義曰一性凝寂至虛而已自養之外无
適非妄烈性分之外皆為物也然世之人
得之若渴而喜失之若驚而憂此以得為
榮以失為辱也或充誠於富貴或隕穫於
貧賤此以泰為榮以約為辱也聖人知夫
物之來不可拒故不以得為榮其去不可
止故不以失為辱榮辱一視而無取捨之
心遊於芬內而不志乎期費內保不蕩而
以約為紀極天下之至虛而無一毫之攪
故為天下谷也蓋谷之為物虛而能受受
而不藏虛而能應應而不竭在我之德其
虛若此故能應天下之群實至矣盡矣不
可以有加矣茲所以為常德乃足歟虛靜
之中有物混成道之體也木之為樸未散
為器其質全矣道之全體乃在於此能復
歸於樸則明於大本大宗是為能備道雖

樸散則為器

然孤寡不穀人之所惡而王公之貴自以
為稱凡以明道而知貴之本也抱樸則得
其道矣得道者多助故天下賓抱樸而天
下賓經所謂樸雖小天下莫能臣侯王若
能守萬物將自賓也

微宗註曰形而上者謂之道形而下者謂
之器有形名為有分守焉道則全天與人
合而為一器則散天與人離而為二

疏義曰超乎太極之先者道也故形而上
者謂之道未離方體之內者器也故形而
下者謂之器道之與器有形之可名有分
之可守自道言之則大易未判有物混成
故全天與人合而為一自器言之則大樸
既散隱顯既分故散天與人離而為二

聖人用之則為官長

微宗註曰道之全聖人以治身道之散聖
人用以用天下有形之可名有分之可守故
分職率屬而天下理此之謂官長易曰知
微知彰知柔知剛萬夫之望與此同義

疏義曰道之真以治身所謂道之全聖人
以治身也道之土苴以治天下所謂道之
散聖人用以用天下也惟散道以用天下則
舉而措之者有分有守其形可見而其名
可言有形有名其能可因而其材可任有
形之可名有分之可守故分職率屬而天
下理矣莊子論大道之序言仁義已明而
分守次之分守已明而形名次之繼之以
必分其名必由其名此之謂太平治之至
也義與此合聖人用之則為官長於此可
見易言知微知彰知柔知剛其道德全備
仁義兩得足以為萬夫之望官長之謂乎
故大制不割

微宗註曰化而裁之存乎變刻彫衆形而
不為巧

疏義曰因形移易謂之化離形頓革謂之
變由化而至於變道之序也聖人知變化
之道而兆於變化制物而不制於物如易
所謂化而裁之存乎變者也然雖制初而
无辨物之迹刻彫衆形而不為巧焉所謂

方而不割者也非大制未易至此

將欲章第二十九

將欲取天下而為之者吾見其不得已

微宗註曰天下大物也有大物者不可以物物而不物故能物物明乎物物者之非物而元以天下為者若可以寄託天下將欲取天下而為之則用智而恃力失之遠矣是以聖人任道化而不尚智力秦失之強殆謂是歟

疏義曰凡有貌像聲色者皆物也物與物何足以相遠是雖天下之廣可名以大物然不通乎道雖有大物不可以物物矣惟夫與道為一而不物于物則可以宰制萬物役使群動而能物天下之物也蓋留動而生莫逃乎物必有不圓於物而能物物者物物者道也能明乎道之非物則宇宙在手手而無以天下為可以膺天下之寄託矣莊子所謂有大物者不可以物物而終之以明乎物物者之非物豈獨治天下而已哉正此意也雖然天下大器不可為

也不明乎道取天下而為之是用智而恃力也用智則智必有所困恃力則力必有所殆其於道失之遠矣聖人所以任道化而不尚智力者凡以道化不物於物而智力以圓于物故也惟不物故能物物所以任道化而不尚智力也彼嬴秦徒以智力為尚豈足以治天下哉故古人以為秦失之強也楊雄以秦為狼亦以是爾

天下神器

微宗註曰制於形數固於方體而域於覆載之兩間器也立乎不測行乎无方為之者敗執之者失故謂之神器疏義曰謂之六合則制於形數矣謂之宇宙則固於方體矣域於覆載之兩間而非覆載天地者故天下雖大謂之器焉然立乎不測而莫見其迹行乎無方而未始有封為之而不知无為則必敗執之而不知趨時則必失雖未離乎器其為器也可謂神矣不可為也

微宗註曰宰制萬物役使群動必有不器者焉然後天下治故曰上必无為而用天下

疏義曰有形則可名有分則可守所謂器也必有不器者然後能運其器不器者即不物於物者也惟不物於物則萬物雖多群動不一皆不出防範之內雖不期於宰制役使而能宰制萬物役使群動矣凡以明乎非物而能物物故无為而天下功也然則不治天下而天下固以治矣經曰道常无為而无不為侯王若能守萬物將自化莊子曰上必无為而用天下南面而君天下者苟執於事為之迹而不知以无為為常以有涯遂无涯則智有所困孰能用天下而化萬物哉故莊子曰多知為敗為者敗之

微宗註曰能為而不能无為則智有所困莊子曰多知為敗疏義曰入而與物辨則不同同之斯无為也出而與物交則有所別矣不得不為也

不得不為則彼是戾矣能无敗乎惟夫以无為為本以有為為末无為而无不為則應物有裕而不匱智孰有所困哉廣成子曰多知為敗則以无知故能无不知也何敗之有

執者失之

微宗註曰道之貴者時執而不化則失時之行是謂違道

疏義曰時不可止道不可變時徒不留道亦應變則道之所貴者時也物无常宜在隨時苟執而不失宛於一曲先之則過後之則不及能无失乎惟與時俱化而无有專為則於時不失於道不違也易曰隨時之義大矣哉

故物或行或隨或嘘或吹或強或贏或載或

隨

微宗註曰萬物之理或行或隨若日月之往來或嘘或吹若四時之相代或強或贏若五行之王廢或載或隨若草木之開落役于時而制于數固未免乎累惟聖人為

能不累於物而獨立于萬物之上獨往獨來是謂獨有獨有之人是謂至貴故運神器而有餘裕物態不齊而吾心常一

疏義曰曰往則月來日月遞照未常停也物理之或行或隨如此春先而夏從四時

相代莫或已也物理之或嘘或吹如此木壯則水老火生則金因物理之或強或贏若五行之王廢如此木死而麥生木隕而鞠華物理之或載或隨若草木之開落如此自行隨以至載隨皆為時所役故與時終為數所制故與數盡是以循環往復而未免乎累若夫超于時而不與時終離于數而不與數盡何累之有聖人解乎此體道之无故不累於物體道之尊故獨立于萬物之上道之在我物不能偶如是而往則無所因而往故為獨往如是而來无所從而來故為獨來莫之爵而常自然可謂至貴矣不物之妙乃在乎此豈有為者之敗執之者失哉宜其運神器而有餘裕夫聖人心超有無不累於物故事變交錯而

我法不遷此所以物態不齊而心常一也是以聖人去甚去奢去泰

微宗註曰聖人觀萬物之變遷知滿假之多累故无益生无侈性无泰至游乎泰內而已若是則豈有為者之執敗者之失乎

故曰繁文飾貌无益于治

二十四

疏義曰物壯則老故有變遷滿則招損故為多累聖人知行隨嘘吹強贏載隨返復不一是能觀萬物之變遷知滿假之多累故因其自然而无益生以約為紀而无泰至內保外不蕩而无侈性是所謂游乎泰內者也游乎泰內者行乎无名无名者道也所行在道豈有甚與奢泰之患哉守其性源與道宛轉其治天下體乎无為故无為之之敗合乎至變故无執之之失彼繁文飾貌者方且累乎甚與奢泰之患其何益於治哉

道德真經疏義卷之六

道德真經疏義卷之七

太學生江徽疏

莫宅

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下

微宗註曰三軍五兵之運德之末也末者

古人有之而非其所先以道佐人主者務本而已故不以兵強天下

疏義曰莊周論治言五末而三軍五兵之

運於德爲末所謂本則精神心術是已兵不可偃故五末者古人有之君子務本故

非其所先以道佐人主蓋優於爲君子矣

豈驅民於萬死一生之地以威服天下哉

昔梁惠王願比死者一洒齊楚之恥孟子

告以仁者無敵夫豈以兵強天下哉

其事好還

微宗註曰孟子所謂反乎爾者

疏義曰出於己者善則人亦以善報之出

乎己者不善則人亦以不善報之出乎爾

者反乎爾者也苟以好攻戰爲心而樂殺

人則其報之以類當如何哉以其事好還

故也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

微宗註曰下奪民力故荆棘生焉上違天

時故有凶年詩曰綏萬邦屢豐年綏萬邦

則人和矣人和則天地之和應

疏義曰耕無齒耘無滅裂是謂人力雪

則優渥雨則雷足是謂天時用兵則非所

以力地力至於下奪民力故荆棘生焉非

所以召和氣至於上違天時故有凶年焉

詩曰綏萬邦屢豐年綏萬邦則人和矣人

與天地通乎一氣故人和則天地之和應

也此講武之詩與老子不同者以明聖人

之志異乎人之志志歟

故善者果而已矣不敢以取強焉

微宗註曰事求可功求成用力少見功多

者聖人之道以強勝人是謂凶德故師克

在和不在衆

疏義曰事雖不同均欲求可功雖不同均

欲求成然有損損然用力多而見功寡者

不知秉本據要而已聖人之道天下之本

與夫爲治之要在是焉故用力少而見功

多若夫觀武觀兵以強勝人豈德之吉者

哉先王用兵固有常勝之道然有左旋右

抽而事功罔濟者不知聖人之道故也聖

人之道故在和衆而使之同心協力則事

無不可功無不成而無敵於天下左氏所

謂師克在和不在衆也孟子曰地利不如

人和荀卿曰士民不親雖湯武不能勝敵

然則師克者固在和不在衆也

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已

果而勿強

微宗註曰緣於不得已之類聖人之道故

師以中而吉以正而無咎不得已而後應

功求成而已自矜則不長自伐則无功自

驕則不足觀也已體此四者所以成而勿

強

疏義曰聖人躊躇以興事以每成功則出

應帝王豈得已哉況用師乎師以中而吉

以正而無咎若師之九二是矣體順行險

履中問罪如田而有禽此所謂以中而吉

也柔而得正能以衆正利執言而無咎此所謂以正而無咎也然聖人用師豈窮兵黷武以逞無厭之欲耶緣於不得已而不寧之方斯懷來矣若自矜則不長自伐則無功自驕則不足觀也已豈善持勝者乎蓋殺敵爲果能果而不矜則天下莫與之爭能果而勿伐則天下莫與之爭功能果而勿驕則功成不居是以不去故事功之成世莫得而競也

○物壯則老

微宗註曰夏長秋殺之化可見已

疏義曰有春夏之長養必有秋冬之肅殺大化密移疇覺之哉物壯則老此可見已

是謂非道

微宗註曰道無終始不與物化疏義曰其始無首孰原其所始其卒無尾孰要其所終自古固存化化而非化之所能化故道不與物化道之與物相去遠矣故物壯則老是謂非道非道早已

微宗註曰外乎道則有壯老之異疏義曰固於大化之中方剛而爲壯既衰而爲老物皆然也凡以外乎道故爾道長於上古而不爲老豈有老壯之異哉

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

微宗註曰吉事有祥兵凶器也故曰不祥兵戰而時動有道者耀德不觀兵故不處疏義曰物類之起必有所始福之將至有

○開必先自然之道福之兆乎物謂之祥故易言吉事有祥兵凶器也尚何吉之先見所以爲不祥雖然講武類禡動惟厥時雖先王所不廢然匿文者不昭故必耀德黷武者無烈故不觀兵傳所謂兵戰而時動蓋謂是也武王戡干戈而索弓矢求懿德以肆時茲耀德不觀兵也且武之爲義冠卷取之以其隱而不覲足迹取之以其棄而不用宜有道者不處

是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥

之器非君子之器

微宗註曰左爲陽而主生右爲陰而司殺陽爲德陰爲刑君子貴德而畏刑故曰非君子之器

疏義曰大道汎兮其可左右故左爲陽而

右爲陰陰陽者生殺之本始故陽主生而陰主殺德主生故管子以謂陽爲德刑主殺故管子以謂陰爲刑德成而上物莫能賤是以君子貴德刑之將用爲之微樂是以君子畏刑故不祥之器非君子之器

○不得已而用之恬悋爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也

微宗註曰禁暴救亂逼而後動故不得已无心於勝物故曰恬悋爲上无心於勝物則兵非所樂也故不美

疏義曰兵者不祥之器雖有道者不處然聖人應世將以安民則暴者不得不禁亂之起也不得不救不庭之方來于天討則兵戰時動不得不往夫三軍五兵之運德之末也聖人用之豈本心哉緣於不得已

爾是以常處不爭之地而不敢為天下先
豈以勝物為心哉以恬惔為上故也

樂殺人者不可得志於天下矣

微宗註曰國君好仁天下无敵安其危而
利其留樂其所以亡者怨之所歸禍之所
集也

疏義曰仁者无敵故國君好仁則天下无
敵焉不明乎此至於擊鼓其鐃踴躍用兵
則是安其危而不以為險利其留而不以
為害樂其所以亡而不以為不美也是宜
怨之所構禍之所集歟又烏知王者之兵
本以仁義行以征罰有事則討无事則已
以為常安之術哉

言事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將
軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多
以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

微宗註曰易以師為毒天下雖戰而勝必
有被其毒者故居上勢與戰勝者以喪禮
處之
疏義曰在易之師曰以此毒天下而民從

之蓋王者之兵所以容民蓄衆雖戰而勝
猶醫師聚毒藥以攻疾必有被其毒者故
易以師為毒天下而居上勢與戰勝者以
喪禮處之也

道常無名章第三十二

道常无名

微宗註曰道者天地之始豈得而名
疏義曰无名天地之始道則生天生地者
也故不得而名

樸雖小天下莫能臣

微宗註曰樸以喻道之全體形名而降大
則制小道之全體不離于性小而辨物莊
周所謂其有真君存焉

疏義曰莊子曰同手无欲是為素樸經曰
樸散則為器樸所以喻道之全體大者在
上寡而勝物小者在下衆而物勝自形名
而降乃如此若夫道之全體不立一物持
之不得名之曰微與性圓融復乎至幽可
名於小矣是道也不麗於體不圓於數真
君足以高天下非若域於方體而以大為

累者此所以天下莫敢臣

侯王若能守萬物將自賓

微宗註曰道足以為物之主則物將自賓
莊子曰素樸而民性得矣服萬物而不以
威刑幾是已

疏義曰語曰何莫由斯道也莊子曰行於
萬物者道也蓋道者似萬物之宗而萬物
莫不尊道苟能守道物所以賓也莊子曰
素樸而民性得矣樸則道之全體體道故
民性得其意正與此合在易之觀聖人以
神道設教而天下服然則服萬物者何侯
於威刑哉

天地相合以降甘露人莫之令而自均

微宗註曰純素之道守而勿失匪特物將
自賓上際于天下蟠于地上下與天地同
流則交通成和而萬物咸被其澤甘露者
天地之和氣傳曰帝王之德上及太清下
及太寧中及萬靈則甘露降

疏義曰純則不虧其神素則无所與雜純
素之道惟神是守能守而勿失則與神為

一一之精通合于天倫豈特質物而已哉
仰合於天則上與元化交俯參於地則下
與厚德並精神四達上際下蟠與天地同
流則兩者交通成和而甘露降矣物孰有
不被其澤者哉蓋甘露者天地和氣之所
生聖人純素之道格于上下而天地之和
應故天地相合以降甘露鶉冠子曰帝王
之德上及太清下及太寧中及萬靈則甘
露降蓋天无為以之清上及太清則上際
於天也地无為以之寧下及太寧則下蟠
於地也惟人萬物之靈中及萬靈則及乎
萬物也此甘露所以降也

始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以
不殆
徽宗註曰大道之序五變而形名可舉有
形之可名則道降德衰淳樸散而莫之
止世之仁人高目而憂世之患不仁之人
决性命之情而饕貴富聖人不然始制有
名則不隨物遷澹然自足孰能危之故云
知止不殆

疏義曰莊周論九變自明天第之至形名
而其數五有形可名則去道德遠矣故道
降而德衰離道既遠則樸散為器矣故淳
樸散樸而莫之止是以世之仁人高目而
憂世之患不仁之人决性命之情而饕貴
富蓋高目則視之不明也惟不能內視為
明故常憂而不樂所謂仁則反於我身也
不仁之人見利而忘其决性命之情而饕
貴富所謂貪者常憂不足也高目而憂世
之患則若技於手而有餘於數之類也使
性命之情而饕貴富則若駢於拇而不足
於數之類也聖人不然於始制有名之時
則塊然獨以其形立豈隨物而遷哉澹然
獨與神明居豈不足為患哉正以止之固
以執之於流能止即動而真若是孰能危
之所以不殆歟

譬道之在天下由川谷之與江海也

徽宗註曰天下一性也道之在天下以性
而合由川谷之與江海以水而聚同焉者
得類焉者應聖人之臨莅何為哉因性而

已矣

疏義曰有生不同同稟一性凡以有生斯
有性爾則天下一性也道之全體不離於
性聖人得其純全故有性者皆以性合猶
江海善下之而百川水潦歸焉以水而聚
同焉者得類焉者應聖人之臨莅垂拱而
天下治夫何為哉因民之性以化之而已
知人者智章第三十三

知人者智

徽宗註曰傳曰智如目也能見百步之外
而不能自見其睫察人之邪正若辨白黑
是智之事知人而已
疏義曰蟪蛄秋毫物之至微者也雖百步
之遠善視者猶能見之人之眉睫甚通者
也雖使離朱當晝拭皆望之而不見焉人
之為智蓋亦如此則以智可以知人而不
能以自知故也韓非載杜子之言以謂智
如目也能見百步之外而不能自見其睫
蓋謂是也孟子曰是非之心智之端也荀
子曰是是非非之謂智察人之邪正若辨

白黑則是其所是非其所非矣所以為智之事然而如目焉可以見外不能自察但可知人而已

自知者明

徽宗註曰易曰復以自知傳曰內視之謂

明智以知人則與接為構日以心關復以自知者靜而反本自見而已天地之鑑也萬物之照也

疏義曰復小而辨於物返本而靜靜則明无不燭故易曰復以自知內視則於見無

愛不見彼而自見故傳曰內視之謂明用智以察人之邪正則提是而非非四顧而物應是為與接為構以虛一而靜之心日校夫是非之正是為日以心關此特知人之事而已若夫復以自知則內觀一性靜

而返本視人之所不視而見不見之形而得其所謂見見者焉天地之大於此乎見是其鑑也萬物之多於此乎形是其照也若然則其為明果有既耶
勝人者有力自勝者強

徽宗註曰至人尚德而不尚力務自勝而不務勝人智者詐愚勇者苦怯此勝人也而所恃者力勝己之私以直養而无害者自勝也出則獨立不懼處則避世无悶无往而不勝所以為強

疏義曰愚者不足與有謀故智者施其察而詐愚怯者不足與有敵故勇者奮其技而苦怯此尚力而勝人者也勝己之私而用心剛直養無害而其氣完此尚德而自勝者也夫惟自勝則外物交至不足以喪吾存故出則獨立不懼處則避世无悶夫獨立若可懼也今乃不懼是為勇於義避世若可悶也今乃无悶是為安於命或出或處无往而不勝茲其所以為至強歟知足者當

徽宗註曰有萬不同之謂富知足者務內游而取足於身萬物皆備國財并焉疏義曰萬化之生其名不同有而不失是為至富則以至足之分存乎吾身也莊子所謂有萬不同之謂富者此也惟知足之

人游乎泰內取足於身故首圓足方而天地位胸南背北而陰陽該有物有則而萬物咸備晉楚之富豈足以為之比哉知足之足常足此所以國財并焉

強行者有志

徽宗註曰自強不息斯志於道

疏義曰強勉學問則聞見博而智益明強勉行道則德日起而大有功故有為者在於自強而自強者是為有志德經曰上士聞道勤而行之蓋士志於道者也聞道而勤行則真積力久而自強不息非有志者能之乎

不失其所者久

徽宗註曰立不易方故能久於其道與時推移與物轉徙者可暫而已

疏義曰人能體常不變一於所守斯能放道而行悠久無疆在易之恒其象言君子立不易方而象以謂聖人久於其道正此之謂彼時徙不留與之推遷物有壯老與之轉徙果能不失其所者乎

死而不亡者壽

微宗註曰生有所乎萌死有所乎歸原始反終故知死生之說聖人通乎晝夜之道而知死之未始異于生故其形化其神不亡與天地並而其極非壽而何此篇之義始於知人所以窮理中於知足所以盡性終於不亡所以至於命則造化在我非夫无古无今而入于不死不生孰能與此

疏義曰凡物生為出乎一死為入乎一死有所萌則出乎一也死有所歸則入乎一也原始而知死之說若莊子言雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形今又變而之死之意是也反終而知生之說若莊子言吾又安知死者不悔其始之蘄生之意是也始終相反乎元端而莫知其所窮則死生之說豈有異耶一以貫之而已蓋一昏一明而晝夜分流形於天地之間而從役於晝夜者凡物皆然晝夜相承猶之死生相代也彼圓於時數而與物相轉徙者固

未免晝夜之所驅矣惟達者知通為一以死生為一條雖與之來而有所謂不來雖與之往有所謂不往知死之未始異於生彼形體萬變與時俱化而真性湛然其神不亡則以通乎晝夜而知獨得夫所謂至一故天長地久而與之俱為无窮其為壽也蓋莫知其極矣此篇之義始於知人所以窮理中於知足所以盡性終於不亡所以至於命蓋窮理則不蔽故知人為窮理盡性則无欲故知足為盡性達命之情則

命萬物而無所礙故死而不亡為至於命易言窮理盡性以至於命其序與此篇之義同惟至於命則造化之妙皆自我出朝徹見獨與道冥會超於時數而古今之不能圖離於形體而死生之所不能役莊子言无古无今而入於不死不生此之謂也

大道汎号章第三十四

大道汎号其可左右

微宗註曰汎然无所繫轂故動靜不失往

來不窮左之右之而无不可

疏義曰一陰一陽之謂道左為陽右為陰故汎然无所繫轂可以左右也太玄曰無所繫轂者聖也莊子曰有左有右惟無所繫轂故不膠於一方而有左有右也若然則動靜在我若陰陽之消息相為盈虛何失之有則動靜不失矣往來在我若日月之運照相為晝夜何窮之有則往來不窮矣取之左而左取之右而右无門无旁四通皇皇而莫不廷其原鳥乎存而不可哉萬物恃之以生而不辯功成不居

微宗註曰往者資之求者與之萬物自形自化自智自力而不尸其功譬彼四時功成者去

疏義曰往者資之莊子所謂萬物皆往資焉而不匱是也求者與之莊子所謂至無以供其求是也惟其往者資之求者與之而无所辯故生化形色智力消息一付之自爾何尸其功哉譬如四時成出則丁藏木壯則水老功成者去豈認而有之哉

衣被萬物而不為主故常无欲可名於小矣萬物歸焉而不知主可名於大矣

微宗註曰道復於至幽則小而與物辯顯於至變則大而與物交與物辯故常無欲與物交故萬物歸焉覆露乎萬物而不示

其宰制之功故不為主鼓舞乎群衆而莫窺其歸往之迹故不知主夫道非小大之可名也云可名者道之及乎物者爾

疏義曰精入乎神而公景出乎明而大故復於至幽爲小顯於至變爲大天道升於

北則復之時也降於南則離之時也南交而北辨故道復於至幽則小而與物辯顯於至變則大而與物交與物辯則物我兩忘故常无欲與物交則與物委蛇故萬物歸焉覆露乎萬物而不示其宰制之功故不爲主自其在己者言之也鼓舞乎群衆而莫窺其歸往之迹故不知主自其在人者言之也且道覆載萬物刻雕衆形而不爲巧故於覆露萬物言不示其宰制之功惟不示其功則不爲之主矣鼓之舞之以

盡神故於鼓舞群衆言莫窺其歸往之迹惟莫窺其迹則不知所主矣蓋道不在大亦不在小則道非小大之可名也云可名者非真常也道之及乎物者爾及乎物則非形而上者之道

是以聖人終不爲大故能成其大

微宗註曰功蓋天下而似不自已故業大

而富有孟子曰大而化之之謂聖夫大而

能化則豈有爲大之累所以能成其大

疏義曰有大美而能遜故能有其美有成

功而不居故能保其成則功蓋天下而似

不自已故業大而富有也孟子曰大而化

之之謂聖蓋篤實而有光輝之謂大大未

離乎有形形之大而不能化未免乎有微

惟變動不居故成名於聖而無爲大之累

無爲大之累則不自大矣所以能成其大

執大象章第三十五

執大象天下往

微宗註曰象如天之垂象无爲也運之以律无言也示之以文聖人之御世處无爲

之事行不言之教而民歸之如父母故曰執大象天下往

疏義曰天垂象聖人則之天之垂象運而

无繫周行不殆其行健矣果何爲乎莊子

曰无爲爲之之謂天易曰天行健此无爲

而運之以健也日星回旋靈寃伏見其文

見矣然天何言哉莊子曰天地有大美而

不言易曰仰以觀於天文此无言而示之

以文也聖人之御世體天道之變化執大

象以示人如天之垂象處无爲之事雖爲

未嘗有爲之之迹行不言之教雖教未嘗

發言之之意故民之歸之猶水之就下其

好我也親若父母附離不以膠漆而固矣

故言執大象天下往其曰大象則以若可

見不可得而見也經所謂大象无形是已

往而不害

微宗註曰陰陽和靜鬼神不擾群生不傷

萬物不夭民雖有知无所用之何害之有

疏義曰聖人因陰陽以統天地故陰陽和

靜列子所謂陰陽常調是也以道莅天下

故鬼神不擾列子所謂鬼無靈響是也以
遂群生而群生連屬其鄉故群生不傷列
子所謂人无天惡是也以有萬物而萬物
各得其宜故萬物不夭列子所謂物无疵
癘是也妙而為陰陽幽而為鬼神衆而為
群生散而為萬物无不處其宜此之謂至
一故能常使民无知无欲民雖有知无所
用之天下之大利於此致焉何害之有
安平泰

○徽宗註曰安則无危亡之憂平則无險陂
之患泰者通而治也

疏義曰安者危之對故安則無危亡之憂
所謂天下常安也平者陂之對故平則无
險陂之患所謂天下均平也泰者否之對
泰者施澤及下之時也故易言泰者通而
治焉自安以至平自平以至泰治効如此
非執古道以御今之有孰致是哉

樂與餌過客止

徽宗註曰悅聲與味者世之人累乎物累
乎物而不能自解者物有結之故止

疏義曰屬其性於五聲故耳欲慕聲而五
聲亂耳使耳不聰屬其性於五味故口欲
慕味而五味濁口使口利爽則悅聲與味
者世之人累乎物故也累乎物故内外之
獲其繁且繆莫之能解矣然其不能自解
者以不知疏通開達物有結之爾是雖過
客之不遑啓息亦為之止矣
道之出言淡乎其无味視之不足見聽之不
足聞用之不可既

○徽宗註曰味之所味者膏矣而味味者未
嘗呈故淡乎其無味色之所色者彰矣而
色色者未嘗顯故視之不足見聲之所聲
者聞矣而聲聲者未嘗發故聽之不足聞
若是者能苦能甘能玄能黃能宮能商无
知也而无不知也无能也而无不能也故
用之不可既

疏義曰天有五行化生五味始於淡窮於
甘皆味之所味也味之所味者膏矣而味
味者未嘗呈其曰味味莊子所謂天下之
正味是也彰為五色或探其本或質其物

皆色之所色也色之所色者彰矣而色色
者未嘗顯其曰色色易所謂實无色是也
別為五聲清濁高下達回侈弇皆聲之所
聲也聲之所聲者聞矣而聲聲者未嘗發
其曰聲聲經所謂大音希聲是已信言不
美故道之出言淡乎其无味而能味天下
之味易无形埒故視之不足見而能色天
下之色无聲无臭故聽之不足聞而能聲
天下之聲味天下之味則能甘能苦矣色
天下之色則能玄能黃矣聲天下之聲則
能宮能商矣无味也不是見也不是聞也
疑若无知無能也然而能味味能聲聲能
色色運重不匱而其用不窮則无不知无
不能也是以列子論形生聲味而終之曰
无知也无能也而无不知也无能也故
曰用之不可既傳曰无聲而五音鳴焉无
味而五味形焉无色而五色成焉其斯之
謂歟

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將

欲廢之必固興之將欲奪之必固與之

微宗註曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺萬物之理人倫之傳其欽散也其盛衰也其債起也其虧盈也幾常發於至微而莫觀其朕惟研幾之聖人得先見之吉賢者治庶幾而已陽盛于夏而陰生于午陰凝於冬而陽生于子句踐欲弊吳而勸之伐齊智伯欲襲仇由而遺之廣車此聖人所以復霸而知堅冰之至消息滿虛不位乎其形故勇者不能弱智者不能奪

疏義曰陰陽之運日往月來有以相照下與上騰有以相蓋一消一長有以相治此陰陽相蓋相照相治也四時之行寒暑推移有以相代相生相殺之繼王有以相生士之尅勝有以相殺此四時相代相生相殺也以至散為萬物其理不說序為人倫其傳不息欽者萬兆而散者已萌則或欽或張然也盛者未已而衰者俄繼則或弱或強然也以至一債一起而廢興更代一

虧一盈而予奪迭用發於未萌藏於未兆

雖有神視莫觀其形幾常發於細微而莫觀其朕惟聖人見曉於冥冥而作炳於絲忽眇綿之上能極深而研幾則以得先見之吉也賢者雖不及於知幾然能為之於未有治之於未亂其治庶幾乎今夫積陽成暑則陽盛於夏也然子美已盡而陰且生矣積陰成寒則陰凝於冬也然午美已極而陽且生矣揚雄所謂陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽也是皆欽張廢興迭運更化之所致焉此在天之理也句踐欲弊吳將欲弱之也而勸之伐齊必固強之也智伯欲襲仇由將欲奪之也而遺之廣車必固之也韓非亦曰晉獻公將襲虞遺之璧馬智伯襲仇由遺之廣車以謂將

欲奪之必固與之亦是意也此在人之事也稽諸天理驗諸人事莫不皆然此聖人察象識類於陰始凝復霜而知堅冰之至也故能於天下之理一消一息一滿一虛不位乎其形而察夫形形者彼其理雖未

兆昭然而可觀矣若然則欽張強弱廢興

予奪制之自己運之自己勇者不敢奮其伎其強不能弱智者不敢施其察其守不能奪與天為一而天道已行唯可以語大義之方論萬物之理者能與於此

是謂微明

微宗註曰其未兆為微而其理為甚著揚雄曰水息淵木涓枝賢人觀而衆莫知疏義曰涉於有迹則顯而易見藏於未兆則隱而難知欽張強弱廢興予奪相為消

長相為倚伏方其未兆則深妙眇冥視之不見其迹闕隱而難知也自理觀之盛極則衰窮極更生迭作不停雖藏於无朕而必至之理昭然而可見則其未兆為微而其理為甚著矣揚子作太玄有曰水息淵木涓枝賢人觀而衆莫知蓋水幾於道周流無際損於此者必益於彼虧於此者必盈於彼則水雖息於淵而木已涓於枝矣衆人求其迹賢人造其理故賢人觀而衆莫知衆人則異賢人可見於此

柔之勝剛弱之勝強

徽宗註曰積衆小不勝爲大勝者惟聖人能之經曰天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先莊子外篇論變蛇風之相憐曰指我則勝我踏我則勝我而折大木蜚大屋者惟我能也

疏義曰自事言之剛強足以勝柔弱自道言之柔弱足以勝剛強柔勝剛弱勝強以道言之也積於柔則剛積於弱則強欲剛必以柔守之欲強必以弱保之柔之勝剛弱之勝強其得常勝之道歟莊子所謂積衆小不勝爲大勝惟聖人能之此之謂也且自道而降幾於道者惟水爲然而水性解緩是爲天下之至柔而能攻天下之至堅經所謂天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先是也至於風亦然吳入爲用撓萬物莫疾乎此亦以柔弱勝剛強也莊子外篇論蛇風相憐曰指我則勝我踏我則勝我而折大木蜚大屋惟我能者蓋指我踏我勝我所謂柔弱也折大木蜚大屋所

謂勝剛強也傳曰柔者道之剛弱者道之強

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

徽宗註曰淵者魚之所以藏其身利器者國之所以制人吞舟之魚矜而失水則蟻能苦之故不可脫于淵君見賞則人臣用其勢君見罰則人臣棄其威賞罰者治之具且不可示況治之道乎聖人所以操利器而不示非用其強也蓋有妙道焉能窮海內而无智名威服萬物而无勇功不斬於勝物而得常勝之道陽開陰閉變化无窮馭群臣運天下而莫之測故制人而不制於人本在於上要在於主而天下治疏義曰淵水反流全一水之深而難測者也魚潛逃隱伏不厭深渺而已則淵者魚之所以藏其身也利器人主之至惟所以宰制萬物者也故勢在上則臣制於君則利器者國之所以制人也然魚之在水猶人之在道不可須臾離道則魚不可須臾失水吞舟之魚矜而失水則蟻能苦之

以脫於淵故也賞罰者勵世之具人主自用之則群臣畏威而服利於賞善而不周害是君見賞也人臣則用其勢矣於罰惡而不周密是君見罰也人臣則棄其威矣夫賞罰治之具且不可示況治之道乎可使由之不可使知之而已韓非亦曰賞罰者邦之利器君見賞臣則損之以爲德君見罰臣則盜之以爲威亦是意也故國之利器不可以示人矣夫聖人所以操利器而不示非用其強也立乎不測行乎无有有妙道存焉所以能運神器而无執有大物而不失能窮海內而无智力非无智力也智力之所用人无得而名也威服海內而无勇功非无勇功也勇功之所施世无得而觀也若然則非有心於勝物而拘拘爲是也不斷於勝物而得常勝之道焉得道之弛張而陽開陰閉傳所謂與陰俱閉與陽俱開是也知神之所爲而變化无窮傳所謂兆於變化是也以之馭群臣運天下而莫之測制人而不制於人非善持勝

者能若是乎此无他本在於上正其本而萬事理要在於主得其要而萬事治不治天下而天下固已治矣

道常无為章第三十七

微宗註曰寂然不動感而遂通天下之故疏我曰道有體有用無為其體也無不為其用也一於無為以求道則溺於幽寂失道之體一於無不為以求道則滯於形器失道之用夫惟寂然不動無為而不廢於有為感而遂通天下之故無不為而不離於無為則道之至妙無餘蘊矣

侯王若能守萬物將自化

微宗註曰鑑水之與形接也不設智故而物之方圓曲直不能逃也侯王守道以御世出為無為之境而為出于无為化貸萬物而萬物化之若性之自為而不知為之者故曰自化疏義曰鑑明則塵垢不止水靜則明燭鬚眉鑑之與水應而不藏人所取監也故傳

以謂鑑水之與形接也不設智故而物之方圓曲直不能逃也道之應物何以異此得此者上為皇下為王故侯王若能守萬物將自化未與事造業者王之道制萬謹度者侯之事則侯王者萬物之所係也誠

能守道以御時其於治天下國家有餘裕矣蓋道之真以治身其緒餘以治國家土直以治天下惟能體道之無應物之有意其有為而未嘗有為意其无為而未嘗不為出為無為之境而為出于不為以是化貸萬物則曲成而不遺運量而不墮自有情以至於無情莫不得於觀感之際而其化均矣猶一氣潛運大化密移芸芸職職自生自殖若性之自為而不知為之者自化而已此何與焉

化而欲作吾將鎮以无名之樸

微宗註曰孟子曰待文王而後興者凡民也民惟上之從化而欲作則離道以善險德以行將去性而從心不足以定天下惟道无名樸而未散故作者鎮焉救僂者莫

若忠為是故也

疏義曰聖人常善救人故無棄人而被其化者莫不興起故孟子曰待文王而後興者凡民也君子之德風小人之德草草惟風之偃故民惟上之從所謂上之化下猶金之在鎔惟冶者之所鑄猶泥之在鈞惟甄者之所為也暴悍勇力者化而應旁僻曲私者化而公矜糾收繚者化而調因形移易而未免有作也化而欲作則離道以善道之全或虧險德以行而德之體或失蓋道無善無不善繼之以善則不合而離矣上德不德成德為行則不易而險矣道與德皆性也善與行則性之發於心者也離道以善險德以行則是去性而從心也以心定天下則心與心識知而不足以定天下矣惟道无名樸而未散故作者鎮焉無名无實在物之虛唯道集虛大樸无名形而下者謂之器道形而上不圓於器故樸而未散無名之樸道之全體以是鎮之孰有恍薄之患哉

無名之樸亦將不欲

微宗註曰季真之莫為在物一曲古之道術有在於是者雖然寡能備天地之體故亦將不欲此老氏所以祛其惑解其蔽疏義曰聚塊也積塵也雖無為而非理也則季真之莫為猶在物一曲焉古之道術有在於是者此少知有二家之議以發問於太公調也雖然道常無為而無不為天地則無為而為之也無名之樸若季真之莫為也莫之為則寡能備天地之美故亦將不欲焉老氏所以祛其言之之蔽而解後世之惑其見於此歟

不欲以靜天下將自正

微宗註曰水靜則平中准大匠取法焉不欲以靜則不失則正先自正矣故天下將自正易曰乾道變化各正性命乾道變化則无為也各正性命則不欲以靜天下將自正也以道治天下至於各正性命此之謂治之至

疏義曰君子見大水必觀者以上善若水

幾於道故也水之為物方圓曲直雖趣變无常及其靜也平中准大匠取法焉所謂莫動則平與夫主量必平是也道之體如之古之人所以有取於水也蓋水靜則平中準則不欲以靜也大匠取法焉則天下將自正也不欲以靜則一而不變不失其正矣不失其正而先自正是為正已而物正故天下將自正也莊子所謂孝能正生以正衆正惟止能止衆止正此意也易曰乾道變化各正性命蓋離形頓革謂之變因形移易謂之化乾道見於變化則無為而无不為也形體保神各有儀則謂之性且然無間謂之命萬物各正性命則不欲以靜天下將自正也此篇始言道常無為无不為終言天下將自正致治之効至矣盡矣不可以有加矣此之謂治之至

道德真經疏義卷之七

道德真經疏義卷之八

太學生江徽疏

志一

微宗註曰道無方體德有成虧合于道則无德之可名別於德則有名之可辨仁義禮智隨量而受因時而施是德而已體道者異乎此故列于下經

疏義曰通變之謂道則道不可以方求也形而上者謂之道則道不可以體求也蓋道無乎不在仰而視之在乎上俯而窺之在乎下企而望之在乎前棄而忘之在乎後无門无旁四達之皇皇是无方也能陰能陽能柔能剛能短能長能圓能方官然空然終日視之而不得見是无體也道無方體果且有成與虧乎哉德有定體果且無成與虧乎哉蓋德有上下惟知崇之然後能進而上之以至於成不然則虧也德有小大唯知修之然後進而大之以至於成不然則虧也莊子曰德成之謂立則德固有成也又曰義可虧也則德固有虧也自其同者視之則合于道无德之可名揚

雄所謂合則渾莊子所謂德總乎道之所一也。自其異者視之，則別乎德有名之可辨。揚雄所謂離則散，經所謂大道廢有仁義是也。蓋仁以人之義以宜之禮以復此智以知此賢者識其大，不賢者識其小。仁者見之謂之仁，智者見之謂之智。隨量而受，各得一焉。因時而施是德而已。若夫道則不然，徧覆包含而無所殊，周流彌滿而無或缺。善貸且成而未嘗費，我孰有成虧之異哉？體道者異乎德如此，故德列于下經也。

上德不德章第三十八

上德不德是以有德

徽宗註曰：物得以生謂之德，同焉皆得，默與道會過而不悔，當而不自得也。是謂不德。孔子不居其聖而為聖之時，乃所以有德。疏義曰：原始言之，則生非德，不明要終言之，則生者德之光，墮於域中莫不有生，而物之所以生者得一故爾。一者何也？德幾

是已。莊子所謂一之所起有一而未形，物得以生謂之德者，此也。性均有德，則同焉皆得矣。德兼於道，則默與道會矣。惟知性修反德，德至同於初，則循理而動，因時而為其過也，非有心於過也。理之不得不過，爾孰為悔其當也？非有心於當也。理之不得不不當，爾故不自得焉。真人之德如此，是謂不德。若然者，猖狂妄行，蹈乎大方而動容周旋，中禮可謂上德矣。昔孔子以天縱之將聖於荅公西華之問，則曰：若聖與仁，則吾豈敢於荅子貢之問，則曰：聖則吾不能，固不居其聖矣。然而時清而清時任而任，時和而和，集三子之大成。孟子以為聖之時，且曰：自生民以來未有如夫子者，其有德可知已。

下德不失德是以無德

徽宗註曰：認而有之，自私以失道，何德之有？疏義曰：道之在我未始有物，擅有於道，道將汝失，然則認而有之，皆惑也。且自營為

私背私為公道者為之，公擅有於道是自私也。夫惟无私，故能成其私，則自私豈不失道乎？欲不失德而乃无德，非下德而何？上德无為而无以為。

徽宗註曰：不思而得不勉，而中不行而至

上德也

疏義曰：一性有覺洞徹無窮，不思而得也。用之不勤，從容中道不勉而中也。未嘗用力，无往不存，不行而至也。若是則出為不為而為，出於无為，德之盛無以易此，故曰

上德

下德為之而有以為

徽宗註曰：不思則不得不勉，則中不行則不至，下德也。德有上下，此聖賢之所以分歟。離形去智，通於大同，仁義禮智蓋將簡之而弗得，故无以為。屈折禮樂，仁俞仁義以慰天下之心，得人之得而不自得其得，故有以為。疏義曰：自誠而明謂之道，自明而誠謂之教，不思而得不勉而中不行而至，自誠而

明也思則得之不思則不得勉之則中不勉則不中之則至不行則不至自明而誠也自誠而明聖人之事自明而誠賢人之事德有上下聖賢之所以分歟不累於形不鑿以智而離形去智形不能礙智有

以微而通於大同忘仁義忘禮樂仁義禮智蓋將簡之弗得而末始有物焉是之謂无以爲此上德也澶漫爲樂摘擗爲禮而屈折禮樂變爲仁踳跂爲義而吁俞仁義用是以慰天下之心適足以撓天下之心是得人之得而不自得其得者也是之謂有以爲此下德也

上仁爲之而無以爲

微宗註曰堯舜性之仁覆天下而非利之也故无以爲

疏義曰莊子曰大仁不仁所謂不仁非無仁也能仁而無以仁爲也故有所謂安仁有所謂利仁安仁則由之而無以爲利仁則以仁爲利而行之也孟子曰堯舜性之也安仁而非行仁之謂也故仁覆天下而

无不被此之謂上仁莊子言聖人安其所安不安其所不安書稱帝堯之德而曰安安此上仁爲之而無以爲也

上義爲之而有以爲

微宗註曰列敵度宜之謂義以立我以制事能无爲乎

疏義曰義主辨則列敵者義也義設於適則度宜者義也楊雄所謂列敵度宜之謂義者此也孟子曰人能充無受爾汝之實而義不可勝用則義固立我矣荀子曰以

義應變則義固制事矣惟其立我故字說曰義者我也惟其制事故書曰以義制事立我而不能忘我制事而不能棄事皆涉於有爲矣非上義爲之而有以爲者歟見醫之詩於公尸來燕來宜而繼之以福祿

來爲則以來爲者爲其有義故也

上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之

微宗註曰禮以交物以示人以節文仁義其用多矣莫先施報而已施之盡而莫或報之則忿爭之心生而乖亂之變起春秋

之時一言之不酬一拜之不中兩國爲之暴骨則攘臂而仍之尚其患之小者聖人厚於仁而薄於義禮以履之非所處也故上仁則同於德上義則有以爲上禮則有莫之應者

疏義曰辨則用戈交則用豆禮之於賓主用豆之時也則禮以交物矣升降上下周旋裼襲禮之寓於文自外作也則禮以示人矣立人之道曰仁與義仁之實在於事親義之實在於從兄禮之實節文斯二者

則禮以節文仁義矣經禮至於三百曲禮至於三千自吉禮以至嘉禮自天神以至人鬼其用多矣要而言之莫先施報而已記所謂太上貴德其次務施報是也然禮尚往來往而不來來而不往皆爲非禮施之盡而莫或報之則忿爭之心生宜矣春秋之時一言之不酬一拜之不中兩國爲之暴骨蓋以爲之而莫之應故也然則攘臂而仍之尚其患之小者聖人知其然謂親而不可不廣者仁故德无不容厚於仁

謂遠而不可不居者義故道無不理而薄於義至於禮則去而不留過而不止止於履之而不處也是以足迹之履猶之禮者以其卑而可履人之所履以為禮而踐焉者也易以上天下澤為履而曰履不處也者以是故爾古之至人不知禮之所將而相忘於道術者以此故上仁同於德而无為上義有以為而立我上禮則有莫之應者而未免夫累也

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也。微宗註曰道不可致故失道而後德德不可致故失德而後仁仁可為也為則近乎義故失仁而後義義可虧也虧則飾以禮故失義而後禮至於禮則離道滋遠而所失滋眾矣凡物不並盛陰陽是也理相奪予威德是也實厚者貌薄父子之禮是由是觀之禮繁者實必衰也實衰則偽繼之而爭亂作故曰夫禮者忠信之薄而亂之首也

疏義曰道常無為則無方也無方則非彼矣故不可致然道者德之欽故失道而後德德以得之則在我也在我則无外矣故不可致然德无不容為仁故失德而後仁德則无為仁則有愛利之心焉故仁可為然為則近乎義故失德而後仁仁在所厚然則必欲設於適焉故義可虧虧則飾以禮故失義而後禮自失道以至於禮每降愈下去道滋遠而所失滋眾矣則以有為則偽无為則真故其不同如此然則无為者萬物之本也德之所以為上者有在是。兩且消息不停王廢更代物不並盛陰陽是也陽用事則陰且退聽陰用事則陽且伏藏虧於此者必盈於彼理相予奪威德是也以德為治威非所先以威臨下德在所後自然之勢不可易者也然則父子之禮貌薄而實厚宜矣莊子所謂踰市人之足則辭以放鷺兄則以姬大親則已矣正此意也由是觀之禮繁者實必衰則猶木之末盛而其本必衰也實衰則偽繼之而

爭亂作又烏能實而不知以為忠實而不知以為信哉夫禮之所以相偽如此不得不去彼取此而滅之也記以謂忠信之人可以學禮蓋亦貴其有本爾前識者道之華而愚之始也

微宗註曰道降而出出而生智以智為鑿端而銳之敝精神而妄德度茲謂前識前識則徇末而忘本故為道之華心勞而智益困故為愚之始德則屢中此孔子所以惡子貢

疏義曰仁義禮智無非德也道降而出出而生智智雖分於道亦本於道矣然則所惡於智者為其不能行其所無事以智為鑿故也矧夫揣物之情而銳於進取敝精神於蹇淺而妄德度以為前識者乎謂為道之華而非道之實詎不信然蓋小識則傷於德迷識則害於道若夫前識則矜聰明而務智巧方且徇末忘本不知鑒智源而奮出雖未至於傷德害道亦非道之實也若然則作偽心勞日拙而智有所困矣

茲識也。祇所以爲愚之始歟。億則屢中孔子所以惡子貢者。以此孔子曰不逆詐不億不信。抑亦先覺者是賢乎。

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

徽宗註曰在彼者道所去在此者道所尚道所尚則厚而不薄實而无華非夫智足以自知返其性本而不流于事物之末習其孰能之易曰敦復无悔中以自考也敦者厚之至也人生而厚者性也復其性者處其厚而已此大丈夫所以備道而全德○疏義曰以禮相偽以智為鑿皆遠於道而在彼者也上德无為而无以為上仁為之而无以為皆離道末遠而在此者也在彼者徇末而忘本故道之所去在此者歸厚而敦薄務實而去華故道之所尚道之所尚厚而不薄實而无華惟見善明用心剛智足以自知性修反德而不流於事物之末習者為能去彼有為之偽取此无為之真也易曰敦復无悔中以自考也敦者厚

之至若所謂敦仁言於仁爲至厚若所謂
敦化言於化爲至厚惟民生厚因物有遷
則人生而厚天之性也誠能復其性之至
厚則動必迪吉孰有悔吝之虞哉此復之
本於此以言敦復无悔也非智足以自知
不能與此故其象言中以自考而孔子以
謂復以自知也大丈夫所以備道全德蓋
本於此

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之一也

徽宗註曰莊子曰通於一萬事畢致一則不二抱一則不離守一則不遷能知一則無一之不知不能知一則無一之能知昔之得一者體天下之至精物无得而耦之者故確然乎上者純粹而不雜隤然乎下者靜止而不變至幽而无形者神也得一則不昧至虛而善應者谷也得一則不窮萬物以精化形故得一以生侯王以獨制

衆故得一以爲天下正自天地以至于侯
王雖上下異位幽明散殊而天之所以清
地之所以寧侯王之所以爲天下正非他
求而外鑠也一以致之而已故曰其致之
一也

疏義曰道冥於无則藏於有一之未形造降於有則判於有萬之不同渾淪之中自無出有兩儀以此莫位萬物以此散殊幽焉而神明焉而人皆會於一者何也精之數也凡麗於域中攝於有數者孰不_不於是乎大衍之數五十其用四十有九必虛其一九疇以五行爲初而五行必一曰水是一者肇於有數之始即一可以行萬六通四開其運无乎不在也莊子謂通於一萬事畢豈非德總乎道之所一熊得其一而同焉推而行之其用爲无窮耶蓋精神生於道形本生於精人之生也因精集神體像斯具精固自全非由外鑠一流於偽則具精俄喪與接爲構日以心闢矣必欲全汝形而無搖汝精果何道而致之

乎實在於致一以專之抱一以保之守一以固之然後形全精復與天爲一精與神合而不離矣易曰言致一也致一則用志不分矣故不二經曰抱一能無離乎抱一則善抱不脫矣故不離莊子曰我守其一以處其和守一則靜專而不流矣故不遷知此三者斯可以得一然得之非難知其一之爲難能知一則无一之不知所謂少則得是也不能知一則无一之能知所謂多則惑是也昔之得一者體天下之至精合天下之至神超然獨立於萬物之上物無得而偶之者皆不離於一而已是以乾道若難確然在上而常易易則純粹而不雜易於乾言剛健中正純粹精非天得一以清然乎坤道若繫隤然而常簡簡則靜止而不變易於坤言至靜而德方非地得一以寧然乎難測難識至幽而無形者神也神雖至幽而禍福緣類爲甚顯以得一則不昧也不將不迎至虛而善應者谷也谷以至虛而洪纖響答爲无差以得一則

无窮也天地襲精而爲陰陽陰陽專精而爲四時四時散精而爲萬物萬物以精化形者在此而已故得一以生惟虛可以應實惟靜可以攝動惟一可以行萬侯王以獨制衆者體此而已故得一以爲天下正自天地以至侯王上下異位幽明散殊辨爲三極雖有各立之體達爲三才乃有相通之用原其所以清所以寧所以爲天下正者豈離於一哉是一也根於固有合於自然至靜之中其精甚真由一以致之而已非他求而外鑠也所謂其致之一望其然乎

天无以清將恐裂地无以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈將恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以爲正而貴高將恐蹙

立於萬物之上无以爲正而貴高將不足以自保能无蹙乎

疏義曰施而運之者天也其體純粹所以職生而復收而積之者地也其性靜翕所以職形而裂則非純粹也將何以覆發則非靜翕也將何以載神依人而行示而常寂歇則无所示非所謂靈矣谷受而不藏應而曲當竭則莫之應非所謂盈矣萬物皆出於機皆入於機精氣爲物言其聚也聚則得一以生物於此乎始遊魂爲變言其散也散則失一以滅物於此終惟以正御變常得其一然後能正衆生超然獨立乎萬物之上而長處顯矣求其貴高而不危在此而已

故貴以賤爲本高以下爲基

徽宗註曰賤者貴之所恃以爲固下者高之所自起世之人觀其本而聖人探其本世之人見其成而聖人察其微故常得一也

疏義曰貴賤有常勢高下有定位蓋不易

之分也然貴必以賤為本以貴之所恃以為國者賤而已若所謂致邦本之固必取於民之微賤者是也高必以下為基以高之所自起者下而已若所謂立太平之基必取於臺萊之卑小者是也蓋治玉所資者石丘山所積者卑稽諸物理莫不皆然況於人事乎世之人逐於末流而不知去道愈遠故所親者末聖人則探其本能體道之虛而充充滿之累也勝於陳述而不知燭理所在故所見者成聖人則察其微能灼見厥理而充夸耀之迹也是宜常得一雖歷萬變而無弊歟詩歌天係謂君能下下以成其政臣能歸美以報其上亦貴以賤為本高以下為基而已此基本所以固於无窮也考其作詩之終乃見聖人以道御時使盈不至於極而虧升不至於極而降成而不壞盛而不衰以保天下之治者歟

是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本邪非乎

徽宗註曰孤寡不穀名之賤者也而侯王以為稱知所本而已侯王所以貴高而不聲其以此乎

疏義曰侯王以獨制衆則其總攝亦云普矣以德撫世則其經濟固盡善矣宜其名有殊稱方且以孤寡不穀名之賤者以為稱蓋其謙冲退託不以勢自居故也非知本者能若是乎荀卿曰聰明聖智守之以愚功被天下守之以遜是皆聖人謙虛之道惟侯王知以此自牧所以能長守貴高

於萬斯年而弗失也非以賤為本邪非乎故致數譽无譽

徽宗註曰自高以勝物自貴以賤物強而不知守以柔白而不知守以黑以求譽于世而致數譽則過情之譽暴集无實之毀隨至所以无譽

疏義曰不以人之卑而自高然後人樂推之不以人之賤而自貴然後人尊榮之自高以勝物刻意而高也何取於高自貴以賤物挾勢而貴也何取於貴柔之勝剛理

之常也剛而不知守以柔是知伸而不知屈光而不耀道之復也白而不知守以黑是知彰而不知微以此奉末世之弊雖足以賣名聲而致數譽是特違道以干之爾若然則不虞之譽暴集无實之毀隨至又安能逃孟子之所譏哉求譽若此則名浮於實果何異溝澮之盈其涸可立而待譽未幾而毀隨之何可長也謂之无譽不亦宜乎

不欲碌碌如玉落落如石

徽宗註曰玉貴而石賤一定而不變聖人乘時任物无所底滯萬變无常而吾心常一是真得一者也故不可得而貴賤孟子曰所惡乎執一者謂其執一而廢百也不欲碌碌如玉落落如石非知化之聖不能及此是謂上德

疏義曰德有體用常變寓焉妙觀其體則效萬可以歸一泛觀其用則以一可以行萬調而應之无施不可往來手出入之機周流於變通之用所以為真一者湛然而

獨存豈若碌碌之玉貴而不能賤落落之石賤而不能貴拘於一定之體執而不變者哉聖人其動若水善時而無所失避礙而无不通方圓曲直應變无常又何底滯之有剛之益深窮之益遠雖涉萬變而常可以爲乎未始離於一信所謂真得^{十六}一者也所以不可得而貴不可得而賤以一无貴賤故也老氏既明一義又慮執方之士蔽於一曲不該不徧而昧於至理堅如玉石泥而不通故申言之孟子曰所惡執一者爲其執一而廢百也正此意爾故不欲碌碌如玉落落如石惟大而化之之聖爲能及此易曰窮神知化德之盛也聖人之所以知化亦无爲无不爲而已是謂上德

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於无

微宗註曰天下之理動靜相因強弱相濟夫物芸芸各歸其根則已往而返復乎至靜然感而遂通天下之故則動无非我故

曰反者道之動柔之勝剛弱之勝強道之妙用實在於此莊子曰積衆小不勝爲大勝者惟聖人能之故云弱者道之用四時之行歛藏於冬而蕃鮮於春水之性至柔也而攻堅強者莫之能先其此之謂歟然則有无之相生若循環然故无動而生有有極而歸无如東西之相反而不可以相无也彼蔽于莫爲溺于或使豈道也哉疏義曰動因靜立凡天下之動必復於靜強因弱成凡天下之強必積於弱則動靜相因強弱相濟理蓋如此物之生也芸然流形若驟若馳於其終也去華就實歸其性宅夫物芸芸各歸其根自然之理也故方其已往趨乎動出之塗及其反本則復乎至靜之域能定能應感而遂通天下之故而動无非我則反者所以立動也故曰反者道之動夫柔者道之剛故柔勝剛弱者道之強故弱勝強柔弱者道之无也无之以爲用故道之用乃在乎此然而弱者道之本守道之本自勝而已故无所不

勝而得常勝之道莊子所謂積衆小不勝爲大勝爲大勝者惟聖人能之正謂此也故曰弱者道之用易曰止而巽動不窮也其是之謂歟即四時以觀之冬閉之不回則春生之不茂故必歛藏於冬而後蕃鮮於春即水之性以觀之納汙受垢而常處於柔弱不爭之地而攻堅強者莫之能先何以異此今夫萬物以形相生而形者不形形之所形已墮於有則形形者所謂无也无不廢有故申於東南而有物不終有故屈於西北而无有无相生若循環然則以无動不生无而生有有極必歸於无也如彼東西其方雖異廢一不可彼溺於道之靜若季真之莫爲蔽於道之動若接子之或使豈道也哉

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之

微宗註曰士志於道者也上士聞道真積力久至誠不息疏義曰工具人器而已故上下皆弗違士

則其才上達者也形而上者謂之道其才上達則志於道可知所謂上士即善為士而能尚志者也故其於聞道用心專信之篤日知其所以力行而弗怠始乎為士終手為聖荀卿所謂真積力久者是也居之安守之固學如不及沒而後止未嘗願息而中書記所謂至誠不息者是也若顏子語之而不惰其勤而行之之謂歟

中士聞道若存若亡

○微宗註曰中士則有疑心焉疑心生則用

志分其於道也一出焉一入焉

○疏義曰中人以上可以語上中士則非上智矣故於聞道或用心不剛焉蓋於道見疑是以有疑用志不分乃疑於神中士不可以語上以用心不剛而有疑心故也心疑則有礙所以一入焉若存一出焉若亡用志分而不能致一也若子夏出見紛華盛麗而悅入聞夫子之道而樂其若存若亡之謂歟

下士聞道大笑之不笑不足以為道

○微宗註曰下士則信不足以守智不足與明也故笑夫道无形色聲味之可得則其去耳目鼻口之所嗜也遠矣莊子曰大聲不入于俚耳高言不止於衆人之心

○疏義曰樂與餌過客止道之出口決乎其无味下士无高遠之見而同乎流俗所存者未定信不足以有守所見者不廣智不足以與明故以道為羞稱而笑之也蓋以彼笑此有分守焉彼之所見累於物而非道此之所聞一於道而非物蓋道非形色

○聲味之可傳則其去耳目鼻口之所嗜也蓋遠矣道之與物不侔如此以有分守故也是以不無淺識之所笑也使道如物之累於迹可以投衆人之所好道亦小矣故不笑不足以為道莊子曰大聲不入於俚耳高言不止於衆人之心蓋聲至於妙則知音者寡言至於妙則知言者寡道至妙猶大聲之與高言也故其為士者笑之經所謂知我者稀則我貴矣義與此同故建言有之明道若昧

○微宗註曰若日月之光照臨下土者明也譬智源而不示襲其光而不耀故若昧○疏義曰易曰日月相推而明生荀卿曰在天者莫明於日月夫日昱乎晝月昱乎夜日月麗中天而冒下土可謂明也道之炳而易見示而不秘若日月之光照臨下土是為明道然而至道之精窈窕冥冥至道之極昏昏默默智謀不用豐智源而畜出惛然若亡而存襲其光而不耀故若昧

夷道若類

○微宗註曰同歸而殊塗一致而百慮

○疏義曰夷之為言易也易則不險夷之為言常也常則無變夫不險而无變則道一而已經所謂大道甚夷是已道雖一也然天下之群實由此以出天下之群動由此以立若不一而其實一也蓋絲合而純則為無類類則離而不一矣道之致用雖裂為多岐而其歸則同雖散為萬態而其致則一繫辭所謂殊塗而同歸百慮而一致也

進道若退

微宗註曰顏淵以退爲進莊子以謂坐忘
疏義曰爲學所以窮理故日益爲道所以
盡性故日損爲學日益則以進爲退也爲
道日損則以退爲進也仲尼之稱顏子曰
吾見其進也之未見其上也則顏子嘗進於
道矣然而始則忘仁義中則忘禮樂終至
於坐忘自迹觀之疑若退也然離形去智
同於大通則其爲退乃所以爲進也故楊
雄以謂昔者顏淵以退爲進天下解僂而
莊子稱其坐忘也

上德若谷

微宗註曰虛而能應應而不竭虛而能受
受而不藏經曰爲天下谷常德乃足
疏義曰莊子曰德兼於道又曰德總乎道
之所一蓋道不在有亦不在无非有非无
惟虛而已德猶是也故如谷之虛而能應
應而不竭書所謂若德裕乃身是已如谷
之虛而能受受而不藏莊子所謂德无不
容是已經曰爲天下谷常德乃足其是之

謂歟

大白若辱

微宗註曰滌除玄覽不觀一疵大白也處
衆人之所惡故若辱
疏義曰經曰明白洞達莊子曰以此白心
則大白者道之入於无疵者也自非滌除
外慕而無有玄覽妙理而默識焉能不觀
一疵乎夫惟能無疵則異俗而不同乎俗
畸人而不群於人猶之水也處衆人所惡
故若辱莊子載老氏之道術有曰知其白
守其辱蓋目於此

廣德若不足

微宗註曰德無不容而不自以爲有餘故
若不足秋水時至河伯自喜所以見笑於
大方之家
疏義曰上德不德是以有德下德不失德
是以無德大德至於无不容可謂廣矣然
自以爲有餘則不廣也惟不自以爲有餘
則廣廣乎其无不容矣不自以爲有餘故
若不足焉君子威德容貌若愚此之謂也

顏氏之子德冠四科德則廣矣然以能問
於不能以多問於寡非若不足而何秋水
時至百川灌河而河伯自喜以天下之美
爲盡在已曾不知東海之大所以見笑於
大方之家

建德若偷

微宗註曰聖人躊躇以興事以每成功
疏義曰聖人之應世無心而已惟无心故
於興事造業皆緣於不得已莊子所謂不
得已於事也然帝王无爲而天下功雖躊
躇以興事不期於功之成而每成功焉則
其建德以有爲疑若偷焉以其無心故也
語曰故舊不遺則民不偷偷則苟且而近
乎薄以其無心故若偷

質真若渝

微宗註曰不曰堅乎磨而不磷不曰白乎
涅而不緇
疏義曰丹青初則炳久則渝渝乎哉渝之
爲言變也真人之用心絕仁本而弗殞豐
智源而畜出於見則无愛於聽則无淫於

氣則充實而无餘自得其得而不假人爲雖辨於物而以真冥妄雖攫而寧所謂不曰堅乎磨而不磷者也即染而淨所謂不曰白乎涅而不緇者也故若論

大方无隅

微宗註曰大方者元方之方也方而不割故无隅

疏義曰陰知神之在陰而不知其亦在陽陽知神之在陽而不知其亦在陰陰陽不測神所以无方之可求遂於大明之上至彼至陽之原入於窈冥之門至彼至陰之原道所以有方之可指道雖有方可指然與物宛轉无介辨之迹偶而應之无刻制之行是爲无方之方也蓋異乎德之有隅矣故方而不割詩曰抑抑威儀維德之隅則德有隅可知莊子曰無門無旁四達皇皇則道無隅可知

大器晚成

微宗註曰大器者不器之器也不益生不助長故晚成

疏義曰有形則有名有分則有守此器也然有出器入覺造形而上立於不測不可爲量數行於无有獨超乎象先者此不器之器也不器之器者道也道不可以頓進而語道非其序者安取道故晚成焉陽積成暑陰積成寒非一日也豈益生以爲祥握苗而助長乎

大音希聲

微宗註曰動于无方而感之斯應故希聲疏義曰聲之所聲者彰矣而聲聲者未嘗發所謂聲聲即大音也雖使師曠終夜俛首傾耳而聽之不聞其聲故謂之希蓋希則微而有間非聽所聞故也莊子所謂動於无方是也雖聽之不聞然而清濁高下叱吸叫譟感之斯應而五聲不得不鳴其爲音也蓋亦大矣經曰聽之不聞名曰希淮南子曰无聲而有五音鳴焉其大音希聲之謂歟

大象无形

微宗註曰託於窈冥而視之不得見故无

形疏義曰形之所形者實矣而形形者未嘗有所謂形形即大象也雖使離朱當晝拭皆以揚眉而望之不見其形故謂之大象蓋見乃謂之象既已有見矣而曰无形則不形之形也莊子所謂居於窈冥是也雖无形之可見然天下之有形者皆生於此其爲象也亦大矣經曰无物之象淮南子曰无形而有形生焉其大象无形之謂歟道隱无名夫惟道善貸且成

微宗註曰自明道至於大象皆道也道之妙不可以智索不可以形求可謂隱矣欲明之而不可得也聖人得乎道故予而不費應而不匱曲成萬物未嘗擅而有之亦且而已道之體隱乎无名而用乃善貸且成故勤而行之則造乎不形而止乎无所化其餘事猶足爲帝王之功傳曰學始乎爲士終乎爲聖疏義曰道无在无乎不在在體爲體在用爲用无名无物而不離於有名有物者也

是以自明道至于大象其名不同要之皆道也然而至道之精窈窕冥冥雖未離有名而不可以智索至道之極昏昏默默雖未離有物而不可以形求可謂隱矣雖曰強名而道之本原欲名之不可得也則以道隱无名故也聖人得乎道以至無妙天下之有以至虛運天下之實故既以與人已愈有予而不費既以與人已愈多應而不匱為萬物之所係為一化之所待善救人而無棄人善救物而無棄物物來有感吾則與物委蛇而未始或遺物逝而往吾則與物俱休而未始為累在彼者以自取而受而終必還其宗在此者以不與而濟而本實无所費莫不小以成小大以成大曲成萬物未嘗擅而有之亦且而已夫天下之理徂者且往爾要之將自復徂者且死爾要之將自生道之貸物終則有始莫或已也故謂之且焉道之體隱乎無名而用乃善貸且成亦在乎勤而行之爾誠能真積力久則造乎不形而與道為一止乎

無所化而亘古今常存緒餘以治國家土直以治天下其餘事猶足以為帝王之功在我者豈不綽綽然有餘裕哉是篇始言上士聞道勤而行之而終以道善貸且成則以下學而上達善為士者舉皆然也荀卿亦曰學始乎為士終乎為聖此之謂也

道德真經疏義卷之八

道德真經疏義卷之九

太學生江徵曉

卷三

道生

道生一章第四十二

微宗註曰太初有无无有无名一之所起疏義曰有太易有太初太易者未見氣也太初者氣之始也謂之太初則以雜乎芒芴之間神化為氣之時也當是時未始有物窅然空然惟无而已則太初之先一无所有者有無故也莊子所謂有無也者是已謂之者无蓋无有矣既曰无有斯无名矣且天无立物之名物有生而名自著物成數定然後多寡可名焉方其无有則未始有物未始有物則非貌像聲色之可求也孰得而名之經曰元名天地之始又曰道常无名然則无名有无者道之體也道之體本无也而无不廢有是以无動不生无而生有象茲所兆自无適有數始立焉則一之所起本於太初而已此道降而出者爾若夫道冥於无則復於渾淪氣且未

見一亦不可得矣所謂太初有无元有名一之所起列子所謂易變而為一是也

一生二

微宗註曰天一而地二次之水生而火次之精具而神從之

疏義曰天尊地卑乾坤定矣則以有天有地然後上下有差故爾乾天也其數奇坤地也其數耦故易稱天一地二有天然後有地則天一而地二次之也水淵而虛因實以成體辨而後有察於卦為坎坎藏一

也故一曰水火動而速因止以成體合而後有見於卦為離離圓二焉故二曰火自道而降水幾於道然水中有火相繼以成

則水一而火二次之也天一生水於物為精地二生火於物為神惟天下之至精能

為天下之至神則人之生也因精集神體

像斯具精為身之本精全則神王守而勿失與神為一矣是以不離精謂之神人則精具而神從之也

二生三

微宗註曰一與言為二二與一為三

疏義曰數始於一立於兩成於三一者奇也獨奇不生二者耦也獨耦不成一奇一耦而三且生矣推本言之道之大原其獨无對萬物雖多與我為一既謂之一不得无言則一者一物而言之者又一物也是一與言為二矣一為奇二為耦奇耦相生有二則有三也是二與一為三矣夫自无適有以至於三妻以聚之至於无窮蓋數之自然而不可易者也

三生萬物

微宗註曰天肇一於北地耦二於南人成位於三三才具而萬象分矣號物之數謂之萬自此以往巧曆不能計

疏義曰渾淪既判輕清上積得乎陽而其

數奇故天兆一於北重濁下凝得乎陰而其數耦故地耦二於南然天統元氣地統元形必有統元識者天職生覆地職形載必有職教化者是則天地設位而人成位乎其中矣三才既具則本乎天者親上屬

天清而散本乎地者親下屬地濁而聚類聚群分之殊情飛走動植之異狀林林以生職職以殖而萬象分矣舉天下萬物之多莫不因於此故易言有天地然後萬物生焉三生萬物自此以往巧曆不能計然號物之數謂之萬以其多者號而讀之也彼其芸芸紛錯可勝計耶

萬物負陰而抱陽冲氣以為和

微宗註曰陰止而靜萬物負焉君子所以日入而息陽融而亨萬物抱焉聖人所以

嚮明而治必有陰陽之中冲氣是已莊子曰至陽赫赫至陰肅肅肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉

疏義曰瑩天功明萬物之謂陽幽无形深不測之謂陰陽以動吐陰以靜翕故陰止

而靜陽以熙之陰以凝之故陽融而亨惟止而靜故萬物之生其後之所負者皆陰

而背北惟融而亨故萬物之生其前之所抱者皆陽而胸南以萬物負陰故君子順

陰之義所以日入而息以夜道極陰也易

所謂君子以嚮晦入宴息是已以萬物抱陽故聖人所以嚮明而治以晝道極陽也語所謂恭已正南面而已是也非陰陽无以成冲氣冲氣則天一為之本天五為之中也非冲氣无以成至和和則不偏於陽不毗於陰陰陽之中也莊子曰至陽赫赫至陰肅肅蓋陽明陰晦赫赫則遂於大明之上至彼至陽之原也陽生陰殺肅肅則入於窈冥之門至彼至陰之原也肅肅出乎天而天氣下降赫赫發乎地而地氣上騰天地氤氲萬物化醇兩者交通成和而物生焉楊雄亦曰天地交而萬物生人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱徽宗註曰物因陰而不殺事靡盛而不衰陰陽之運事物之理也消息盈虛與之偕行而不失其和其惟聖人乎故孤寡不穀人之所惡而王公以為稱已極而返已滿而損所以居上而不危

不皆然則物因陰而不殺事靡盛而不衰陰陽之運事物之理也聖人探本知微是以時消而消時息而息彼為盈虛與之為盈虛保合大和與時偕行而不失故雖孤寡不穀名之賤者以為稱而不恥也彼天下之勢極者雖必虧此則守其成而不虧知已極而返也滿者雖必溢此則持其盈而不溢知已滿而損也所以長守富貴居上而不危歟故物或損之而益益之而損徽宗註曰本落則莫本損之而益故也月盈則必食益之而損故也天地盈虛與時消息而況於人乎然則王公之所稱乃所以致益而處貴高之道疏義曰凡本之生以敷榮蕃鮮為益以凋瘵搖落為損本落則有所損然且冀其本焉是乃所以為益也易言損而不已必益所謂損之而益也月晝晝至陰之精三五而盈三五而闕方其盈也可謂益矣然過滿而食損之者至矣易言益而不已必

決所謂益之而損也然則天地盈虛與時消息況於人乎是以孤寡不穀王公以為稱雖若自損乃所以致益而處貴高之道也人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以為教父徽宗註曰以強制弱以剛勝柔人之所教也我之所教則異乎此強梁者有我而好爭有死之道智者觀之因以為戒故將以為教父疏義曰自事言之弱固不可敵強柔亦不能先剛則以強制弱以剛勝柔人之所教也自道言之堅強居下柔弱處上柔弱固可以勝剛強也若然則我之所教固異乎人矣我之所教雖異於人而人之所教亦我之義特以人之所教在事我之所教在道其於以強弱為教則一也蓋堅強者死之徒而強梁則有我而好爭故有死之道智者觀之因以為戒所謂不善人善人之資見不善愾然必以自省也以為教父不

亦宜乎

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅

微宗註曰堅則毀矣銳則挫矣積衆小不勝爲大勝者惟聖人能之

疏義曰天下有常勝之道有常不勝之道常勝之道在柔常不勝之道在強惟夫常勝之道在柔此古之博大真人必以懦弱謙下爲表也以懦弱謙下爲表則以深爲根无事於堅以堅則毀故也以約爲紀无事於銳以銳則挫故也无事乎堅與銳故人皆取先己獨取後人皆取實己獨取虛從其強梁隨其曲傳與物委蛇而同其波虛靜之中未始或忤所謂天下之至柔其在此也及其輪旋萬有宰制群動應之於無窮資焉而不匱力旋天地而世莫觀其健威服海內而人不名以武是又馳騁天下之至堅无往而不勝者也莊同論積衆小不勝爲大勝者惟聖人能之可謂深明乎此觀風之行乎太虛指我則勝我蹈我

亦勝我至其披拂鼓舞物无不聽其命水之處乎柔弱次之東則東流次之西則西流至其攻堅強者物莫之能先是亦積小不勝之意也孰謂天下之至柔不能馳騁天下之至堅乎

無有入於無間

微宗註曰莊子外篇論夔蛇風目之相憐而終之以目憐心蓋足之行有所不至目之視有所不及而惟神爲無方也內篇論養生之主而況以庖丁之解牛丁者火之陰而神之相也故恢恢乎游刃有餘然則入於无間非體盡无窮而游无碍者其孰能之

疏義曰物墮於形氣者每爲形氣之所拘以己所易憐彼所難殊不知大化密移默運於冥冥之中無爲而常自然役於造物之巧无得而贅虧莊子外篇所以論夔蛇風目之相憐而終之以目憐心是皆有所拘而然也蓋足之行域於遠近力有所不至目之視倪於細大明有所不及惟神則

幽無形而深不測其運无乎不在速不疾而至不行其用无乎不妙適无方之傳而未始滯於形體者也神之无方至虛而已以至虛而利用出入宜其無適而不可者也果非以無有入於無間之謂乎內篇論

養生主而況以庖丁之解牛蓋萬物以形相生而神爲之主庖以調和爲事所以養人也二生火在人爲神丁火之陰神之相也以神爲用故若庖丁之解牛至於以神過而不以目視官知止而神欲行則一心

自照天理皆得批大卻導大竅而毫芒不剉恢恢乎其於游刃必有餘地莫不釋然四解矣雖然解牛之喻以無厚入有間猶能迎刃而解況以无有入於無間則六通四關明白洞達了無纖翳之滯礙矣自非天下之至虛體盡无窮而遊无碍者曷克爾

是以知无爲之有益也

微宗註曰柔之勝剛无之攝有道之妙用實寓于此棄事則形不勞養生則精不虧

茲所以為有益

疏義曰道常无為而无不為无為者道之真體寂然不動是也无不為者道之妙用感而遂通是也惟其无為而无不為故以天下之至柔而勝剛以天下之至无而攝有道之妙用實寓於此柔之勝剛所謂積於柔者必剛也无之攝有所謂无動不生无而生有也其妙用如此又豈樂從事於務哉運重酬酢時出而應之萬變雖雜而所以无為者固自若也无為則事奚足棄生奚足遺棄事則形不勞而全遺生則精不虧而復形全精復與天為一則其有益孰大於是

不言之教无為之益天下希及之矣

微宗註曰不言之教設之以神无為之益不虧其真聖人以此抱樸而天下賓无為而萬物化故及之者希疏義曰言有當愆孰若不言之教妙通心術而設之以神易所謂以神道設教而天下服者此也為有成虧孰若无為之益得

於自然而不虧其真莊子所謂无益損乎其真者此也蓋天地有大美而不言則知不言之教固神矣天地以无為而清寧則知无為之益固真矣聖人以天地為宗故以此抱樸而天下賓无為而萬物化後考道之全體惟道能總攝群有所謂守小樸而物自賓也无為者道之自然惟道能斡旋化樞所謂我无為而民自化也然則不言之教无為之益非體无盡道者不能知此聖人者道之極故天下希及之

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多

微宗註曰兩臂重於天下則名與身孰親生者豈特隋珠之重哉則身與貨孰多至願在我名非所親也至富在我貨非所多也惟不知親疎多寡之辨而殘生損性以身為徇若伯夷死名于首陽之下盜跖死利于東陵之上豈不惑哉達生之情而不務生之所无以為此有道者之所以異乎俗也

疏義曰務內觀者取足於身誠其身者真樂內融則一身之中眾美咸具何往而不自適世之昧者不能定乎内外之分辨爭真偽之歸乃矜攬外務見得忘形汲汲於名以危其身殊不知兩臂重於天下身亦重於兩臂名與身孰親孽孽為利以害其生殊不知生固重於隋侯之珠利固輕於千仞之雀身與貨孰多惟不介意於儻來而以守身為本然後能自適其性分以道為重矣列禦寇居鄭圃四十年人无識者未聞其干於名顏回樂簞瓢陋巷人不堪其憂未聞其累於貨所重者道而已是以至願名譽并焉至富國財并焉至願在我則不急於人知名非所親也至富在我則萬物皆備貨非所多也於此而不能明親疎多寡之辨其為智亦疎矣故有見生於可欲乃殘生傷性以身為徇而忘其真如伯夷見名之可欲餓于首陽之下是也盜跖見利之可欲暴于東陵之上是也此皆昧於至理惑而不能解也惟達生之情不

務生之所无以爲生之所无以爲者非生之所待而生也此有道者所以能保身全生而異於世俗者與

得與亡孰病

微宗註曰烈士徇名貪夫徇利其所得者名與貨而其亡也乃無名之撲不貨之殫病孰甚焉

疏義曰求諸性分之內者有益於得求諸性分之外者无益於得有益於得則其得也裕然而有餘无益於得則其得也歉然常不足夫惟不足故烈士徇名則累於名高而不知名公器也不可多取貪夫徇利則累於利厚而不知貨惡其棄於地也不必爲己蓋萬物之理相爲消長有得則亡或繼之故親所病然其得之也是宜真得之哉名與貨皆儻來之寄耳寄之其來不可固其去不可止而其亡也乃至於損德塞性苦身疾作喪无名之撲而失其至真忘不貨之軀而捨其至貴則其病大矣

是故甚愛必大費多藏必厚亡

微宗註曰无慕於外則蓄而不費无累於物則守而不失取予之相權積散之相代其至可必若循環然豈可長久

疏義曰重內而不重外然後能无慕於外見性而不見物然後能无累於物不生外慕则无多欲之逐故蓄而不費非至於甚愛必大費者也而不爲物累则无貪積之憂故守而不失非至於多藏必厚亡者也雖然利之在天下民咸用之无所不通有取斯有予其出入常相權有積斯有散其盈虛常相代乃必至之理勢若循環之不能自已又烏可恃爲長久而認爲已有哉雖執之使留且自冥冥中去矣惜夫世俗莫之悟經曰金玉滿堂莫之能守知足不辱

微宗註曰處乎不淫之度何辱之有疏義曰一性之真萬善充足道之尊德之貴莫之爵而常自然不假勢物而無所歉則亦處乎不淫之度而已蓋不淫之度者不繳不昧適與之當而不過也以此安其

性命之情則真君高世貴在我所以爲義榮者物无以尚之又何辱之有哉知止不殆

微宗註曰游乎萬物之所終始故无危殆之患

疏義曰域於流動之機者一息不停固有默使之者若有機緘而不得已其運轉而不能自止雖行之於无止而不知有具止者存勢物之徒不能徐觀一性鑑淵靜不遷之宗乃與物爲偶相刃相靡其行盡如馳而莫之能止且將蕭然疲役而不知其所歸豈不危其身耶真人則不然超然獨立乎形器之上與造物者遊與无終始者爲友蓋將造乎不形而止乎无所化故能遊乎萬物之所終始虛靜之中默與道會其天守全其神无御物无自入而莫之能傷又何危殆之患哉老氏於道常无名亦曰知止所以不殆蓋非通乎物之所造者不能與此可以長久

微宗註曰物有聚散性无古今世之人以物易性故好名而徇利名辱而身危聖人盡性而是天下至大也而不以害其生故可以長久而與天地並

疏義曰即理以觀物則无常之分有積有散即妙以觀性則真常隱存无古无今以性逐物則性與物俱馳以性辨物則物无自而入世之人昧於至理馳其形性潛之萬物以易所固有於是好名者困於志徇利者忘其真至於名辱而罔覺身危而莫顧交戰於利害之域何可長也聖人盡性而足故能貴愛其身不以害其生三萬歲而一成純與天地相為長久

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊

微宗註曰域中有四大道居一焉體道之全故可名於大无成與虧是謂大成不有其成故若缺知化合變而不以故自持故其用不弊此孔子所以集大成而為聖之時

疏義曰道未始有封疆為之名曰大既謂之大則未離方體寓於域中而居四大之一焉蓋道覆載萬物者也天無不覆地無不載聖人位乎兩間體道之全以配天地故皆名於大則其由是道以出應天下天

造地設發越顯者以彰制作之妙其成也可謂大矣然而道無成虧為至而倪小大世之人徒知聖人以道之緒餘土苴致天下之大利成天下之大順豐功茂烈魏乎其成而不知道之妙用本於精神心術之微果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉惟其無成與虧所以謂之大成夫萬物之理成極而壞功成者隱名成者虧能不有其成然後成矣而不壞是以神人无功非無功也功成不居聖人無名非無名也名成不恃故能去功與名還與衆人所以謂之若缺大成若缺非特不自有其成而已又見其知化合變而不以故自持易曰知變化之道者其知神之所為乎神无方无方則化而裁之以盡其變變而通之以

盡其利又豈膠於故常而不能利用出入者哉宜乎其用不弊也孔子集清和任之大成所以為聖之時得此故也集大成也者金聲而玉振之也金聲之也者始條理也玉振之也者終條理也三聖之制行玉振之謂也執一不變能成其終而已至於金聲而玉振則知化合變所以能成始而成終也故曰大哉孔子

大盈若冲其用不窮

微宗註曰充塞無外瞻足萬有大盈也虛以應物冲而用之故施之不竭其用不窮良賈深藏若虛威德容貌若愚疏義曰道之真體包裹六極廓然而無所不存道之妙用周流六虛廣乎其无所不被聖人得道之渾全以出應天下充塞無外覆幬萬物而莫見其眇瞻足萬有鼓舞群衆而求者與之則其用之所以妙有不可得而知其為盈也豈不優優大哉然而酬酢之用常本於淵靜之宗盈而不能虛則無以應物惟以道之虛應彼群實然後

能冲而用之普博淵泉而時出之矣是以注焉不滿資焉不匱施之不竭既以爲人已愈有既以與人已愈多其用不窮故謂之大盈若冲雖然有積也故不足元藏也故有餘至人无積亦虛而已故保此道者

不欲盈良賈深藏若虛盛德容貌若愚宜老子以是言告孔子也夫有若无實若虛學者之能事良賈之深藏亦若是也大白若辱盛德若不足聖人之虛已君子之容貌在是焉即此以觀則大盈若冲可以類推矣

大直若屈

徽宗註曰順物之變而委蛇曲折不求其肆故若屈

疏義曰聖人虛已以遊世沈應曲當无往而不直者以順物之變故也是以委蛇而不傷其金曲折而不失其正從其強梁隨其曲轉未嘗崖異以自處焉是雖委蛇曲折與之宛轉所以爲大直者有不可得而枉者矣謂之不求其肆者此也豈非若屈

之意與莊子於人間世言內直者與天爲徒外曲者與人爲徒蓋人間世者出而應乎人也既徒於人不可以徑庭宜其外曲焉則大直若屈可知矣

大巧若拙

徽宗註曰賦物之形而圓方曲直不觀其妙故若拙

疏義曰聖人至無以供其求善貸且成而其巧妙者亦猶造化賦物之形者也是以圓方而不離於規矩曲直而不違其繩墨形體自著藻色自彰若有真宰而不得其朕焉是雖方圓曲直各盡其妙所以爲大巧者有不可得而測識者矣謂之莫觀其妙者此也豈非若拙之謂歟莊子於大宗師言覆載天地刻雕衆形而不爲巧蓋大宗師者萬物之所宗也萬物既宗則生而不有宜其不爲巧則大巧若拙可知矣

大辯若訥

徽宗註曰不言之辯是謂大辯惠施多方其辯小矣

疏義曰至言去言得於忘言然後爲言之至所貴乎不言之辯者其至言去言之謂歟莊子曰大辯不言夫惟不言是謂大辯聖人不以善辯爲能深造默識至理所存不言而喻無俟於容聲故若訥彼惠施之

多方特辯者之圃也支離曼衍而不得其要曾何足以語極故其道舛而不合駁而不純自謂辯且博不幾於一蚤一蠹之勞則其辯亦以小矣孰知不言之辯

躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

徽宗註曰陽動而躁故勝寒陰止而靜故勝熱二者毗乎陰陽而不適乎中方且爲物汨方且與動爭烏能正天下惟無勝寒之躁勝熱之靜則不雜而清抱神而靜天下將自正

疏義曰萬物負陰而抱陽冲氣以爲和人受天地之中稟冲和之氣一動而躁則發於陽而其熱焦火故勝寒一止而靜則息於陰而其寒凝冰故勝熱二者既有陰陽之患則喜毗於陽怒毗於陰而不適厥中

非所謂發而皆中節也若然則方且爲物汨淪胥於波蕩之域方且與動爭交戰於利害之塗陰陽爲之寇宜其不能正天下也惟無勝寒之躁使之陽而不散無勝熱之靜使之陰而不密然後能清靜爲天下正蓋不雜而清斯爲清之至若所謂濇乎其清者是也抱神以靜斯爲靜之至若所謂寂然不動者是也必靜必清則表正而影必端天下不期正而自正矣老子於道常元爲亦曰不欲以靜天下將自正謂之無爲則澹然而已求其勝寒之躁勝熱之靜蓋無有也

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞

徽宗註曰以道治天下者民各樂其業而无所爭奪其田疇而已

疏義曰在天下以道故天下不淫其性有天下以道故天下不遷其德天下不淫其性不遷其德則耕而食織而衣含哺而嬉鼓腹而遊民各樂其業而無夸跂外慕之

爭矣方且力本務農服勤南畝糞其田疇而已雖有追風逐電之驥足亦將却之而不用也惟天下有道能如此

天下無道戎馬生於郊
徽宗註曰強凌弱衆暴寡雖疆界不能正也

疏義曰人何以能群曰分分何以能行曰義義以分則和和則一群而無分則爭爭則亂強者恃力或至於凌弱衆則恃勢或至於暴寡爭地以戰殺人盈野戎馬生於郊而疆界不能正蓋不知以道治天下故也

罪莫大於可欲

徽宗註曰不見可欲使心不亂人之有欲至於決性命之情以爭之罪之所起也

疏義曰心本湛然欲慮不萌物誘於外情斯有欲志者氣之帥氣者體之充以志帥氣交物而志返則氣爲之餘而心始亂矣故不見可欲則使心不亂蔽蒙之民昧此而罔覺累於名高者則見名之可欲累於

厚利者則見利之可欲得失交戰於胸中至於決性命之情以爭之貪汙誣偽無不爲己罪之所以起也

禍莫大於不知足

徽宗註曰平爲福有餘爲禍知足不辱何禍之有

疏義曰陽明以晉富而爲福陰晦以退耗而爲禍是以福主衍而禍則忒然福與禍鄰而禍福相倚伏故平爲福而有餘爲禍焉傳所謂福莫長於無禍者以此苟不知足而務貪得則高明之家固有鬼瞰其室者禍孰大於是惟處手不淫之度則知足不辱矣何禍之有

咎莫大於欲得

徽宗註曰欲而得則人所咎也

疏義曰如谷虛而受受而不積如谷虛而應應而不著有道者非無欲也欲在於不欲而已苟爲以物易已見得而忘形不能以公義勝私欲人之所違也咎孰大於是故知足之足常足矣

微宗註曰人見可欲則不知足不知足則欲得欲得則爭端起而禍亂作甚至則戎馬生於郊然則知足而各安其性命之分無所施其智巧也日用飲食而已何爭亂之有

疏義曰宇宙在乎手萬化生乎身內觀一己無物不備至足之分非外鑠也惟知至足之在我而不忘乎期費則有萬不同其應不匱豈不常足乎惟其人見可欲則貴貨而不知足不知足則矜攬外慕而欲得欲得則爭端起而至於戎馬生於郊矣然則知足而各安其性命之分則機心不生而純白備耕田而食鑿井而飲無所施其智巧也日用飲食而已何爭之有

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道

微宗註曰天下雖大聖人知之以智天道雖遠聖人見之以心智周乎萬物無遠之不察故無待於出戶心潛於神明无幽之不燭故無待於窺牖莊子曰其疾俛仰之

間再撫四海之外茲聖人所以密運而獨化

疏義曰生齒至衆機務至繁天下之大宜難知也然揆理則天下雖大無所適其情所謂知之以智者揆以理故也窈然無際漠然無分天道之遠宜難見也然視於无形則天道雖遠與之同其妙所謂見之以心者視於无形故也蓋道降而出出而生智玄升而入入而生神智者通於神者也神之无方利用出入无遠弗届智與神所以能周乎萬物雖遠在八荒之外而無不察又何待於出戶而知天下哉莊子曰大智觀於遠近智周萬物者以此道心惟微搏之不得潛天而天潛地而地則心者會於道者也道之大本先天地生運而无積心虛集道所以能潛神明雖藏於不形而無不燭又何待於窺牖而見天道哉揚雄曰天地神明而不測心之潛也猶將測之心潛神明者以此雖然无遠不察則智亦大矣无幽不燭則心亦神矣智无不知

心无不見兩者同出於虛靜之宗廓然洞達則千變萬化未始有窮六通四闢无乎不在即其妙用始此蓋有所謂立本厚者存莊周論人心而言其疾俛仰之間再撫四海之外以是故爾蓋俛仰之間則其速如馳四海之外則其速无疆於如馳之疾撫無疆之域而至于再非兆於變化其孰能之哉聖人所以密運而獨化歟列子所謂善爲化者其道密庸同意密運則化之妙若有真宰而不得其朕獨化之本若運轉而不能自己由是觀之聖人不出戶而知天下不窺牖見天道又豈徒得之於智慮心術之微而已哉

其出彌遠其知彌少

微宗註曰復其見天地之心乎近取諸身萬理咸備求之於陰陽求之於度數而去道彌遠所知彌少矣

疏義曰易於大壯言見天地之情於復言見天地之心大壯者大而交於物復者小而辨於物惟其與物辨故方其並作而趨

動出之塗吾觀其動者之必靜及出者之必復而因以見天地之心蓋天地之大不可以俄而測度也能以心腹心使心合於無則天地之心即吾之心矣所以有貴於復者在於靜止而不在於動出也即此以觀則道在邇而不必求之遠近取諸身可矣一身之中萬物咸備內觀者無不取足天下之至賾盡在是矣能致虛守靜而會之以心則道將為汝居又何俟於遠求耶求之陰陽則道雖不離陰陽而非陰陽之所能盡求之於度數則道雖寓於度數而非度數之所能窮或五年而未得或十有二年而未得所以去道彌遠而所知彌少也夫道若大路然炳而易見豈難知哉病不求之耳能反求諸己則無形而心成將進乎博之不必知者矣又何患於其知彌少

是以聖人不行而知不見而名不為而成

微宗註曰以吾之智而知天下是謂不行而知以吾之心而見天道是謂不見而名

不行而知不見而名夫何為哉巍巍乎其有成功是謂不為而成

疏義曰行而知之則是之所至者近不能察其遠見而名之則目之所逮者淺不能燭其幽惟以吾之智知天下然後超然遠識足以通天下之理雖不出戶而知之矣是謂不行而知惟以吾之心見天道然後洞然玄覽足以探天道之妙雖不窺牖而見之矣是謂不見而名不行而知不見而名則天下之大天道之遠未嘗有心於其間順物自然而無容私去智與故而循天理夫何為哉處無為之事而天下將自功所以幹妙用而獨得於昭曠之先固自有其道世莫得而知之殆見巍巍乎其有成功也莊子曰帝王無為而天下功誨非不為而成之意耶

為學日益

為學日益章第四十八

微宗註曰學以致其道始乎為士終乎為聖日加益而道積于厥躬孔子謂顏淵曰

吾見其進也

疏義曰道不可致然有所謂可致者唯學而已蓋學有天道焉有人道焉自可欲之善充之至於不可知之神自仁之於父子修之至於聖人之道此語所謂君子學以致其道荀子所謂始乎為士終乎為聖人也惟知務學則日有所就而知其所亡月有所將而無忘其所能日計之不足歲計之有餘而道將為汝居可謂日加益而道積于厥躬矣顏氏之子知堅高之可慕忘鑽仰之為勞問仁則請事斯語得善則拳拳服膺而弗失孔子謂之曰吾見其進也不亦宜乎

為道日損

微宗註曰致道者墮支體黜聰明離形去智而萬事銷忘故日損蘧伯玉所以行年六十而六十化

疏義曰知身非汝有是天地之委形則不累於形而墮支體矣知吾生有涯而知無涯則不鑒於智而黜聰明矣離形而形不

能礙去智而智無所困不內變不外從事則一毫不撓而萬事銷亡故曰損莊子曰遂伯玉行年六十而六十化蓋年運而往至於六十而六十化可謂忘年而與化為人者也觀遂伯玉之使以謂夫子欲寡其過而未能則行年六十而六十化可知已損之又損以至於無為而無不為矣

徵宗註曰學以窮理而該有道以盡性而造無損之又損則未始有夫未始有無也者無為也寂然不動無不為也感而遂通

天下之故以靜則聖以動則王

疏義曰學欲博恥一物之不知所以窮物理而該天下之有故曰益道貴要無一毫之撓所以盡其性而造至妙之無故曰損蓋一性之真不觀一疵惟道以盡性而造無則不特未始有尤必至於未始有夫未始有尤所謂又損也夫然故能應能定無為而無不為矣無為則寂然不動而能定也無不為則感而遂通天下之故而能應也靜而處己內聖之道以全動而接物外

王之業以成一本於此故莊子言靜而聖動而王繼之以無為而尊

故取天下者常以无事及其有事不足以取天下

徵宗註曰天下大物也有大物者不可以物物而不物故能物物故取天下者常以無事天下神器不可為也為者敗之執者失之故及其有事不足以取天下聖人體道而以其真治身帝之所興王之所起偶而應之天下將自賓太王亶父所以去邠而成國于岐山之下

疏義曰一圓於物必有非物者然後能運之一墮於器必有不器者然後能統之六合雖大已圓於物矣非物者道也已墮於器矣不器者道也體道則事無事故用天下而有餘莊子所謂天下大物也有大物者不可以物物而不物故能物物者此也故取天下者常以無事可知已非道則執於事故為天下用而不足經所謂天下神器不可為也為者敗之執者失之者此也

故及其有事不足以取天下可知已聖人以道之真治身帝之所興王之所成皆緣於不得已偶而應之雖我忘天下而天下將自賓若太王亶父不以養傷生不以利累形避狄人之難去邠而成國於岐山之下蓋得乎此

道德真經疏義卷之九

道德真經疏義卷之十

太學生江慎

忘三

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心

徽宗註曰聖人之心萬物之照也虛而能受靜而能應如鑑對形以彼妍醜如谷應聲以彼巨細何常之有疏觀萬物而知其情因民而已此之謂以百姓心為心莊子曰卑而不可因者民也

疏義曰心虛一而靜惟虛故能運實惟靜故能攝動虛靜者萬物之本也聖人任物之真而守其本是以无所不包而照知四方莊子以謂聖人之心萬物之照蓋言虛而能受靜而能應無常心故也猶之鑑焉不將不迎妍醜畢見無所選擇猶之谷焉受而能應巨細皆赴無所去取何常之有雖然易以立心勿恒為凶孟子以無恒產有恒心者惟士為能此言無恒心何耶蓋道所謂恒以變故常所謂無常者非若易所謂勿恒也疏觀萬物而知其情因民而

已則其無常是乃所以為有常也觀諸天道其視聽自民其明畏自民以無心也聖人無心法天而已故莊子曰卑而不可因者民也

善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣

徽宗註曰善否相非誕信相譏世俗之情自為同異豈德也哉德善則見百行無非善者故不善者亦善之德信則見萬情無非信者故不信者亦信之真偽兩忘是非一致是謂全德之人此舜之於象所以誠信而喜之

疏義曰彼亦一是非此亦一是非善否相非也相拂以辭相鎮以聲誕信相譏也蓋有善而惡為之惡則善否不並行離乎偽必者乎情則誕信不相侔事物之常分也世俗之情膠於物而不探其理執於事而不揣其本方且好好而惡惡方且排非而提是同於己為是之異於己為非之自徇殊面而不知大同豈德也哉聖人以真冥

妄萬態一視而無取捨之心善否信誕蓋將簡之而不得則見百行無非善者故不善者亦善之知本無善惡也見萬情無非信者故不信者亦信之知本無誕信也真妄同於一真而真偽兩忘彼是莫得其偶而是非一致則其善也其信也皆出於德異乎世俗之所謂善與信焉是為全德之人此舜之於象誠信而喜之非偽也故聖人不億不信

聖人之在天下惔惔為天下渾其心

徽宗註曰方其在天下則吉凶與民同患雖无常心而不可以不戒也故所以為己則惔惔然不自暇逸所以為天下則齊善否同信誕兩忘而閑其所譽渾然而已疏義曰知此而辨焉者聖人所以處己覺此而冥焉者聖人所以待物是以書己重以周而待人輕以約故方其在天下則自為之時也方且與民同患兢兢以為之戒業業以致其慎雖無常心不敢易也故雖休勿休惔惔然不自暇逸及其為天下則

應物之時也是以冥美惡於一致付是非於兩行齊善否同信誕恢詭謫怪道通為一兩忘而閉其所譽渾然而已

百姓皆注其耳目聖人皆孩之

徽宗註曰天視自我民視天聽自我民聽故聖人以百姓為心聖人作而萬物覩故百姓皆注其耳目百姓惟聖人之視聽則聖人者民之父母也矜憐撫養若保赤子而仁覆天下

疏義曰天雖高而其監卑天雖遠而其察通以天道無心因物為心故也是以未嘗用目自我民視而無所不視未嘗用耳自我民聽而無所不聽惟天聰明惟聖時憲亦以百姓心為心而已以百姓心為心則無所容心而得民之心故動而有作如大明東升有目有趾者待是以成功焉百姓有不注其耳目者乎易所謂聖人作而萬物覩是也大觀在上下觀而化視儀而動聽唱而行則百姓惟聖人之視聽也百姓惟聖人之視聽則聖人者民之父母也父

母之於子愛之惟恐其不至係之惟恐其或傷鞠我育我顧我復我其德厚矣聖人之於人不翅於父母則其於憐撫養若保赤子不可以已也聖人之治仁覆天下以此故也

出生入死章第五十

出生入死

徽宗註曰萬物皆出於機入於機天機自張與出俱生天機自止與入俱死生者造化之所始死者陰陽之所變

疏義曰無動而生有有極而歸無有無之相生若有機械而不能自己凡類聚群分之殊情飛走動植之異狀莫不皆然則萬物皆出於機皆入於機也且物之生也若驟若馳無動而不變無時而不移自無出有則虛化神神化氣氣化形天機自張與出俱生從有入無則形化氣氣化神神化虛天機自止與入俱死然生者死之始死者生之終死於此者未必不生於彼死生相反乎無端而莫知其紀則生者造化之

所始死者陰陽之所變也造化之所始所謂精氣為物也陰陽之所變所謂遊魂為變也

生之徒十有三死之徒十有三

徽宗註曰與死生為徒者出入乎死生之

機固未免夫累

疏義曰大道既隱裂為多岐悅生者累於形而不知身非我有故蔽于道之動憑其彊陽而為生之徒趨寂者忘其身而不知不形之形故溺于道之靜止於枯槁而為死之徒與死生為徒固已囿於出入之機而未免生死之累皆非道之全也夫數始於一立於兩成於三天地相合而為十則三者數之成十者數之全也與死生為徒者各為其所欲焉以自為方以數該之於其十而得三焉則以囿於出入之機者固莫逃乎陰陽之數故也

民之生動之死地亦十有三

徽宗註曰貪生而背理忘生而徇利凡民之生動之死地則其生也與死奚擇

疏義曰生非我有則貪生者非也是以達生之情者不務生之所無以爲一或貪生而背理固有形不離而生亡者矣生者德之光則忘生者亦非也是以能尊生者不以利累形一或忘生而徇利固有物有餘而形不養者矣蚩蚩之民大惑大愚不解不靈倭倭而往街衢而活貪生者矜生大厚而不知遺生忘生者殘生傷性而不知衛生摘植索墜動之死地形雖未亡而心且死矣莊子謂之宵人楊子謂之夜人者此也雖謂之不死奚益則其生也與死奚擇

夫何故以其生生之厚

微宗註曰生之徒悅生而累形死之徒趣寂而忘身動之死地析楊者相接也刑獄者相望也是皆不知身之爲大患生之爲有涯而存生之過厚耳言之得道者富貴不以養傷身貧賤不以利累形不樂壽不哀夭朝徹而見獨故能无古今而入於不死不生

疏義曰道之不明以智者過之不肖者不及也與死生爲徒所謂過之者而動之死地所謂不及者也蓋生之徒溺於或使不能忘年而喪我常悅生而累形死之徒蔽於莫爲不能爲壽而有形常趣寂而忘身二家之議各得其一察焉以自好雖然不該不徧一曲之士也是以與民不畏威動之死地者同於不能攝生焉蓋爲內刑者陰陽賊之爲外刑者金木訊之惟宵人之離外刑是以析楊者相接也刑獄者相望也陷于罪罟亦云多矣是皆不知身之爲大患生之爲有涯存生之太厚爾古之得道者異乎此知物有餘而形不養者有之故富貴不以養傷生異乎貪生而背理者知形不離而生亡者有之故貧賤不以利累形異乎忘生而徇利者知有所謂未嘗死未嘗生故不樂壽而不爲生之徒知吾有不忘者存故不哀夭而不爲死之徒疏觀洞照獨立乎萬物之上物無得以偶之者殆將先天地而無始後天地而無終亘

古今而常存矣是豈生生之厚哉莊子所謂朝徹而見獨故能無古今而入於不死不生蓋得乎此

蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵无所容其刃夫何故以其無死地

微宗註曰善攝生者形全精復與天爲一其天守全其神無卻潛行不窒蹈火不熱行乎萬物之上而不懼故運物而不懼物莫之能傷也易曰通乎晝夜之道而出入于死生之機者物莫不然知死生之說而超然通乎物之所造其惟至人乎

疏義曰造乎不形而知形之不形所以形全不搖其精而能精而又精所以精復形全而不虧精復而不失則去彼人爲之偽合於自然之天庸詎知天之非人人之非天耶且將與天爲一矣若然則得全於天而其天守全塗卻守神而其神無卻潛行不窒實之所不能礙蹈火不熱火之所不能焚行乎萬物之上而不懼高之所不能

危死生驚懼不入乎胸中故運物而不懼
物莫之能傷焉則其不過咒虎而禽獸弗
能賊不被甲兵而白刃無所加宜矣易曰
通乎晝夜之道而知夫一晦一明晝夜相
承負陰抱陽圓於出入之機者莫逃乎此
如梟之夜明晝昏鷄之晝明夜昏非晝夜
之異梟雞也不能通乎晝夜之道而知故
也凡謂之物而不明乎道者莫不皆然唯
至人達萬物之理而知死生之說超然通
乎物之所造故能道萬物而無所由命萬
物而無所聽參萬歲而一成純曹何死生
之足累歟謂之無死地不其然乎

道生之章第五十一

道生之

微宗註曰道常無為而無不為萬物職職
皆從無為殖

疏義曰易曰寂然不動感而遂通天下之
故寂然不動道之體也故常無為感而遂
通道之用也故無不為萬物之多職職陳
露原其生出皆本乎道所謂萬物職職皆

從無為殖也莊子曰兩無為相合而萬物
化其幾是歟
德畜之

微宗註曰物得以生謂之德
疏義曰生者德之光物之本形無以見德
及其有生各得其得焉即其有生言之故
謂之德蓋德以得之故也莊子所謂物得
以生謂之德則德畜之也
物形之

微宗註曰留動而生物物生成理謂之形
疏義曰陰止而靜則留者陰也陽動而吐
則動者陽也獨陽不生故不留不足以生
物獨陰不成故留而不動亦不足以生物
物以陰陽留動而後生生理以物成而後
具茲非物形之之謂乎

勢成之

微宗註曰形質既具體勢斯成長短之相
形高下之相傾其勢然也
疏義曰一圓於物形質之所以具也形質
既具體勢之所以成也若鶴脰之長若鳬

脰之短自然相形若天之自高若地之自
下自然相傾茲非形質具而體勢成乎
是以萬物莫不尊道而貴德

微宗註曰萬物莫不首之者道也成而上
者德也尊故能勝物而小之貴故物莫能
賤之孟子曰趙孟之所貴趙孟能賤之非
德故也

疏義曰道冲而用之或不盈淵兮似萬物
之宗故萬物首之所以為道德成而上藝
成而下故成而上者所以為德以道對德
則道尊而德貴惟尊也故勝物而小之若
莊子言天地雖大未離其內是也以德對
物則德為貴而物為賤惟貴也故物莫能
賤之莊子言至貴國爵并焉是也孟子曰
趙孟之貴趙孟能賤之則以趙孟之貴非
所謂良貴在物而非德爾若夫德則所謂
人人有貴於己者不可得而賤也故為天
下貴傳曰獨有之人是之謂至貴
道之尊德之貴莫之爵而常自然
微宗註曰物有時而弊勢有時而傾真若

高世良貴在我，不假勢物而常自若也。疏義曰：或作之而動，或止之而止者，物也。或相形以長短，或相傾以高下者，勢也。時運無窮，勢物有盡。一圓於物，烏能無弊？一麗於勢，烏能無傾？惟夫真君高世，萬物莫能卑良，貴在我，不因人而得，非假於物也。故無時而弊，非假於勢也。故無時而傾，此所以無古無今而常自若也。

故道生之畜之，長之育之，成之熟之，養之覆之。

徽宗註曰：別而言則有道德勢物之異，合而言則皆出于道道者，萬物之與也。萬物化作而道與之生，萬物歛藏而道與之成，出乎震成乎艮，養乎坤覆乎乾，剛柔相摩，八卦相盪，若有機織而不能自己，道實冒之。

疏義曰：自道生之至勢成之，別而言之四者，所以不同，合而言之則皆總乎道。故天地為大，皆有其與，而道則生天生地，人辛雖衆，皆有其與，而人則相造乎道，此道所

以為萬物之與也。春氣發而百草生，萬物之化作也。道則由天之人與之出而不辭，正得秋而萬寶成，萬物之歛藏也。道則由人之天與之入而不拒，以至雷以動之而出乎震，艮以止之而成乎艮，坤以藏之而養焉，乾以君之而覆焉，剛柔相摩，生出六子而成變化，八卦相盪，運行日月而為寒暑，品物由是以流形，百昌由是以出入，若有機織而不能自己，孰使之然哉？道實冒之，爾老氏於生畜長育成熟養覆皆歸於道，蓋合而言之也。

生而不有為而不恃，長而不宰，是謂玄德。徽宗註曰：生則兆於動，出為則効於變化，長則見於統壹，道之降而在德者，爾然生而不有其功，為而不恃其能，長而不覩其刻，制之巧非德之妙，而小者孰能與此？故曰：是謂玄德。疏義曰：莊子曰：昭昭生於冥冥，則反隱而之顯，故有兆於動出之意，易曰：變化云為，為則作之而不止，故有効於變化之意，經

曰：聖人用之則為官，長則以貴，得民故有見於統一之意，此三者降於道而在德者，爾。生者自生，化者自化，無愛利之心，此之謂生而不有其功，鑿萬物而不為義澤及萬世而不為仁，無矜伐之行，此之謂為而不恃其能。覆載天地，刻彫衆形，無刻制之巧，此之謂長而不覩其刻，制之巧非德之妙，而小者孰能與此？是謂玄德，以玄者妙而小故也。

天下有始章第五十二

天下有始，以為天下母。

徽宗註曰：无名天地之始，有名萬物之母，始與母皆道也。自其氣之始，則謂之始，自其生生，則謂之母，有始則能生生矣。

疏義曰：先天地生者，道也。道常无名，故无名為天地之始。道降域中，天地為大，有天地然後萬物生焉，故有名為萬物之母。經曰：能知古始，是謂道紀。又曰：可以為天下母，則始之與母皆道之稱也。蓋太初者，氣之始，天下有始，自其氣之始言之也。生生

之謂易以爲天下母自其生生者言之也
兩者同出異名同謂之道則始母之言亦
筌蹄爾无始則入於不生有始斯能生生
矣以爲天下母者在於有始而已

既得其母以知其子

微宗註曰道能母萬物而字之則物者其
子也通於道者兼物物故得其母以知其
子

疏義曰經曰道生之則道能母萬物而字
之矣萬物由道以出則道者其母而物者

其子也不明於道者不可以物物能通於
道者所以兼物物誠能知道則萬物之理
不待識而知故得其母能知其子

既知其子復守其母歿身不殆

微宗註曰多聞則守之以約多見則守之
以卓窮物之理而不累於物達道之微而
不失其妙則利用出入往來不窮可以全
生可以盡年而无危殆之患
疏義曰道不欲雜雜則多多則擾故通於
一而萬事畢然則道要不煩聞見之多也

不如其約也蓋日間所不聞聞之多也而
所守在約日見所不見見之多也而所守
在卓經所謂少則得孟子所謂反說約是
已以是窮物之理則疏觀坐照而不累於
物以是達道之微則雖紛而封而不失其
妙所以能或出或入而用無不利一往一
來而其道不窮泮渙爾游優游爾休而全
生盡年之道得矣且無危殆之患雖然寡
聞則無約也寡見則無卓也故必先知其
子然後可以守其母

塞其兌閉其門終身不勤

微宗註曰兌以言悅門以言出物誘於外
則心悅於內耳目鼻口神明出焉慎汝內
閉汝外不以通物爲樂物无得而引之則
樂天而自得執弊弊然以物爲事

疏義曰兌之象曰兌說也故兌以言悅語
曰誰能出不由戶故門以言出莊子言今
之所謂得志者軒冕之謂也此物誘於外
而心悅於內者也孟子言耳目之官不思
而蔽於物物交物則引之而已矣此耳目

鼻口神明出焉者也惟知夫和豫通而不
失於兌有以慎汝內覆却萬方陳乎前不
得以入其舍有以閉汝外則寂然不動而
不以通物爲樂不見可欲物无得而引之
若然則樂天无憂自得其得執能弊弊然
以物爲事是之謂終身不勤

開其兌濟其事終身不敝

微宗註曰妄見可說與接爲構而從事於
務則與物相刃相摩終身役役而不見其
成功

疏義曰兌以言悅開其兌則物不得誘開
其兌則妄見可欲物不得誘則知慎汝內

閉汝外矣妄見可欲則以通物爲樂而物
得以引之矣若然者相刃以與物敵相靡
以與物化烏知樂天自得而不以物爲事
哉終身役役如此將以功求成也而不見
其成功則迷而不知復因而不能返失性
甚矣是之謂終身不敝

見小曰明

微宗註曰小者道之妙見道之妙者自知

而已故无不明

疏義曰復小而辨於物則小者道之復於无為也所謂見小則見道之妙而已見道之妙自知故也唯能自知故無不知經所謂自知者明是已

守柔曰強

微宗註曰柔者道之本守道之本者自勝而已故无不勝

疏義曰天下之至柔馳騁天下之至堅則柔者道之本也所謂守柔則勝己之私而已勝己之私自勝故也唯能自勝故无不勝經所謂自勝者強是也

用其光復歸其明

微宗註曰明者光之體光者明之用聖人之應世從體起用則輝散為光攝用歸體則智微為明顯諸仍藏諸用如彼日月萬物皆照而明未嘗虧所以神明其德者是也

疏義曰明之與光異名同實從體起用則明散而為光故光者明之用攝用歸體則

光復歸其明故明者光之體聖人應世明

出為光則光被四表是所謂從體起用則輝散為光也光復為明則其明上達是所謂攝用歸體則智微為明也是則用其光而仁雖嘗顯復歸其明而用固自藏故若

日月之麗于天而萬物皆照所謂日月之

明實未嘗虧也易言神明其德以此故爾無遺身殃是謂襲常

微宗註曰物之化無常也惟復命者遺物離人復歸於明而不與物俱化故體常而

无患與形謀成光者異矣

疏義曰神奇化為臭腐臭腐化為神奇此物化之无常也若乃復命則不然去智與故而遺物離人歸於寂定而復歸于明亘古今而常存更萬形而不易豈與物俱化哉知命之在我如彼春夏復為秋冬體性抱神全其形生此所以體常而無患也則與夫形謀成光而舍者與之避席豈不異哉

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏

微宗註曰道去奢去泰奢則淫於德泰則侈於性施之過也介者小而辨於物介然辯物而內以自知則深根固柢而取足於身故唯施是畏

疏義曰曰奢曰泰道之所去故經曰聖人去奢去泰奢則淫於德非所謂內保之而

外不蕩也泰則侈於性非所謂券內者行手無名也奢之與泰非所謂奢施之道也人側而小非正而介也介非其屬為辨為

助介之義也此介所以為小而辨於物介然辨物則不以通物為樂宜其不諉於物

而內以自知也若然則性復形全而深根固柢矣蓋性者形之根而形其柢也深根固柢則復守其母淫德侈性豈其道哉惟務內觀不務外游取足於身者是為得之唯施是畏蓋與志乎期費者異矣

大道甚夷而民好徑

微宗註曰道夷而徑速欲速以邀近功而去道也遠矣

疏義曰道若大路則道為夷矣行不由徑則徑為速矣易言久於其道而天下化成詩賦周王作人亦以壽考為言然則欲速以邀近功其去道也遠矣

朝甚除田甚蕪倉甚虛

徽宗註曰尚賢使能以致朝廷之治而不知力穡積用以成富庶之俗則徇末而棄本非可久之道

疏義曰正朝廷以正百官則朝廷者出治之原既庶矣又何加焉曰富之則富庶者

興治之本欲出致治之道必在能興治之本故舜之命契必在於命稷播種之後孟子言不違農時必在於申以孝悌之前凡以農者國之本也王者所以能長且久實本是道然則尚賢使能以致朝廷之治而

不知力穡積用以成富庶之俗是為徇末

棄本非可久之道

服文采帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜誇非道也哉

徽宗註曰券內者行乎无名券外者志乎

期費行乎无名則惟施是畏志乎期費則服文采帶利劍厭飲食而資財有餘以為榮不足以為辱怙侈滅義驕淫矜夸豈道也哉

疏義曰券內者有諸已而行之者也券外

者無諸已而為之者也無名者妙道之體期費者有待乎物券內者行乎无名故取足於身而惟施是畏券外者志乎期費故樂通於物而服文采帶利劍厭飲食資財有餘服文采厭飲食則恥惡衣惡食而未

足與議也帶利劍則不知以恬快為上也資財有餘以為榮不足以為辱則非窮亦樂通亦樂也若是則怙侈滅義驕淫矜夸豈道也哉

善達不拔章第五十四

善達者不拔

徽宗註曰達中以該上下故不拔

疏義曰中者天下之大本惟允執厥中然後能成位乎兩間無所偏倚貫通上下而該之得非達中以該上下之謂乎得中則

制命故不拔書曰建中于民惟能用其中於民則民不能忘善達而不拔可知矣

善抱者不脫

徽宗註曰抱一以應萬變故不脫

疏義曰一者天下之至精惟協于克一然後能不冒乎群動出而交物酬酢萬變而應之得非抱一以應萬變之謂乎守一則勿失故不脫經曰抱一能無離手惟能抱一而不離於精則精與神合善抱而不脫可知矣

子孫以祭祀不輟

徽宗註曰建中而不外乎道抱一而不離於精若是者豈行一國與當年蓋將及天下與來世其傳也遠矣

疏義曰孟子曰中道而立建中而不外乎

道則能應天下以妙用莊子曰一之精通抱一而不離於精則能合天下之至神妙用不窮歷萬世而無弊至神周流妙萬物而無方若是者功被海宇澤及祿裔所施彌博豈特行於一國之近蓋將普及於天

下所歷彌久豈特行於當年之頃蓋將軍及於來世子子孫孫保祭祀於億萬斯年之永其傳也遠矣寧不諒哉

修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普

微宗註曰修之身其德乃真所謂道之真以治身也修之家其德乃餘修之鄉其德乃長所謂其緒餘以治人也修之國其德乃豐修之天下其德乃普所謂其土直以治天下國家也其修彌遠其德彌廣在我者皆其真也在彼者特其末耳故餘而後長豐而後普於道為外

疏義曰君子之守修其身而天下平始則修之身終則修之天下自內以及外自近以及遠修德之序也修之身其德乃真者萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉具者精誠之至故修之身而真所謂道之真以治身也書曰道積于厥躬則治身以道之真可知矣修之家其德乃餘修之鄉其德

乃長者蓋德既足乎已矣以齊其家則綽有餘裕以施諸鄉則悠久不息所謂其緒餘以治人也莊子曰行於萬物者道上治人者事則治人以緒餘可知矣修之國其德乃豐修之天下其德乃普者蓋德既分

於人矣施之邦國則充足飽滿達之天下則兼覆廣被所謂其土直以治天下國家也楊子曰天下雖大治之在道則治天下國家以土直可知矣其修彌遠則德音不已至於悠遠所謂適可遠在茲是也其德彌廣則盛德日新至於廣運所謂德廣所及是也在我者皆其真也則真在內所以受於天在彼者特其末耳則末在外所以播之遠故餘而後長豐而後普於道為外也蓋莫不由之之謂道道之在我之謂德乃餘乃長乃豐乃普皆道出而為德所以於道為外然則聖人以道治身而不離於真至於修之天下特其緒餘土直時出而應之耳所以為真者無所損益焉聖人所以貴真有在是歟

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下

微宗註曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉故以身觀身而身治推此類也天下有常然以之觀天下而天下治矣

疏義曰一身之微萬物畢足至理全於性真天樂融於大和其或波流與物俱作爾然疲役而不知其所歸者誠不足以明之耳惟反身而誠至虛而無忤至靜而勿撓然後能內觀取足物無不備且將欣然自得於性命之際其為樂莫大矣蓋所樂在外則其樂也小所樂在內則其樂也大此反身而誠所以為莫大之樂也孟子之言必及於此者蓋以謂天下之本在國國之本在家家之本在身而已故以身觀身而身治推此類也天下有常然誘然皆生同焉皆得我心之所同然者推而達之天下則類焉者應而不失其常然之心矣以之觀天下則不治天下而天下治矣觀之為義必上有以觀下然後下得以觀上以

上觀下若易所謂中正以觀天下是也以下觀上若周官所謂使萬民觀治象是也其上下觀也如此則從之者輕矣記所謂身修而後家齊家齊而後國治國治而後天下平正與此合

吾何以知天下之然哉以此

微宗註曰易簡而天下之理得矣

疏義曰夫乾確然其道若難而示人常易夫坤隤然其道若繁而示人常簡乾坤以易簡示人故法象為可觀以易則易知簡則易從故也易知而不病其難知易從而

含德之厚比於赤子

含德之厚章第五十五

微宗註曰惟民生厚因物有遷含德之厚不遷於物則氣專而志一孟子曰大人不失其赤子之心

疏義曰東漢之民孰不好是懿德然與接為構故鮮克舉之惟民生厚言德之根於性也因物有遷則性之淪於偽矣惟含德之厚者然後不見異物而遷焉不遷於物則氣專而志一故列子曰其在嬰孩氣專志一和之至也物不傷焉德莫加焉氣者虛而待物氣專則靜而不雜與經所謂專氣致柔者是也志者心之所之志一則齊而不二與孔子所謂若一志者是也氣專志一則常德不離復歸於嬰兒矣此孟子所以稱大人不失赤子之心蓋盡性者大人之事能盡性則實而不失其所以虛動而不失其所以靜與赤子之純而不虧真而无偽也選擇是以大丈夫處其厚而不處其薄

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

微宗註曰含德之厚者憂患不能入邪氣不能襲故物莫能傷焉莊子曰人能虛己以遊世其孰能害之

疏義曰世之貴於赤子者以其靜而不變

純粹而不雜無憂患之虞無邪氣之累也含德之厚比於赤子所以憂患不能入邪氣不能襲也憂患自外而至故曰入邪氣乘隙而投故曰襲憂患不能入則其德全邪氣不能襲則神不虧若然者禍亦不至禍亦不來不以人物利害相撓故物莫能傷焉物莫能傷則无所與忤而為虛之至矣莊子曰人能虛己以遊世其孰能害之蓋至虛則物無自入如虛舟來觸雖有禍心者不怒也人能致虛以遊乎世俗之間與物委蛇而同其波孰得而害之哉此至人之用心若鑑不將不迎應而不藏故能勝物而不傷者亦虛而已

骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也

微宗註曰德全者形全故骨弱筋柔而握固形全者神全故未知牝牡之合而峻作精之至者可以入神莊子曰聖人貴精

疏義曰生者德之光能全其德斯能全其形斯謂德全者形全也身者神之宇能全

其形斯能全其神所謂形全者神全也德全者形全故骨弱筋柔而握固以其形生而不弊不知所取而握固也與夫形勞而不休則弊者異矣形全者神全故未知牝牡之合而岐作以合神全而不虧不知所與而岐作也與夫精用而不已則勞者異矣自非精之至孰能與此蓋惟天下之至精為能合天下之至神精之至者可以入神則精與神合而不離矣莊子曰聖人貴精蓋一之精通合乎天倫人而合乎天則亦天而已此聖人所以貴精也莊子論養神之道其言有及於貴精豈非精神生於道形本生於精者有在是耶

終日號而嗟不啜和之至也

微宗註曰致一之謂精精則德全而神不虧冲氣以為和為和則氣全而嗟不啜人之生也精受於天一而為智之源和得於天五而為信之本及其至也可以入神可以復命而失其赤子之心者精搖而不守氣暴而不純馳其形性潛之萬物豈不悲

夫

疏義曰萬物以精化形得一生致一之謂精也致一則不二與易稱言致一也同意精者天德之至正保其精則德全而神不虧所謂其天守全其神無卻也萬物負陰而抱陽得陰陽之中冲氣以為和也冲氣交通而成和與列子言冲和氣者為人同意和者發而皆中節得其和則氣全而嗟不啜所謂兒子終日嗟而嗟不啜和之至也人之生也精受於天一而為智之原和得於天五而為信之本蓋精者一之所生也受於天一之水於方則為北所以為智之原和者氣之所鍾也得於天五之土於位則居中所以為信之本人之有生秀鍾五行自天一至於天五而生成之數具誠能守其一以處其和且將修身千二百歲而形未嘗衰矣及其至也豈不可以入神復命乎可以入神則妙於無方所謂精義入神者是矣可以復命則歸於寂定所謂靜曰復命者是矣世之人所以失其赤

子之心者精搖而不守氣暴而不純也又烏知不搖其精使之守而勿失無暴其氣使之純而不虧哉於是馳其形性以傷其生潛之萬物以汨其欲其自棄之甚如此豈不悲夫

知和曰常

微宗註曰純氣之守制命在內形化而性不亡

疏義曰和者大同於物關尹論至人行乎萬物之上而不慄曰是純氣之守也能守其氣使之純粹而不雜則溫溫乎其和可知矣惟其和之至故能遊乎萬物之所終始通乎物之所造所謂制命在內形化而性不亡者是也制命在內則造化自我亘古今而常存形化而性不亡則一性常存更萬形而不易以挈天地以襲氣母得不謂之常乎

知常曰明

微宗註曰明足以見道者知性之不亡故也

疏義曰傳曰內視之謂明明足以見道者殆非自力之所及也無形之上獨以神視靜而反本朝徹見獨則知性之在我自古以固存也在易有之成性存存道義之門以性之存其存爲道義之門則生天生地雖天地亦待是而生矣詎非明足以見道知性之亡者有在是耶

益生曰祥

徽宗註曰祥者物之先見生物之理增之則贊禍福特未定也

疏義曰神示之祥知所以應則祥者物之先見吉凶已兆又烏能逃其應哉且物之生成理自足從而增之祇以爲贊如握苗助長勸成殆事是皆以人助天其禍福特未定也惟常因其自然而不益生無以好惡內傷其身然後天之所以與我得其至足矣

心使氣曰強

徽宗註曰體合於心心合於氣則氣和而不暴蹶者趨者是氣也而心實使之強

也以與物敵而非自勝之道

疏義曰體者心之寓也體合於心則施於四體者無非心之所根心者氣之君也心合於氣則遊心於淡然後能合氣於炁炁合於氣則我體合於心心合於氣則其於養氣之道可謂知所本矣惟得其所養然後氣和而不暴可以致其柔焉今夫蹶者趨者其步則不中夏武其行則不中節蹶無非暴氣之所爲也斯有蹶趨之不止雖帥氣者之罪亦必實使之而已所以反動其心也茲強也以與物敵則喜毗於陽怒毗於陰而非自勝之道人烏知和柔足以安物使物莫之能傷者乎

物壯則老是謂不道

徽宗註曰道無古今物有壯老強有時而弱盛有時而衰役於時而制於數豈道也哉

疏義曰有生者有生者有形者有形者道無古今則生生未嘗終形形未嘗有莊子言自本自根自古以固存者是也物

有壯老則有生俄已實列子言大化而曰少壯老耄是也惟其少壯壯化老斯有強弱盛衰之理默制於造物而不得避是以強有時而弱欲慮柔焉盛有時而衰體將休焉役於時而爲盈虛拘於數而有多寡豈道也哉

不道早已

徽宗註曰道未始有窮民之迷其日固已久

疏義曰無極復無無極無盡復無無盡道未始有窮也失性於俗者見物不見道形化而心與之俱太惑終身不解民之迷其日固已久矣烏知道乃久歿身不殆者乎

道德真經疏義卷之十

道德真經疏義卷之十一

太學生江澈疏

忘

知者不言章第五十六

知者不言者不知

微宗註曰道無問問無應知道者默而識

之無所事言齧缺問於王倪所以四問而四不知多言數窮離道遠矣

疏義曰可以言論者物之粗也可以意致

者物之精也至道之精窈窕冥冥雖欲言

之不可得也故無問蓋有門故可問道無

門也孰得而問之有問故可應道無問也

孰得而應之然則有問道而應之者不知

道也為道者解乎此謂道可以神受而不

可以言傳謂道可以心契而不可以迹求

於是至言去言造忘言之妙必以默而識

之方將目擊而道存不可以容聲又其事

於言哉易言默而成之列子言默而得之

謂是故也昔齧缺之問於王倪也既問之

以物之所同是又問之以知其所不知復

問之以物無知與夫知之非不知不知之

非知四問而王倪四不知非不知也蓋知之為淺不知為深知之為外不知為內其不知是乃真知也若夫辯者之圓言多而未竟乎累孰知道不可言言而非歟

塞其兌閉其門

微宗註曰陰卻守神退藏於密

疏義曰外獲者不可繁而提將內鍵內獲

者不可繆而提將外鍵塞其兌則無內外

之獲和豫通而不失其兌矣其寐也魂交

其覺也形開與接為構日以心闢閉其門

則無心闢之患善閉無關鍵而不可開矣

莊子所謂塗卻守神易所謂退藏於密是

也蓋陰其卻則冥於無間不為物誘故能

抱神以靜而與神為一所謂塞其兌也藏

於密則復性之本物无自而入故能藏於

天而與天為一所謂閉其門也廣成子曰

慎汝內閉汝外

挫其銳解其紛

微宗註曰以深為根以約為紀

疏義曰銳如火之形不能无傷有以挫之

則不傷矣紛如絲之紛不能无亂有以解之則不亂矣莊子所謂以深為根以約為紀是也蓋深與易言極深而研幾之深同以深為根則不遂於末流處物不傷物物莫之能傷所謂挫其銳也約與孟子言守約而施博之約同以約為紀則不以博溺心萬方陳乎前而不得以入舍所謂解其紛也

和其光同其塵

微宗註曰與物委蛇而同其波

疏義曰和以言其不乖同以言其不異和

其光則光而不耀非若形謀成光者也同

其塵則大同於物非若離世異俗者也莊

子所謂與物委蛇而同其波是已惟與時

遷徙與世偃仰委蛇曲折不與物迕未嘗

崖異以自處然後能之

是謂玄同

微宗註曰道復乎至幽合乎一至幽之

謂玄至一之謂同玄同則萬物與我將擇

焉而不可得豈竊竊然自投於覲踈利害

貴賤之間為哉

疏義曰入於窈冥之門秘而不示道復乎至幽也冥於渾淪之初歟萬為一道合乎至一也復乎至幽則藏諸用妙而小矣故至幽之謂玄合乎至一則總攝萬殊不同之矣惟夫小而辯於物得其所一而同焉則知物自无物我亦非我物我兩忘萬物與我為一將擇焉而不得豈竊竊然自投於親疎利害貴賤之間為哉凡以本无是數者故也

不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

微宗註曰世之人愛惡相攻而有戚疎之態情偽相感而有利害之見用捨相權而有貴賤之分反復更代永始有極矣足為天下貴知道者忘言忘言者泯好惡忘情偽離用捨而玄同於一性之內良貴至足天下兼忘故為天下貴
疏義曰世俗之情自為同異自為是非自

為得失同於已則愛之異於已則惡之愛惡相攻而有戚疎之態離乎情者則為非離乎偽者則為是情偽相感而有利害之見已用者賤失之而愛當時者貴得之而喜用捨相權而有貴賤之分是數者橋起

忘四

片合反復更代一消一息未始有極其去道也遠矣奚足為天下貴則以天下莫不貴者道也知道者解乎此極物之真而守其本忘言而去言之之累好非所好惡非所惡而泯好惡故無所甚親無所甚疎不可得而親疎情非為真偽非為妄而忘情偽故不就利不違害不可得而利害无用為用用非有用而離用捨故何貴何賤貴賤不在已不可得而貴賤惟知一性之有真不見天下之有偽良貴至足天下兼忘故為天下貴

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下

微宗註曰正者道之常奇者道之變無事者道之真國以正定兵以奇勝道之真無

容私焉順物自然而天下治矣

疏義曰正直為正正者止於一也惟止於一則獨存常今矣以正者道之常也正復為奇奇者反於正也惟反於正則不主故常矣以奇者道之變也真變於物未始有

忘四

无真在於內則不外從事者矣以無事道之真也正國何先定於一而已蓋國以正定故也孟子所謂一正而國定是已持勝有道尚謀而已蓋兵以奇勝故也莊子所謂綿綿翼翼不測不克是已真者精誠之至虛緣然後可以葆真以道之真無容私焉故也無容私則非人為之偽順物自然而已若然則不治天下而天下治矣經曰故取天下者常以無事

吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧

微宗註曰民不難聚也愛之則親利之則至致其所惡則散今也無愛利之心而多忌諱之禁民將散而之四方故民彌貧
疏義曰得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得其心斯得其民矣蓋愛之利

之所以得其心也致其所惡則失其心也此有以愛之彼斯愛我矣故親若父母此有以利之彼斯利我矣故雖負其子而至焉苟弗人以從欲厲民以自養致其所惡焉則莫不相攜持而去矣然則无愛利之心而肆虐以為威多忌諱之禁而苛察以為明則不能以政裕民民將散而之四方百姓且不足矣夫是之謂上溢而下漏孰知其政悶悶其民淳淳之道乎

人多利器國家滋昏

○徽宗註曰有機械者必有機事有機事者必有機心機心生則純白不備而或罔上以非其道

疏義曰為之斗斛以量之則弁與斗斛而竊之為之權衡以稱之則弁與權衡而竊之故^三斗折衡而民不爭然則存機械者必有機事有機事者必有機心所以發漢陰丈人之論也蓋乾以易知坤以簡能而天下之理得機械既作則機事必形機事既形則機心必生機心生則昔之虛者俄

且實昔之一者俄且散所謂无所與雜潔而不汙者殆或虧矣此純白所以不備也將見智詐相攻巧偽日滋或罔上以非其道者有之此聖人有作在宥天下所以去此患也

人多伎巧奇物滋起

○徽宗註曰伎巧勝則人趨末而異服奇器出以亂俗

疏義曰一夫不耕天下受其飢故先王使民不作無益害有益不貴異物賤用物慮夫末作以傷農也至德之世其民愚而朴惟知日用飲食孰有多伎巧者哉蓋伎巧勝則人趨末而異服奇器出以亂俗古之為治者凡異服奇器鬻于市入于官則國有常刑所以敦本抑末使斯民復敦龐淳固之俗爾

法今滋彰盜賊多有

○徽宗註曰剋核太至者必有不肖之心應疏義曰察見淵魚者不祥智料隱匿者有

殃故法出而姦生令下而詐起苟為簡髮數米滋法令以蓋其衆將以止盜而盜不盡矣莊子所謂剋核太至必有不肖之心應之蓋謂是也蓋民愚無知撫之則后虐之則讎自非以寬服民孰肯遠善遠罪者哉故道之以政齊之以刑民免而無恥

故聖人云我無為而民自化

○徽宗註曰天無為以之清地無為以之寧兩無為相合萬物皆化聖人天地而已故民日遷善而不知為之者

○疏義曰天其運乎惟運之以無為故純粹不雜職生覆而無所不覆地其處乎惟處之以無為故靜止不變職形載而無所不載純粹而不雜其清可知靜止而不變其寧可知凡以得夫無為故也天地氤氲萬物化生以兩無為相合而萬物化也觀天地則見聖人夫何為哉法天地而已夫然故暴悍勇力者化而為應旁僻曲私者化而為公舉滅其賊心皆進其獨志民日遷善而不知為之者矣

我好靜而民自正

徽宗註曰鑑水之與形接也不設智故而物之方圓曲直不能逃也夫豈待鉤繩規矩而後正哉

疏義曰鑑明則塵垢不止水靜則鬚眉可燭鑑與水所以能若是者以一而不變能定能應故也傳以謂鑑水之與形接也不設智故而物之方圓曲直不能逃也蓋言其靜也至人之用心守靜篤而不以動違性亦若是而已順其自然勿撓勿撓而已夫豈待鉤繩規矩而後正哉是以治道貴清靜而民自定經曰清靜為天下正我無事而民自富

徽宗註曰天下本無事庸人擾之耳無以擾之民將自富

疏義曰治大國若烹小鮮蓋烹魚煩則潰治民煩則惑在宥天下相忘於道術如魚之相忘於江湖則無事而生定矣是國裕民之道其本於無事乎然則天下本無事庸人擾之爾後之變古亂常以取禍敗者

安知富民之道
我無欲而民自樸

徽宗註曰不尚賢則民不爭不貴難得之貨則民不為盜同乎无欲而民性得矣

疏義曰舉賢則民相軋故不尚賢使民不爭難得之貨令人行妨故不貴難得之貨使民不為盜不尚賢也不貴貨也則不見可欲矣聖道群心之用我无欲則同乎无欲矣同乎无欲是謂素樸而素樸民性得矣蓋樸者道之全體未散於器者也民復其樸則見道不見物而所見勝所睹苟不能洒心去欲方且為物絃方且為緒使則民失其樸湛於人偽尚何能還太古之風哉老氏著書有曰不見可欲使心不亂有曰罪莫大於可欲有曰少私寡欲以欲之害性不可不去之也孟子曰其為人也多欲雖有存焉者寡也

其政悶悶

其政悶悶章第五十八

徽宗註曰在宥天下知有之而無欣欣

之樂

疏義曰天下有常性一性有常德不可為也為之則偽不可擾也擾之則憂惟在之使不淫其性宥之使不遷其德舉一世於澹漠之域然後百姓皆謂我自然所謂下知有之者如此下知有之則性不益其生德不虧其全舒通平泰无欣欣之樂而親譽有所不及矣孟子曰王者之民皞皞如也其政悶悶之謂歟

其民淳淳

徽宗註曰見素抱樸少私寡欲

疏義曰素樸者民之性能見素抱樸然後純粹不雜靜一不變且至於明白入素无為復樸焉私欲者民之情能少私寡欲然後克於勝己善於養心且至於背私為公不見可欲焉其民淳淳莫大乎此

其政察察

徽宗註曰簡髮而櫛數米而炊竊竊然以苛為明此察察之政

疏義曰治之要在知道道要不煩聖人以

道在天下由至虛以冒群實由至靜以賓羣動簡易而有功未嘗簡髮數末竊竊然以苛為明也蓋簡髮而櫛數米而炊則弊精神於細務勞思慮於末流也竊竊然以苛為明又曷足以濟世哉是以治道貴清靜而民自定

其民缺缺

微宗註曰舉賢則民相軋任知則民相盜故无全德

疏義曰聖人之治常使民無知無欲而已

舉賢則民踳踳而相軋不能定其性命之分任智則民覬覦而相盜不能安其性命之情是有知有欲之為患而民之所以遷於物也遷於物則不足以厚民故無全德莊子曰德全者形全不能全德則養形不足以存生所謂形精大虧者也其民缺缺之謂歟

禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

微宗註曰昭昭生於冥冥有倫生於无形德慧術智存乎疾疾高明之家鬼瞰其室

知時无止知分无常知終始之不可故則禍福之倚伏何常之有

疏義曰虛靜之中大化密移由隱而之顯自無而適有若有真宰而不得其朕是以昭昭生於冥冥有倫生於無形精神之生

則為昭昭而至道之極則無形也物成生理則已有倫而其精其真則無形也禍福

之理藏於幽深應若影響亦若化機之默運而已惟達者知利足以生害知樂足以

生憂乃能用智於未奔沈之初作炳於忽

眇綿之上然後誕先登于無難之地焉孟

子慮患之戒有曰德慧術智存乎疾疾楊

雄解嘲之論有曰高明之家鬼瞰其室者

皆燭是理也蓋德慧術智可謂明哲矣猶

以存乎疾疾為心則以君子思患而豫防

故也高明之家可以無虞矣必以鬼瞰其

室為言則以鬼神害盈而福謙故也觀乎

此則於時無止分無常終始無故不可不

致其知也知時無止則遠而不悶操而不

跂知分無常則察乎盈虛而得失不足以

櫻其心知終始之不可故則明乎坦塗而
死生不足以累其心無止則過而不留無
常則變而莫守不可故則未嘗有故是禍
福之倚伏相為消長何常之有所謂福為
禍始禍為福階則以其無常未始有極也
其無正邪

微宗註曰使同乎我與若者正之既同乎

我與若矣烏能正之使異乎我與若者正

之既異乎我與若矣烏能正之然則孰為

天下之至正哉

疏義曰天下之所謂是非者不過我與若

相為同異而已使同乎我與若者正之既

同乎我與若矣則俱是也烏能正之使異

乎我與若者正之既異乎我與若矣則俱

非也惡能正之是我與若皆不能相知然

則孰知天下之至正哉孰知至正則體之

知安佚而不知正處口之知芻豢而不知

正味目之知美色而不知正色其不得正

知也如此則是非之塗吾烏能知其辨

正復為奇善復為祿民之迷也其日固已久

矣

微宗註曰通天下一氣耳今是而昨非先
迤而後合神奇臭腐相為終始則奇正之
相生扶善之更化乃一氣之自爾天下之
生久矣小惑易方大惑易性自私之俗勝

忘四

十三

而不明乎禍福之倚伏且復察察以治之
民安得而反其真乎

疏義曰一氣之運潛回於太虛之中萬物
推遷皆在所繫倫莊子謂通天下一氣耳
言物雖散殊其運於氣化則一也天下既

通於一氣則行流散徙不主故常今是而
昨非徙者非而來者是初無定形先迤而
後合有所拂者有所宜初無常分其所美
者為神奇其所惡者為臭腐兩者交化相
為終始成矣俄壞壞矣俄成則奇正之相
生扶善之更化勢若循環果未可定也意
者其有機織而不得已耶其運轉而不能
自止耶乃一氣之自運密移於造化殆不
知所以然而然也蓋天下之生久矣速而
不復固非一日之積小惑易方則以東為

西背冥山而莫之見太惑易性以無為有
遺玄珠而莫之求自私之俗勝則蔽於一
曲不明乎禍福之倚伏則昧於至理且復
察察以治之祇所以益其惑不靈不解民
安得而反其真乎是以老聃著其政悶悶
篇蓋欲使民之安常復樸以反其真而已
是以聖人方而不割

微宗註曰方者介於辨物大方無隅止而
不流無辨物之迹

疏義曰拘於方體者常介執以異俗所謂

介於辨物者此也介與易稱介于石之介
同意大方無隅則無南無北莫然四解足
以應無方之傳非若執方之謂器者矣止
而不流言真上而无所滂猶水之靜止大
匠取法所以無辨物之迹其亦荀卿所謂
能定而後能應者歟
忘四
十
廉而不剝
微宗註曰廉者矜於自潔大廉不嘽清而
容物無刻制之行
疏義曰謹其廉隅者常矜莊以約已所謂

矜於自潔者此也矜與語所謂古之矜也
廉之矜同義大廉不嘽則至足無求澹然
自適不貴苟難之行非若廉清而不信者
矣清而容物言雖清而無所察猶鑑之清
明應而不藏所以無刻制之行其亦莊子
所謂勝物不傷者歟
直而不肆光而不耀

微宗註曰直而肆則陵物之態生光而耀
則揚行之患至內直而外曲用其光而復
歸其明其唯聖人乎民之迷也以方為是
者如子莫之執中以廉為是者如仲子之
操知伸而不知屈知彰而不知微以夸末
世之敝俗而失聖人之大全豈足以正天
下聖人所以正天下者何哉如斯而已
疏義曰亢己以為直則直必肆其情而陵
物之態生惟去逕庭之累無枉撓之失然
後能直而不肆以之應物則周旋曲折無
所於忤而陵物之態不生矣悅眾以為光
則光必耀其迹而揚行之患至惟去形謀
之光圖滑疑之耀然後能光而不耀以之

照用則因時順物未始容心而揚行之患不至矣是則內直而外曲用其光而復歸其明其惟聖人乎蓋內直者所以徒於天外曲者所以徒於人惟曲則全枉則直者能之用其光者所以顯諸仁復歸其明者所以藏諸用惟循有照冥有樞者能之蓋非聖人能而同天人神明其德不能與此且民之迷其日固已久矣以方為是者如子莫之執中不能濟以權執一而廢百以廉為是者如仲子之操不能充其類潔身以亂倫往者屈也來者伸也知伸而不知屈一於矯也而不能同其波又烏知屈伸相感如易所謂利用安身者乎微者幽也彰者顯也知彰而不知微則一於表襮而不能襲其明又烏知知微知彰如易所謂知幾其神者乎子莫執中仲子之操知伸而不知屈知彰而不知微是皆蔽於曲私不該不偏刻意尚行以夸末世之弊俗而失聖人之大全不見純全大體於天地古人之間豈足以正天下是未能正己而將

以正人殆不知其可也聖人所以正天下者何哉方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀如斯而已蓋聖人備道全美抱一以為天下式推此以表正天下其餘事耳此大舜所以能正衆生無為而天下治也

治人事天章第五十九

治人事天莫如嗇

徽宗註曰聰明智識天也動靜思慮人也適動靜之節省思慮之累所以治人不極聰明之力不盡智識之任所以事天此之謂嗇天一在臟以腎為事立于不貸之圖豐智原而嗇出則人事治而天理得疏義曰知天之所為知人之所為者至矣是以得於自然無適非天見於或使無適非人聰明智識得於自然而成於天者也故韓非以謂聰明智識天也動靜思慮見於或使而因於人者也故韓非以謂動靜思慮人也恭內者以約為紀恭外者志乎期費則其治人也事天也不可不以嗇為先嗇蓋動靜有常者理之真何思何慮者

道之至適動靜之節則動惟厭時矣省思慮之累則湛然常寂矣見於或使而在人者治之如此可謂嗇也黜聰明然後同於大通去智故然後循天之理不極聰明之力則能收視反聽矣不盡智識之任則能還淳復朴矣得於自然而在天者治之如此亦可謂嗇也蓋天一生水在人為精腎之為藏精所舍也天一在藏本以立始故以腎為事然不離於精謂之神人故於治人事天莫如嗇也是以立乎不貸之圖而唯施是畏豐智源而嗇出而不侈於德以之治人而人事治以之事天而天理得夫唯嗇是以早復徽宗註曰迷而後復其復也晚矣此復好先嗇則不侈於性是以早復疏義曰得性則生生不窮失性則不能生生而窮矣將以及其性情而復其初蓋貴於不遠復焉迷而後復則失性遠甚所謂民之迷其日固已久矣者也其復也晚矣觀夫雷在地中於卦為復而初九言無祗

悔元吉至於上六則爲凶矣蓋以初九之復不遠而上六之復速而後復也比卦亦然於初言有他吉於六言比之無首凶以此復好先故也嗇則不侈於性而去本未遠是以早復

早復謂之重積德

徽宗註曰復德之本也復以自知則道之在我者日積而彌新

疏義曰德者得也得於性之謂也觀復於芸芸之時適復於撓撓之際則不離於性

矣故易言復德之本能復其本則性修反

德而明無不燭矣故易又言復以自知然則不侈於性而早復則德日起而高大矣

書曰德日新又日新

重積德則無不克

徽宗註曰能勝之謂克宰制萬物役使群

動而無所不勝者惟德而已

疏義曰楊子曰勝己之私之謂克則能勝之謂克也德積於己則可以至寡御至衆

命萬物而无不聽攝天下之群動宰制役

使無所不勝矣記曰德成而上

無不克則莫知其極

徽宗註曰德至於無所不勝則汎應而不窮孰知其極也

疏義曰德是手已則不斬於勝物而無所

不勝故在我爲有裕分人而有餘運量酬酢泛應而不窮先被四表而格于上下孰知其極孟子曰德教沛然溢乎四海

莫知其極可以有國

莫知其極可以有國

徽宗註曰體盡元窮則其於用天下也有

餘裕矣況有國乎

疏義曰道之真以治身緒餘以治國家土直以治天下德至於同於初則體盡元窮而得其純全莊子所謂周盡一體者也天下雖大不出吾之度內則其用天下也有

餘裕矣況於一國之小乎

有國之母可以長久

徽宗註曰道爲萬物母有道者萬世無弊疏義曰天下有始以爲天下母則道爲萬物之母也自有形以至無形自有心以至

無心皆由此出故有母之義有國之母是有其道也得道者無古今雖萬世無弊非長久而何

是謂深根固抵長生久視之道

徽宗註曰道者物之母而物其子也性者形之根而形其抵也既知其子復守其母

沒身不殆故可以長久根深則抵固性復則形全與天地爲常故能長生與日月參光故能久視人與物化而我獨存此之謂道

道

疏義曰有生者有生生者生者物也生生者道也經曰有名萬物之母莊子曰萬物

職職皆從無爲殖則道者物之母而物其子也有色者有色色者色者形也色色者性也莊子曰性者生之質劉子曰形者生

之器則性者形之根而形其抵也有國之母則既知其子復守其母者也復守其母則與道爲一亘古今而常存故歿身不殆

而可以長久今夫草木之生根深則抵固猶之人也性復則形全惟能全其形伎形

生而不弊如草木之麗乎土其永無窮故與天地為常而長生其明不息故與日月參光而久視人與物化而我獨存則又起形而不與形化離數而不與數終者也此之謂道

治大國章第六十

治大國若烹小鮮

微宗註曰事大衆而數撓之則少成功藏大器而數徙之則多敗傷烹小鮮而數撓之則潰治大國而數變法則惑是以治道

貴清淨而民自定

疏義曰主好要則百事詳主好詳則百事荒是以主道治一不知二能當一則百事正矣然則事大衆而數撓之則少成功藏大器而數徙之則多敗傷固其宜也蓋天下有常然順之則治撓之則憂惟能不亂天之經不逆物之情法一定而不易無朝令夕改之失而天下治矣猶之烹魚也數撓之則潰然則治大國而數變法豈不惑哉傳曰民信其法則親此古之善立法者

堅如金石信如四時而不易也然則不難而清抱神以靜民將無事而生定矣是以治道貴清靜而民自定孰肯滋法令以蓋其衆哉

以道莅天下者其鬼不神

微宗註曰聖人者神民萬物之主也不得已而臨莅天下莫若無為道常無為以莅天下則人無不治彼依人而行者亦皆安定休止莫或出而為祟故曰其鬼不神

疏義曰詩曰百神爾主矣書曰惟元后作民父母莊子曰聖人者萬物之所係是則聖人者神民萬物之主也然而我忘天下

易天下兼忘我難其所以出而經世亦一宅而寓於不得已爾不得已而臨莅天下夫何為哉恭己正南面而已然則無為也而後安其性命之情而民自化故人無不治彼依人而行而為神者將得所憑依得所安樂亦皆安定休止莫或出而為祟如詩所謂公尸來止熏熏矣故曰其鬼不神非其鬼不神其神不傷民非其神不傷民聖

人亦不傷民夫兩不相傷故德交歸焉

微宗註曰以道莅天下者莫之為而常自然元攻戰之禍無殺戮之刑是之謂不傷民當是時也神與民兩不相傷而德交歸焉神无所出其靈響也詒爾多福而已故

曰其神不傷民民无所施其智巧也日用飲食而已夫何傷之有

疏義曰道常無為而無不為以道莅天下則因其固然不擾以人為之偽所謂莫之為而常自然也保民如子視民如傷兵革

不試故無攻戰之患刑措不用故無殺戮之刑神與民兩不相傷而明无人非幽无鬼責而德交歸焉則神无所出其靈響也詒爾多福而已如詩所謂神之吊矣民无所施其智巧也日用飲食而已如詩所謂

民之質矣何傷之有

大國者下流章第六十一

大國者下流

微宗註曰人莫不有趨高之心而趨高者常蹶江海所以能為百谷王者以其善下

之也

疏義曰九層之臺起於累土欲升高必自下知高以下為基乃不至於踈高而无以為基徒有趨高之心則是好高而不為高矣能无踈乎水不積不成淵江河合水而為大為其納眾流也故江海所以能為百谷王而流水朝宗之者以其善下之也然則國之所以大者非以下流而致然歟

天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜為下

○徽宗註曰天下皆以剛強敵物而我獨寓於柔靜不爭之地則人孰勝之者是乃所以交天下之道也經曰知其雄守其雌為天下谿

疏義曰自物觀之惟卑故能堂惟肖故能攘一昧是理恃狼秉物將以為高祇以取氏蓋以常勝之道在柔常不勝之道在剛故也天下皆以剛強敵物聖人以懦弱謙下為表獨寓於柔靜不爭之地後其身而身先外其身而身存雖不勦勝人而人莫

能勝是乃所以交天下之道也經曰知其雄守其雌為天下谿蓋知勝物之道而自處以柔靜物莫不為之下矣以其靜故也故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取

○徽宗註曰將欲歛之必固張之將欲取之必固與之

疏義曰有欲必有散有盈必有虧非特人事天道固然惟洞照幾先者將欲歛之必固張之知一歛一散相為消長將欲取之必固與之知一盈一虧相為始終故大國以下小國而以大事小小國以下大國而以小事大莫不各有所取焉然則欲上人以其言下之而君子不欲多上人凡以此故也

○大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜為下

○徽宗註曰天道下濟而光明故無不覆地地道卑而上行故能承天人法地地法天故大者宜為下

疏義曰天道以下濟故光明而覆燾无方地道以卑故上行而承天時行謙冲之道天地且爾況於人乎堯以九恭而先被四表舜以溫恭而玄德升聞凡以法天地而已三才異位其道則同是以王不自大以法乎地乃能无為而天下功地不自大以法乎天乃能不長而萬物育然則不自大乃能成其大莫不皆然大者宜為下不其然乎

○道德真經疏義卷之十一

道德真經疏義卷之十二

太學生江徽疏

忘五

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧也

微宗註曰天奧西北鬱化精也地奧黃泉
隱鬼榮也人奧思慮蘊至神也天地與人
有所謂奧而皆冒於道道也者難終難窮
難測難識故為萬物之奧道為萬物之奧
則物者道之顯歟

疏義曰道之為奧其深莫測如室之奧而
深密焉如淇之奧而深闊焉凡戾顯而入
隱皆有所謂奧太元論三舉所以各言其
奧也且天以不見為元西北則於卦為乾
復乎至靜化精之所鬱也鬱化精則氣機
密移陽遇陰而鬱矣故曰天奧西北鬱化
精也地以不形為元黃泉則深不可測冥
於至幽鬼榮之所隱也隱鬼榮則陽氣潛
萌藏其體而隱矣故曰地奧黃泉隱鬼
也人之心腹為元思慮在人俛仰而再撫
四海恍惚而經緯萬方至神之所蘊也蘊

至神則妙於無方而不可測者也故曰人
奧思慮蘊至神也三才異位各有其奧天
雖有奧而道能生天地雖有奧而道能生
地人雖有奧而人在道中所以皆冒於道
於道不可以形數求故也三才未離於形
數而道不可以形數求可謂難終難窮而
未始有封難測難識而莫窺其妙者也善
貸且成其化密庸太道無形生育天地大
道無名長養萬物故為萬物之奧道為萬
物之奧則自無出有職職陳露不得遜而
皆存物其道之顯歟

善人之寶

微宗註曰利而行之積善成性而神明自
得聖心循焉
疏義曰有以物為寶者傳言寶珠玉是也
有以道為寶者若此言善人之寶是也善
人不以物為寶而所寶在道是以自人入
於天由善達於聖無入而不自得也蓋一
陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也
善人知善出於道而成於性故其不寶之

樸能利而行之也利而行之則好之無數
行之不怠能盡其性可以贊化育而配神
明矣蓋自可欲之善積而至於充實之美
積善成性也自光輝之大進而至於不可
知之神神明自得也若夫聖心循焉則由
是道而不違矣實而持之孰大於此
不善人之所保

微宗註曰反無非傷也順其理則全動無
非邪也靜其性則正故可以保身

疏義曰道常無為而無不為無不為也而
反焉則無非傷也無為也而動焉則无非
邪也反无非傷也惟去智與故順其理而
不違然後能守其全而物莫之傷所謂誠
全而歸之是已動無非邪也惟虛緣葆真
靜其性而勿撓然後能得其正而邪莫之
入所謂四六不鑒胸中則正是已順其理
而全靜其性而正舉天下之物曾不足以
易其守可以保身而無危亡之憂乃其宜
也易曰窮理盡性以至於命能順其理斯
可以窮理能盡其性斯可以盡性能保身

斯可以至於命不善之所保不外是也
美言可以市尊行可以加於人人之不善何
棄之有

微宗註曰言風波也行實喪也皆非道所
貴言美而可悅行尊而可尚猶可以市且
加於人而人服從況體道之與徧覆包含
而無所殊乎然則人之不善何棄之有
疏義曰心居中虛靜則善淵發於言則為
風波止則居實見於行則為實喪言風波
也行實喪也皆溺於末流而非道之所貴
也然辭之輯矣民之洽矣則言美而可悅
者猶足以市欽慎威儀維民之則則行尊
而可尚者猶足以加人況體道者乎惟體
道之與滋發萬化總攝衆妙如天之運兼
覆無私如海之容包含不遺彼雖紛紛自
異皆會之一理又何所殊乎然則人之不
善何棄之有語曰我之大賢歟於人何所
不容故惟體道者為能盡合弁之公
故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不
如坐進此道

微宗註曰君子之守修身而天下平天子
三公有璧馬以招賢而不務進道以修身
則捨已而徇人失自治之道矣不如坐進
此道者求諸己而已道之所在聖人尊之
故民從之如歸市

疏義曰天下雖大治之在道四海雖遠治
之在心守孰為大守身為大所守至約則
所施至博矣古之言治者自慎厥身脩思
承至於邇可遠在茲自脩之身至於脩之
天下則以君子之守脩其身而天下平故
也貴為天子立為三公以道化民則天下
將自賓雖有拱壁駟馬以招賢得賢以為
邦家之光而不務進道以脩身則不能有
守矣不能有守是捨己徇人失自治之道
矣楊子曰先自治而後治人之謂大器不
如坐進此道以自治為先故也所謂自治
非外鑠也求諸己而已能求諸己則用人
惟己矣昔帝堯克明俊德以至黎民於變
時雍文王誕先登于岸以至於御于家
邦每得諸此雖然道之真以治身其緒餘

以治國家其土苴以治天下則治之要在
知道也故道之所在聖人尊之則以聖人
者道之管也民從之如歸市則以聖道群
心之用也夫聖人民之父母也聖人尊之
於上斯民從之於下其執大象天下往之
謂歟

古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪
以免邪故為天下貴

微宗註曰求則得之求在我者也古之人
所以求之于陰陽度數而未得者求在外
故也惡者遷善惡者為哲此有罪所以免
歟道之善救者如此故為天下貴傳曰天
下莫不貴者道也
疏義曰心者道之主宰則道未始離乎我
道不可以情求則道未始滯於物惟不離
乎我故反而求之自得其得以求在我故
也惟不滯於物故求之度數五年而未得
求之陰陽十有二年而未得以求在外故
也求在我者求有益於得求在外者求無
益於得然則求而不得者以道在邇而求

諸遠而善人求以得者求在我者而已蓋道之在我衆美皆備人患不求爾誠能因心會道則惡者可以遷善修德同覺而無過舉之失愚者可以爲哲造理而悟無多歧之惑此有罪所以免咎道之善救人如此則不可得而賤故爲天下貴傳曰天下莫不貴者道也則以莫之爵而常自然故爾

爲無爲章第六十三

爲無爲事無事味無味

微宗註曰道之體無作故無爲無相故無事無欲故無味聖人應物之有而體道之無於斯三者槩可見矣

疏義曰道妙於無不可以體求即其大全而言之姑謂之體而已所謂道之體若莊子言古人之大體是也道之體既妙於無則寂然不動是無作也無作故無爲無爲則至爲去矣無狀之狀是無相也無相故無事無事則無爲事任矣澹然自足是無欲也無欲故無味無味則味味者未嘗

呈矣與事造業爲之而成雖曰有作而爲出於無爲耳目鼻口各有所事雖曰有相而事出於無事口之於味人所同嗜雖曰有欲而味出於無味以見用之所以妙也聖人體真無而常有即妙用而常無所以應物之有自無適有爾所以體道之無至無以供其有爾於斯三者以觀之道之體用槩可見矣

大小多少

微宗註曰大小言形多少言數物量無窮不可爲倪大而不多小而不少則怨思之報孰睹其辨聖人所以同萬有於一無能成其大

疏義曰以物觀之自徇殊面疊空之與大澤毫末之與馬體以形異其小大而圓於形以數差其多少而拘於數以道觀之萬物一體以比海爲大曾不知大而不多以涇流爲小曾不知小而不少以物量無窮不可爲倪故也若是則怨之有其辨恩之因其心二者雖正之器非正之道也施乎

無報大同於物又烏睹其辨哉聖人以道之虛受天下之羣實不出乎害人不多人恩所以同萬有於一無合衆小而歸之能成其大者天覆地載廣乎其无不容而已故帝王以天地爲宗而爲域中之大報怨以德

微宗註曰爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱則何怨之有所尚者德而已

疏義曰全德之人以天下舉之得其所謂誓然不顧則无取於冠冕之賞是爵祿不足以爲勸也以天下非之失其所謂儼然不受則无畏於斧鉞之誅是戮恥不足以爲辱也榮辱之來無益損乎其真則知是非不可爲分細大不可爲倪約分之至而卒無所分矣又何怨之有非至德者能之乎宜其所尚者德而已蓋陽爲德陰爲怨報怨以德則冥而无所辨通而无所節是謂出怨不怨所以爲德之上也圖難於其易爲大於其細天下之難事必作於易天下之大事必作於細

徽宗註曰千丈之堤以蟻蟻之穴潰百尺之室以突隙之煙焚白圭之行堤也塞其穴是以無水難丈人之慎火也塗其隙是以無火患天下之事常起於甚微而及其末則不可勝圖故聖人蚤從事焉

疏義曰傳曰無使滋蔓蔓難圖也故慮遠者不忽於其易經曰爲之於未有故知幾者必察於其細千丈之堤可謂川有防矣以蟻蟻之穴小而不止其潰則消消不塞將成江河百尺之室可謂居之安矣以突隙之煙微而不慎其焚則焚焚不救災矣奈何白圭之行堤也必塞其穴是以無水難丈人之慎火也必塗其隙是以無火患然則圖機之士其作炳於忽眇綿用智於未奔沈每及於此所以發韓非之論也由是觀之天下之事常起於甚微矣詩於吉日必曰慎微者以事起於甚微故也及其末則不可勝圖矣易於思患必曰豫防者以其末爲難圖故也聖人智通於神所以蚤從事者知此而已與荀卿所謂先事慮

患謂之豫同意

是以聖人終不爲大故能成其大

徽宗註曰爲之於小故能成其大亂已成而後治之不亦晚乎

疏義曰土始一塊總合成田水始一勺總

合成川然則爲之於小故能成其大理想

然也聖人躊躇興事以每成功所以致大

治者亦爲之於小而巳詩稱文武之治積

小雅而爲大雅其作始也小其成業也大

所以成内外之治始於憂勤而巳使其亂

已成而後治之不亦晚乎孟子舉詩鴟鴞

言迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶以

明國家開服及是時明其政刑蓋欲治之

於蚤也豈若大寒而後索衣裘者乎然則

聖人以此詩爲知道者以此然則天下之

事小可爲也大無及已

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人由難

之故終無難矣

徽宗註曰禍固多藏於微而發於人之所

忽聖人之應世常慎微而不忽故初無輕

易之行而終絕難圖之患凡以體无故也

疏義曰火生於木禍發必尅則禍固多藏

於微易之者睥天不宜則禍固發於人之

所忽孟子曰禍福無不自已求之者蓋欲

不忽其微而已聖人之應世與民同患至

智足以周物理遠覽足以照幾先謀之未

兆常慎微以慮其始慎終如始而不忽人

之所忽故初无輕易之行而終絕難圖之

患也記曰與其已怨寧無諾責无輕諾

之行則言必顧行矣傳曰苟以爲易難將

至矣無多易之行則動必迪吉矣以此遊

世則泛應曲當終无難矣然所以致此非

樂通於物也凡以無爲無事無味體道之

無而已道之所在孰能難之免驚卒章言

無有後艱與此同意

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散

爲之於未有治之於未亂

徽宗註曰安者危之對未兆者已形之對

脆者堅之對微者著之對持之於安則无

危謀之於未兆則不形聖人之知幾也脆者泮之則不至於堅水微者散之則不著賢人之殆庶幾也奔壘之車沉流之航聖人無所用智焉用智於未奔沉所謂為之於未有治之於未亂也

疏義曰事隱於未然莫不有自然之理肇於已然莫不有必至之機理之所藏深矣非至神不足以洞察機之所發微矣非至智不足以灼知安者危之對有其安必危未兆者已形之對未兆則形泯此理之未然者也脆者堅之對則堅已肇其質微者著之對則著已闡其端此事之已然者也持之於安則无危所以能保其邦謀之於未兆則不形所以能防其患聖人之知幾也知幾其神乎知微知彰作炳於忽眇綿神以知來也脆者泮之則不至於堅所以能慎之於履霜微者散之則不至於著所以能察之於毫末賢人之殆庶幾也智之於賢者於復則不逮於過則不二辨之於早智之事也蓋幾者動之微吉之先見豫

之六二當理而悟所以為聖人之知幾復之初九造形而後悟所以為賢人之殆庶幾惟其知幾故不終日正吉惟其殆庶幾故無抵悔又烏有奔壘沉流之患乎蓋車所以陟險航所以濟難奔壘之車沉流之航則聖人無所用智焉揚雄對或人之問所以言用智於未奔沉然則為之於未有治之於未亂則有終踰絕險蒸徒楫之之安矣

合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下

微宗註曰有形之類大必滋於小高必基於下遠必自於近其作始也簡其將畢也必巨聖人見端而思未親指而知歸故不為福先不為禍始躊躇以興事以每成功疏義曰夫有形生於無形凡固於有形莫不自微以至著則大必滋於小也將尋斧柯始於毫釐之不伐合抱之木生於毫末可知若升高必自下則高必基於下也丘山崇成始於累土之不輟九層之臺起於

累土可知自過以及遠則遠必自於近也將致千里積於跬步之不休千里之行始於足下可知是三者其作始也簡原其始則小其將畢也必巨要其終則大其理然也蓋物有本末事有終始聖人見端而思

末所以索其至親指而知歸所以要其宿觀於遠近默與理契故不為福先福亦不至不為禍始禍亦不來因時而起循理而動躊躇以興事以每成功緣於有感而應之耳彼天下之事日投吾前將謝之而莫

為則眇綿之中固有不可不為者然有而為之其易耶必待於躊躇而後興則不以易而為之也惟不以易而為故事之所興成底成績觀乎其有成功歟

為者敗之執者失之是以聖人無為故無敗無執故無失

微宗註曰聖人不從事於務故無敗不以故自持故無失昧者規度而固守之去道愈遠矣能無敗失乎疏義曰天下之理可因不可為可任不可

執爲之以求成適所以敗之執之以求得適所以失之聖人體道之無靜而無爲不從事於務也斯无事任之責故無敗變而無執不以故自持也斯無事故之累故無失世之昧者殊不知時無止分無常乃規度而固守之蔽於一曲不該不偏是何異刻舟求劍膠柱調瑟宜其去道愈遠而不能趨變也能無敗失者鮮矣

故民之從事常於幾成而敗之
徽宗註曰中道而止半途而廢始勤而終怠者凡民之情蓋莫不然故事常幾成而至於敗

疏義曰傳曰有足者可至於丘則道必致其至中道而止則無所至矣又曰塗雖曲而通諸夏則塗必同其歸半途而廢則無所歸矣仲尼有吾弗爲已之語蓋以是也非特爲學如此雖從事者亦然使其志厭於所守力倦於所行始勤而終怠則事亦無所濟矣始勤則悅於須臾終怠則厭於持久凡民之情易遷於物始勤終怠蓋莫

不然惟其止而不進廢而自畫故事常幾成而至於敗孟子興有爲者之嘆所以譬掘井九仞而不及泉也

慎終如始則無敗事矣

徽宗註曰靡不有初鮮克有終終始惟一

時乃日新施之於事何爲而不成

疏義曰成王戒卿士必言功崇惟志業廣惟勤者蓋內盡其心所謂志外盡其力所謂勤靡不有初鮮克有終則心已怠而力已疲鳥能不倦以終之哉伊尹曰終始惟一

一時乃日新惟終始惟一故能至誠不息

圖惟厥終惟時乃日新故能力行不倦雖休勿休以此施之於事則事必就緒而後已何爲而不成所謂慎終如始則無敗事者賈其然矣語曰有始有卒者其惟聖人手

七五

十四

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學以復衆人之所過

徽宗註曰欲利者以物易已務學者以博溺心夫豈足以造乎无爲聖人不以利累

形欲在於不欲人我之養畢足而止故不貴難得之貨不以人滅天學在於不學緝熙於光明而已故以復衆人之所過道之不明也賢者過之況衆人乎復其過而反之性此絕學者所以無憂而樂

疏義曰莊子言决性命之情以養富貴則欲利者以物易已而汨欲於俗列子言學者以多方喪生則務學者以博溺心而雜學无統夫豈足以造乎无爲夫所謂无爲莫貴乎虛莫善乎靜而已以物易已則喪

已於物方且與動馳不知即動而靜以博溺心則心技而疑方且爲實礙不知損實爲虛故不足以造乎無爲也聖人不然不以利累形求之在我也所欲在內而不在外欲出於不欲而已共利爲悅共給爲安

三十五

十五

不拘一世之利爲己私分在乎兼足天下焉正莊子所謂人我之養畢足而止是以不貴難得之貨不以人滅天則去人爲之偽也所學在心而不在迹學在於不學而已因性所有習以成之不以支離曼衍益

其真期於朝徹見獨焉正詩所謂學有緝熙於光明也故以復衆人之所過蓋窮巧極珍難得之貨也聖人不貴之者欲使民不遷於物而已可謂我無欲而民自足矣捨本趨末衆人之所過也聖人以復其過者欲救其過使歸諸道而已可謂常善救人而無棄人矣蓋道之不明也賢者過之賢人則異乎衆人賢者之智猶有所謂過況衆人乎復其過而反之性則性脩反德德至而同於初將至於見道而絕學任其性命之情無適而不樂此絕學所以无憂也若顏氏之子忘仁義禮樂而簞瓢捫茹不改其樂其於聖人樂以忘憂為殆庶幾乎

以輔萬物之自然而不敢為

微宗註曰天高地下萬物散殊豈或使之性之自然而已輔其自然故能成其性為者敗之故不敢為此聖人所以恃道化而不任智巧
疏義曰天運乎上不產而化地處乎下不

長而有萬物盈於天地之間若動若植萌區異狀所謂天高地下萬物散殊也聖人贊天地之化育而萬物得由其道者豈或使之其生化形色智力消息性之自然而已輔其自然則不益生不勸成因其固然付之自爾故能成其性也然而天无為以之清地無為以之寧萬物職職皆從無為殖所以成其性者豈假人力為之哉為者敗之且有助長之失故不敢為此聖人所以恃道化而不恃智巧也恃道化則順物自然而無容私不任智巧則去智與故而循天理將無為而萬物化矣彼刻楮者三年而成一葉則物之有葉者鮮矣何足以語道化之妙

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之

微宗註曰民可使由之不可使知之古之善為道者使由之而已反其常然道可載而與之俱無所施智巧焉故曰愚三代而下釋夫恬惓无為而悅夫嚙嚙之意屈折

禮樂以正天下之形吁俞仁義以慰天下之心將以明民名曰治之而亂孰甚焉疏義曰聖人以道在天下善貸曲成而其仁顯故民可使由之巧妙功際而其用藏故不可使知之易所謂百姓日用而不知孟子言終身由之而不知其道者衆矣是也古之善為道者每得乎此以謂我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏推此以化民則民莫不由之得之於觀感反其常然而復性之本將以愚之也愚故道道可載而與之俱故無所施其智巧焉蓋天下有常然曲直無待於鈎繩圓方無待於規矩附離不以膠漆約束不以纆索相忘於道術而去其智巧之心斯不失其常然矣自非善為道者何以臻此三代而下釋夫恬惓無為而不知處無為之事悅夫嚙嚙之意而不知行不言之教屈折禮樂以正天下之形而失之戕賊是待鈎繩規矩而後正也吁俞仁義以慰天下之心而過於附偃是待繩約膠漆而後回也若是

則失其常然矣將以明民名曰治之而亂孰甚焉莊子曰聞在宥天下不聞治天下也蓋明民而治之非所以治天下惟在之宥之則民日趨於平泰之域無事而生定矣又何治天下以感子之心為故曰有治天下者哉

民之難治以其智多

微宗註曰天下每每大亂罪在於好知疏義曰弓弩畢弋之知多則羽而雲翔者不能高至罔罟罟之知多則鱗而川泳者不能趨深則格懸落宜采之知多則足而躡實者不能走墮在物尚此沉於人乎故知詐之變多則俗惑於辯莊周即物理以驗人事則知萬物皆由於道而不可擾之以智所以言天下每每大亂罪在於好智也聖人之治常使民無知無欲以道之虛靜出為天下應耳又何智之足為是以善言治者論太平之本則曰智謀不用語道化之妙則曰不恃智巧豈非治之要者在知道而不在於好智者歟

故以智治國國之賊

微宗註曰法出而姦生令下而詐起疏義曰莊子曰智者爭之器智出乎爭則民多逐利而機巧所謂法出者非法不足以繩之也嚴為法禁容有抵冒而生姦究之心者不能齊也所謂令下者非令不足以號之也令出惟行容有面革而起詐偽之情者不能止也經曰法令滋彰盜賊多有則姦詐可知所謂以智治國國之賊不以智治國國之福

微宗註曰焚符破璽而民鄙朴拊斗折衡而民不爭

疏義曰莊子曰道者為之公以道為公則民皆不約而自孚所謂焚符破璽非焚而破之也以信信之則民朴鄙而符璽非所恃也所謂削斗折衡非拊而折之也以平平之則民不爭而斗衡無所用也經曰我好靜而民自正我無欲而民自足民正而足則其朴鄙不爭可知所謂不以智治國國之福

知此兩者亦措式

微宗註曰知此兩者則知所以治國知所以治國故民則而象之以為措式

疏義曰表正則影正源清則流清自然之符也聖人位乎民物之上端表澄源無為而天下化明夫用智與不用智而已知此兩者則知治國貴清靜而無俟於用智也不以智治則聽唱視儀者得効法於觀感之際孰不則而象之以為措式哉蓋則猶作則之則以其有則則之也象猶垂象之象以其有象象之也惟其有則象故民則而象之以為措式若荀卿設為國之問有曰槃圖而水圓盂方而水方意與此同常智措式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣

微宗註曰玄者天之色常知措式而不用其智則與天合德深不可測遠不可窮獨立于萬物之上物無得而耦之者故曰與物反矣疏義曰妙而小之謂玄玄者天之色也

常知楷式而不用智則以抱一為天下式也。若然則去智與故循天之理宜其與天合德無聲無臭深不可測無際無分遠不可窮獨立乎萬物之上物無得而耦之者。若列子所謂疑獨者是已。故曰與物反矣。自非入而辨物與天合德者二十晦克爾哉。然後乃至大順。

徽宗註曰順者天之理乃至大順者去智與故循天之理而已。莊子曰與天地為合其合緼緼若愚若昏是謂玄德同乎大順。惟若愚若昏所以去智。

疏義曰在易之豫有曰天地以順動故日月不過而四時不忒是順者天之理也。自其體而言則乾為至健即其理以觀則乾以易知故曰易簡而天下之理得此順所以為天之理者歟。乃至大順者去使然之智故即自然之至理以不識不知順帝之則而已。所謂去智與故循天之理者此也。莊周著天地篇論性情反德德至同於初有曰與天地為合其合緼緼若愚若昏是

謂玄德同乎大順蓋天地之間虛而不屈動而愈出合則通於天地同乃虛而已。緼緼相合非斷合而合也非有所知見而合也若愚則冥心而無知若昏則膠目而無見無知無見是謂玄德德至於玄則性天自然無所與逆而同乎大順矣。惟其若愚若昏所以能去智惟其去智所以能原於德而成於天莊子於天地篇之首言天德而已矣意與此合。

江海為百谷王章第六十六

○江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王。

徽宗註曰興事造業其一上比者王也。王有歸往之義君能下下則民歸之如水之就下。

疏義曰帝言德王言業此興事造業所以為王公乃王王乃天此其一上比所以為王王有歸往之義所謂下民之王者是也。下民所以嚮往而親附之者以其容而下之有下下之道故也是以近者謳歌而樂

之速者竭蹶而趨之如水之就下沛然莫之能禦也。經曰譬道之在天下猶川谷之於江海民之歸往豈不相似然天保序言君能下下而詩言无不爾哉承其知善下之道歟。

是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以聖人處上而不重處前而不害是以天下樂推而不厭。

徽宗註曰易於屯之初曰以貴下賤大得民也得其民者得其心也處上而不重則從之也輕處前而人不害則利之者眾若是者無思不服故不厭易曰百姓與能疏義曰貴以賤為本故易於屯言以貴下賤大得民也雲雷垂作於卦為屯天造草昧之時也初九為經綸之君能以謙自牧忘其貴而五下下民之所求也所以能大得民得其民者得其心也得其心者是豈教誥之所能令哉以其言下之故處上而人不重彼皆有願戴之心而從之也輕若孟子言從之者如歸市是已以其身下之故

處前而不害彼皆有樂附之誠而利之者衆若莊子言利仁義者衆是已然則四方之民莫不親之若父母愛之若芝蘭無思不服得之於心悅樂推而不厭矣易曰百姓與能蓋天地設位聖人成能以聖人之成能而百姓與之則親譽之至宜無時而歎矣

以其不爭故天下莫能與之爭

徽宗註曰行賢而去自賢之行安往而不愛哉

○疏義曰以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也以賢下人猶能得人况行賢而無自賢之行固宜爲人之所愛宜乎陽子居有是言也蓋行賢而無自賢之行則能處乎不爭之地安往而不愛則物不能與之爭矣

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫

徽宗註曰肖物者小爲物所肖者大道覆

載萬物者也洋洋乎大哉故似不肖若肖則道外有物豈得爲大手

○疏義曰肖人者其體小故肖物者小大者人之所因故爲物所肖者大速哉七十子之肖仲尼也由七十子以觀仲尼則小大固可知已然聖人所以能成其大者以其得道之本宗焉夫道覆載萬物者也以道爲萬物祖故有萬不同莫不由之天地雖大秋毫雖小皆不外於覆載之內所謂洋洋乎大哉言其無不該徧廣乎能容也爲物所肖而非肖物故似不肖若肖則道外有物可名於小豈得爲大手自道之外何物之有焉未始有封言之固不可以議其將強爲之名曰大爾

我有三寶寶而持之

徽宗註曰異乎俗世之見而守之不失者我之所寶也

疏義曰聖人則異賢人矣以賢視聖猶有所異況世俗之見其異之也固亦遠矣所謂三寶者在世俗則蔽於私見妄以爲小

殊不知即理以觀乃所以爲大也異乎世俗之見而守之不失則善抱而不脫未始須史離也可謂寶而持之矣儒有不寶金玉而忠信以爲寶則知我有三寶在內不在外持之不可不至也惜夫世俗之人知寶其實而不知寶其所以寶適爲身之累是以寶珠玉者缺必及身

一曰慈

徽宗註曰慈以愛物仁之實也

○疏義曰慈以惠物爲心仁以愛人爲本故天倫以父慈爲先燕飲以慈惠爲示要之皆本於愛也得非慈爲仁之實乎老君言道德絕仁而寶此曾非絕之也欲明仁之實而已

二曰儉

徽宗註曰儉以足用禮之節也

疏義曰儉者德之共禮於用貴稱故儉不中禮則褊急儉而用禮則適宜要之皆貴於足用也得非儉爲禮之節乎孔子言禮與其奢也寧儉曾非奢之也欲明禮之節

而已

三曰不敢為天下先

微宗註曰先則求勝人尚力而不貴德

疏義曰天下有常勝之道曰柔常不勝之

道曰剛柔則不求勝人以懦弱謙下為表

而天下莫能與之爭剛則求勝人雖以出

眾為心易常出乎眾哉苟或能剛不能柔

為先以求勝人是尚力而不貴德也力者

爭之端尚力則好勇而物與之敵若莊子

所謂以巧鬪力是也謙者德之柄貴德則

柔異而物莫能與若易言天地人神皆取

於謙是也然則求勝人者尚力而不貴德

孰若不求勝人者貴德而不尚力哉能不

尚力則知不敢為天下先能謙抑而進於

德矣是以抑抑威儀為德之隅

夫慈故能勇

微宗註曰文王視民如傷一怒而安天下

之民

疏義曰仁者必有勇故愛人者惡人之害

也有德者必有威故有常德足以立武事

也文王懷保小民惠鮮鰥寡孟子稱其視民如傷可謂能慈矣逮至赫赫斯怒以整其旅有武功以伐于崇則一怒而安天下之民其勇莫能加也慈故能勇有見於是儉故能廣

微宗註曰閉藏於冬故蓄鮮於春天地尚不能常修常費而況於人乎

疏義曰易曰坎為隱伏坎以方則北於時為冬萬物之所歸也故伏藏者必於冬言

之又曰震為蕃鮮震以方則東於時為春萬物之所出也故蕃鮮者必於春言之惟

閉藏於冬然後蕃鮮於春一氣之運而萬物之理其消長自有時其盈縮自有數賸足

一切而未嘗修化出萬有而未嘗費天地尚然況於人乎且地道無成而代有終觀

夫坤為吝嗇其靜也翕是以廣生焉則知天地不能常修常費可知矣惟其無所修費所以能致其廣大驗之人事亦若儉故

能廣而已

不敢為天下先故能成器長

微宗註曰不爭而善勝者天之道道之尊故為器之長

疏義曰天為萬物文化貨覆育默旋於太虛之中職職摩動出於機者與之出而不

辭歸其根者與之歸而不逆順物自然因其成理而已然固於生成之數者成於此

受命而不能外其素倫則天之道不爭而善勝矣道之尊首出庶物而天下莫能卑

故為器之長老氏於知雄守雌亦曰聖人用之則為官長蓋聖人體道之無虛已以

遊世處乎不爭之地而天下莫能與之爭大道已行矣豈非不敢為天下先故能成

器長歟

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死

矣

微宗註曰世之人知勇之足以勝人而不知慈乃能勇知廣之足以夸眾而不知儉

乃能廣知器長之足尚而不知自後之為要則剛強之徒而已有死之道焉

疏義曰三寶者一性之真非人為之偽也

惟物我兩忘然後能寶而持之世之人捨
真遂偽昧於至理以我敵物與接為攝知
勇之足以勝人以力相誇而不知慈乃能
勇有所謂仁者無敵知廣之可以夸衆以
侈相靡而不知儉乃能廣有所謂用之不
可既知器長之足尚以能相矜而不知自
後之為要有所謂自後者人先之是皆剛
強之徒而已有死之道焉故曰堅強者死
之徒也昔莊周論博太真人有曰常寬容
於物不削於人則慈可知矣有曰徐而不
費以約為紀則儉可知矣有曰人皆取先
已獨取後則不敢為天下先可知矣若老
氏者可謂能允蹈之其於垂訓非獨載之
空言又見於行事世之人乃捨此而謂剛
強危其身亦弗思之甚也真所謂敵衆之
民

夫慈以戰則勝以守則固

徽宗註曰仁人無敵於天下故以戰則勝
民愛其上若手足之捍頭目子弟之衛父
兄効死而弗去故以守則固

疏義曰孟子曰夫國君好仁天下無敵所
謂仁人無敵於天下以民之所好在於仁
也仁者無敵則能與大利致大順民之歸
仁猶水之就下故以戰則勝而舉萬全之
勿也書曰民罔常懷懷于有仁荀子所謂
民愛其上若手足之捍頭目子弟之衛父
兄然則効死勿去以守則固者以民之所
懷在於仁也昔成湯克寬克仁乃能敷奏
其勇而莫敢不來享是仁人無敵於天下
也太王有至仁故邠人從之如歸市是民
愛其上也在上者以德行仁而無敵在下
者心悅誠服而愛上故以戰則勝以守則
固慈之為寶豈小補哉

天將救之以慈衛之

徽宗註曰志於仁者其衷為天所誘志於
不仁者其鑒為天所奪則天所以救之衛
之者以慈而已此三寶所以慈為先

疏義曰盡其心者知其性也知其性則知
大矣蓋仁根於心性所有天所命也惟體
仁則能盡性惟盡性則能得天故志於仁

者其衷為天所誘所謂載者培之善者福
之作善降之百祥之類是也志於不仁者
其鑒為天所奪所謂傾者覆之禍者淫之
作不善降之百殃之類是也然則繼道者
善者善者仁天道無私常予善人所以救
之使安衛之使固者以其善於慈而已此
三寶所以慈為先又以見仁為百善之總
名人道之大成也好仁者無以尚之

道德真經疏義卷之十二

道德真經疏義卷之十三

太學生江徽疏

卷

善爲士章第六十八

善爲士者不武

微宗註曰武下道也士尚志曰仁義而已

孔子曰軍旅之事未之學也

疏義曰三軍五兵之運德之末也末學者

古人有之而非其所以先此武所以爲下道

也士志於道故以尚志爲先記曰士先志

莊子曰賢士尚志皆謂士之所事在乎抗

高明之志不以德之末爲務也志之所尚

請循其本曰仁義而已居仁之安宅則有

不忍人之心故殺一無罪非仁也由義之

正路則義然後取故非其有而取之非義

也善爲士者不武亦惡夫殺之傷吾仁取

之害吾義而已孔子之垂訓亦曰軍旅之

事末之學也然則士志於道可不務本而

由仁義行乎此仲由能勇不能怯所以得

罪於聖人之門

善戰者不怒

微宗註曰上兵伐謀而怒實勝思

疏義曰道德之威成乎安強誠在夫聖武

布昭速不疾而至不行神武不殺幽無形

而深不測運籌決勝收功於萬里雖有智

者无所用謀蓋如兵法有取於上兵伐謀

固不戰而屈人兵矣又奚待抗兵相加而

遷於怒哉蓋五行之理木勝土則七情之

中怒勝思所謂怒實勝思者以其非良心

也累於物爲所使焉然則上兵伐謀固無

俟於怒也文王所以赫斯怒者特人怒亦

怒耳人怒亦怒是乃所以與民同患而異

乎人之私怒也若所謂出怒不怒則怒出

於不怒者也惟明乎此然後可以言善戰

者不怒

善勝敵者不爭

微宗註曰爭逆德也爭地以戰殺人盈野

爭城以戰殺人盈城勝敗特未定也不武

所以成其武不怒所以濟其怒不爭所以

弭其爭三者皆出于德故曰善

疏義曰兵戡而時動有道者權德不觀兵

順民之心從民之欲而已此事所以爲逆

德也爭則強戰而嗜殺爭地以戰殺人盈

野而不知禦外侮爭城以戰殺人盈城而

不知消內患若然則代翁代張相爲雌雄

勝敗特未定也惟善爲士者不武所以成

其武故仁無不懷義無不畏有所謂征之

以仁義者矣惟善戰者不怒所以濟其怒

故動而有名出而有功若所謂不怒而威

者矣惟善勝敵者不爭所以弭其爭故以

戰則勝以守則固有所謂不爭而善勝者

矣以此保大定功安民和衆武之七德於

是乎在信斯三者皆出于德既出于德則

其盡善可知故曰善此有常德以立武事

所以爲常武之美者歟

善用人者爲之下

微宗註曰智雖落天地不自慮也故智者

爲之謀能雖窮海內不自爲也故能者爲

之役辯雖彫萬物不自說也故辯者爲之

使

疏義曰任道者無爲而專任事者有爲而

累上必無為而用天下仕道者也。下必有為為天下用任事者也。惟其任道則任事者為之責。惟其無為則有為者為之用。是以聖人智雖落天地不自慮也。謂之落天地則智通於神矣。不自慮則用人之智。故智者為之謀。所謂至智不謀是也。能雖窮海內不自為也。不自為則用人之能。故能者為之役。所謂大巧若拙是也。辯雖彫萬物不自說也。不自說則用人之辯。故辯者為之使。所謂大辯不言是也。夫如是則不自用而人樂為之用矣。

是謂不爭之德

徽宗註曰：德蕩乎名，知出乎事，才全而德不形者，未嘗聞其唱也。常和人而已。疏義曰：成和之脩，內保而不蕩，何事於名？智者以恬相養，和理出於性，何事於爭？德蕩乎名，彼亦以名勝我矣。智出乎事，彼亦以智與我爭矣。惟才全而德不形者，遊心乎德之和，物視其所一而不見其所喪，然後無名爭之累焉。何謂才全不滑其和而

與物為春，何謂德不形？勿失其性而德同於初，獨立乎不爭之地，未嘗先人而常隨人。若哀鵬他之和而不唱，是必才全而德不形者也。故仲尼言未嘗有聞其唱者，常和人而已矣。非不爭之德，何以與此？

是謂用人之力

徽宗註曰：聰明者竭其視聽智力者盡其謀能而位之者无知也。

疏義曰：司耳目之任者必有聰明以竭其視聽，蓋視之辯者以明為先，聽之察者以聰為貴。惟近者獻厥明，遠者通厥聰，然後足以周事物之情，當心贊之寄者必有智力以盡其謀。能蓋謀之善者，其智無壅，能之善者，其力無倦。惟內能用其智，外能勤其力，然後足以收功業之効。聖人廣覽兼聽，任賢使能，其視聰明智力特餘事耳。所以用天下而不自用者，以其體道之無為。故也。傳曰：聰明睿智守之以愚，勇力撫世守之以怯，所謂位之者無知也。置其然乎？是謂配天古之極也。

徽宗註曰：無為為之之謂天，不爭而用人故可以配天。可以配天則至矣，不可以有加矣。故曰古之極，極至也。木之至者屋極是也。

疏義曰：天無為以之清而萬物職職皆從，無為殖故無為為之之謂天。聖人處無為之事，則與天合德。不爭而用人，猶太虛寥廓造化密移付六子之自運而已。故可以配天。記禮者稱高明配天，必繼之以無為而成，是與天合德者也。與天合德則上與造物者遊而超出萬有，是謂可以配天。若是則至矣，不可以有加矣。故曰古之極，蓋極言其至也。若太極者，則以高為至，若無極者，則以遠為至，所謂屋極者言木之至而已。

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢為主而為客

徽宗註曰：感之者為主，應之者為客。迫而後動不得已而後起，謂之應兵。應兵為客者也。

疏義曰聖人之武力旋天地而世莫觀其
健智極神明而人莫窺其奧其於命將興
師出而與民同患者感之斯應亦不敢取
強焉惟不以強勝人故以感之者為主應
之者為客迫而後動則其動也時所謂兵
哉而時動者是矣不得已而後起則其起
也果而不得已所謂不得已而用之恬惓
為上者是矣若然則先為不可勝以待敵
之可勝而為應兵應兵為客者也為客則
示之以綿綿之弱與孫子所謂善勝者立
於不勝之地同意

不敢進寸而退尺
徽宗註曰不嗜殺人故難進而易退
疏義曰冒矢石臨鋒鏑以器則凶以事則
危豈得已而用之哉將以集暴戢兵安民
和衆而已制字之義於戎則貴其自保於
武則取其止戈未始以樂殺為心也不嗜
殺人故難進而易退難進以言其有所守
非怯於進也知以守則固而已易退以言
其有所戒非勇於退也不趨利犯難而已

大司馬開戰陣之法於田獵之間教以坐
作進退有疾徐疏密之節或以鼓進則鳴
鑼以節之或以鼓退則鳴鈙以止之況於
赴敵可不慎其進退之機乎兵法曰不動
如山取其止而能靜又曰其疾如風取其
疾而能速惟明乎此然後能知用兵者之
深意於不敢進寸而退尺是為得之
是謂行無行

徽宗註曰善為士者不武行而無迹
疏義曰武於道為下於德為末士志於道
而據於德者故善為士者不武又況三軍
五兵必須精神心術之運動而後從之微
乎微乎至於無形則武豈可觀哉宜其行
而無迹在武志而不在武事妙而不可以
迹觀元盛鶴列於麗譙之間無徒驤於鎬
壇之宮者歟
攘無臂
徽宗註曰善戰者不怒
疏義曰仁者必有勇雖不怒而威詩曰如
震如怒謂之如怒則怒出於不怒是謂善

戰者不怒
仍無敵

徽宗註曰善勝敵者不爭
疏義曰仁者無敵雖不爭而勝詩曰時靡
有爭夫惟不爭故人亦弭其爭是謂善勝
敵者不爭

執無兵

徽宗註曰用人之力故無事於執兵
疏義曰兵要以附民為先用兵以人和為
道故善附民者是乃善用兵也仁人上下
百將一心三軍同力若子弟之事父兄若
手臂之捍頭目延則若莫耶之長刃嬰之
者斷銳則若莫耶之利鋒當之者潰無非
用人之力而已又何事於執兵哉孟子曰
威天下不以兵革之利得道者多助蓋多
助之至天下順之有所不戰戰必勝矣所
謂用人之力者如此為孤矢以威天下則
威天下非不以兵革之利也以本勝末言
之在用力而不在兵革所謂無事於執兵
者如此

禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶

微宗註曰輕敵則好戰好戰是樂殺人也樂殺人者喪其慈而失仁民愛物之心不可得志於天下矣

疏義曰敵之不可輕也久矣古之善用兵者貴夫量敵而後進戒在於輕敵故也觀衆敵之師於一月三捷則言我之能勝敵於小人所排則言敵之不能勝我我雖能勝敵敵雖不能勝我猶不忘於日戒則敵果可輕乎輕敵則好戰好戰是樂殺人也○惟其樂殺人則喪其慈而不能實而持之矣捨其慈且勇則於民不能施仁於物不能博愛而失仁民愛物之心是以不可得志於天下孟子曰不嗜殺人者能一之則知樂殺人者不可得志於天下與老氏之言不約而契

故抗兵相加則衰者勝矣

微宗註曰聖人之用兵救民於水火之中取其殘而已神武不殺而以慈爲實故仁眇天下而無不懷義眇天下而無不畏是

謂常勝

疏義曰聖人家天下子兆民天覆地載海涵春育豈使斯民墮塗炭而不爲之禁暴哉於是不得已而用兵救民於水火之中取其殘而已則虐民者有所不容也自非聰明睿智神武而不殺者夫其孰能與此蓋神武不殺者不以威形服萬物也是致是附懷之以德而以慈爲實爾然所謂德者仁義而已故仁者愛人惡人之害之也故仁眇天下而無不懷所謂懷于有仁是也義者循理惡人之亂之也故義眇天下而無不畏所謂德威惟畏是也然則既曰以慈爲實又曰仁無不懷義無不畏者何耶蓋由仁義行則威愛兼濟慈故能勇矣與莊周言兼然慈仁而不忘於以仁爲恩以義爲理同意惟仁無不懷義無不畏則民之歸之心悅誠服其於決勝負餘事耳是謂常勝不其然乎昔成湯以不競不綏敷其政則仁之事盡矣以不震不動奏其勇則義之事盡矣仁義兩盡故能動而不

括而收莫我敢曷之効豈非常勝之道有在於仁義耶

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行微宗註曰道炳而易見也故載之言則甚易知要而易守也故見之事則甚易行孟子曰道若大路然豈難知哉故道無難而天下無不能有歟不能者不知反求諸己耳

疏義曰道則高矣美矣炳而易見也故載之言則昭若日星所以甚易知道一以貫之要而易守也故見之事則畫若準繩所以甚易行即六經之說以明之則知道之較且易也如溫柔敦厚詩之教疏通知遠書之教以至廣博易良潔靜精微恭儉莊欽屬辭比事無非載之言也因其言以求其旨則知之非艱矣詩以導志書以導事以至導行導和導陰陽導名分無非見之事也因其事以遵其法則行之非艱矣善夫孟子之言有曰道若大路然豈難知哉

蓋道者人所共由猶大路也出入往來不外是焉天下無不能有歟不能者失之冥行而已惑多岐者有之好小徑者有之或自崖而反或半塗而廢皆弗思之甚也其所以不能者不知反求諸己耳使其知人有人有貴於己能反而求之則道在邇不必求之遠而道將為汝居矣老子垂教必曰吾言甚易知甚易行誠欲使天下後世皆知求諸己深造之以道也

言有宗事有君

○徽宗註曰言不勝窮也而理為之本事不勝應也而道為之主順理而索循道而行天下無難矣

疏義曰心聲之發自無適有不能以巧歷計是言不勝窮也故寓之筌蹄無非言者理雖非筌蹄之可盡然未始外於筌蹄則言者理為之本也機務之繁日馳無窮不可以為量數是事不勝應也故涉於度數無非事者道雖非度數之可求然未始離於度數則事者道為之主也莊子曰兩家

之議孰偏於其理議言其義必歸於至理則言以理為本可知然理必謂之本者與所謂請循其本同意又曰通於一而萬事畢事之所兼進而至於道則事以道為主可知然道必謂之主與所謂要在於主同意夫理可因而不可違惟順理而索求則得之使恬然理順然後言當於理可遵而不可失惟循道而行亦允蹈之使心與道會然後事合於道言當於理事合於道操此以為驗稽此以為決無施而不可天下

○無難矣謂之易知易行寧不諒哉

夫惟無知是以不吾知也

○徽宗註曰小夫知之不離于竿牘雖曰有知而實無知也夫豈足以知道

疏義曰一心虛靜遠近可觀探賸索隱鉤深致遠則智亦大矣小夫之智蔽於己私其所知曾不離于竿牘是弊精神于蹇淺彼其有智不出乎四域特知在毫毛而不知大寧雖曰有知而實無知也夫何足以知道非道不可以致知以其知不能及之

故也莊子曰知道易惟玄覽達識以不知為真知然後能有知彼小智自私未免乎累求其知道厥惟艱哉

知我者稀則我貴矣

○徽宗註曰有高世之行

者見非于衆有獨智之慮者見驚于民故有以少為貴者

疏義曰出類拔萃高世之行也有高世之行殆非世俗之所識故見非於衆以衆之常情私於好惡而已存神索至獨智之慮也有獨智之慮殆非小智之所及故見驚

○於民以民之至愚倫於蔽蒙而已非者以

異而為非驚者以教而為驚若鸞鳴笑南溟之遊井蛙薄東海之樂多見其不知量也求其所以然者蔽於一曲明不足以致知而已傳曰天下莫不貴者道也道所以為天下貴者以其不可以知知使單見淺識皆是以知道則何貴於道哉惟知我者稀則我貴矣記言有以少為貴者誠在夫知我者稀故為天下貴

是以聖人被褐懷玉

微宗註曰聖人藏于天而不自銜鬻

疏義曰道之妙物未嘗顯物之由道未嘗

知聖人者道之極也入而徒於天其藏深

矣自其全於天而言之所循者天理所休

者天均行而無迹則為天遊動而無眚則

為天機觀天而不助樂天而無憂是皆以

天合天妙用無用不啻若善力而藏之是

藏於天者也今夫藏舟於壑藏山於澤可

謂固矣有時而遷藏金於山藏珠於淵可

謂察矣有時而失以所藏在物而不在道

也聖人復性之本與天為一其亦異於此

矣夫豈樂從事於務以自銜鬻為心哉銜

之飾行與銜玉而賈石之銜同鬻之自售

與鬻技而得金之鬻同不自銜鬻則太白

若辱感德若愚示之以未始出吾宗也示

之以未始出吾宗宜季咸無得而相

知不知章第七十一

知不知尚矣

微宗註曰至道之精窮窮冥冥至道之極

昏昏默默知之外矣不知內矣知之淺矣

不知深矣知曰不知是謂真知道之至也

故曰尚矣

疏義曰出而交物為無所至入而辨焉為

有所至道之所以為至者則入而辨於物

也入而辨於物殆不可以知知況其窮窮

冥冥會於渾淪之中神之又神而能精焉

者乎況其昏昏默默隱於言意之表彼物

無測而人皆以為極者乎孰謂知之可以

索其至哉廣成子所謂至道之精窮窮冥

冥至道之極昏昏默默則以道非知之所

能知故也泰清問乎無窮則曰吾不知又

問乎無為則曰吾知道以此兩者為孰是

孰非是未明夫弗知乃知知乃不知之理

此所以有深淺內外之辯是以言知之外

矣不知內矣不知淺矣知之深矣者也惟

知不知之知然後為真知若然則造形而

上出有無之表而超然不與物偶可以心

契而默識焉天下之物孰尚於此故曰知

不知尚矣

不知知病矣

微宗註曰不知至道之精而知事物之粗

不知至道之極而知事物之末方且為緒

使方且為物絃而日趨于憂患之塗故病

疏義曰明以虛致覺以靜生泰定之宇初

無纖翳妄見一投則虛靜者俄遷於事物

俛俛然所知者粗而不知其至精所知者

末而不知其至極是皆以不知知者爾之

人也方且為緒使方且為物絃而日淪於

憂患之域其為病孰甚又烏得達觀之士

為之發藥使去八疵四患淵然自得於泰

定之字哉

夫唯病病是以不病

微宗註曰知其愚者非大愚也知其惑者

非大惑也大惑者終身不解大愚者終身

不靈

疏義曰愚則無知而不智惑則多疑而昧

理皆性之病也性之病與孔子所謂民有

三疾同意惟知此而辯焉故能解其蔽祛

其惑莊子以謂知其愚者非大愚也知其

惑者非大惑也以是故爾蓋知其愚知其

惑所謂病者能言其病非大愚非大惑所謂病病者猶未病也苟或不知出此愚而好自用而兩疑以惑則亦終身不靈不解而已此南榮越自知其病未能勝大道之藥所以顧聞衛生之經也然則病其所病斯不病已

聖人之不病以其病病是以不病

微宗註曰聖人素逝而恥通於事立本而知通於神有真知也而常若不知是以不病

○疏義曰素則無所與雜逝則無往不存惟能素逝則不新通於事而事無不通矣則以立之本原而智通於神故也蓋本原者道之體惟先立其大者則與神為一疏觀坐照無所不達有真知也常若不知夫孰足以患心已莊子以素逝而恥通於事立之本原而知通於神為王德之人以是故爾

民不畏威章第七十二
民不畏威則大威至矣

微宗註曰小人以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可揜易曰荷校滅耳凶

疏義曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身惟民生厚因物有遷捨真遂妄外悅紛華交戰於利害之塗而恬不知懼以

小善為無益而弗為以為六小惡為無傷而弗去故惡積而不可揜罪大而不可解莊子

所謂宵人之罹外刑易所謂荷校滅耳凶此也述其所為得非不畏其威致然耶

無狹其所居

○微宗註曰居者性之宅人之性至大不可圍而曲士不可以語於道者狹其所居故也擴而充之則充滿天地包裹六極無自而不可孟子曰居天下之廣居

疏義曰泰定之宇充滿天地而莫窮其畛域周流六虛而莫究其端倪則一性之宅至大而不可圍恢恢乎有餘地矣世之昧者蔽於一曲見物不見道妄鑿垣牆而植蓬蒿而其居始狹以曲士不可以語道故也欲其廣大流通而復性之常必有為之

發部者然後礙者斯達塞者斯通擴而充之且將上際下蟠而彌滿天地無不覆冒而包裹六極其居為廣居而未嘗狹隘偏小矣孟子所謂居天下之廣居亦以不狹其居故也莊子曰狝韋氏之圃黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室蓋以道降而愈下而居且狹故也

無厭其所生

○微宗註曰生者氣之聚人之生通乎物之所造而厭其所生者旦晝之所為有枯亡

之矣枯之反覆則夜氣不足以存彼保合大和而無中道天者無厭其所生故也疏義曰人之生也雜乎芒芴變而有氣氣變而有形形變而有生則生者一氣之暫聚也凡受陰陽之氣以成形者夜則靜與陰同止入而與物辯晝則動與陽同作出而與物交人之生固已通乎晝夜之道而與物之所造同矣是故與物辯則萬慮息而驚晦與物交則萬緒起而泛應苟不知存生以自衛而多方以喪生孟子所謂旦

畫之所為有格亡之矣是也格之反覆不一雖夜氣且不足以存其勿喪良心亦云鮮矣惟純氣之守者以直養而無害則天地之大和足以保之使勿散合之使勿離矣夫然故可以全生可以盡年曷有中道之夭哉非無厭其所生曷致是耶

夫惟不厭是以不厭

微宗註曰禍福無不自己求之者

疏義曰榮辱之來必象其德禍福無門惟人所召則善惡之報殃慶各以其類至未

有不自已求之者也然則秀鍾五行靈備萬物賦自然之性者欲致其生之不厭誠不可自厭其生也昔封人為耒耨而鹵莽耘而滅裂乃各隨其所報及深耕而熟稷則其禾繁以滋孰謂治形理心不有似封

人之所謂歟善養生者宜解乎此

是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

微宗註曰聖人有自知之明而不自見以矜其能有自愛之仁而不自貴以臨物若

是者處物不傷物物莫之能傷也方且樂天而無憂何威怒之足畏乎聖人之所去取抑可見矣

疏義曰自知者明聖人有自知之明雖旁燭無疆豈自見以矜我哉惟不自見以矜其能乃所以為知之感自見者不明故也自愛者仁之至聖人有自愛之仁雖博施濟眾豈自貴以賤物哉惟不自貴以臨物所以為愛之至自後者人先之故也以是御人羣斯能措天下安平泰處物不傷物物莫之能傷也宜其樂天以保天下而無威怒之足畏歟聖人去彼取此夫豈外於自知不自見自愛不自貴者哉

勇於敢則殺章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活

微宗註曰剛強者死之徒柔弱者生之徒勇於敢者能勇而已能勇而不能怯非成材也適足殺其軀而已故子路好勇孔子以謂無所取材勇於不敢則知所以持後持後者處先之道也列子曰天下有常勝

之道曰柔

疏義曰堅則毀矣銳則挫矣剛強所以為死之徒也柔之勝剛弱之勝強柔弱所以為生之徒也世之人徒知勇於敢毅然有進而不顧曾不知至柔足以馳騁天下之至堅所以為道之用者獨存而常今也子路遊聖人之門乃不知道之用而未免乎行行之強能勇不能怯又何所取材哉適足以殺其軀而已若夫知雄守雌者非不能勇於敢也蓋其自處乎柔靜與物委蛇而同其波將復歸於嬰兒可謂勇於不敢則活也此廣成子處其和以脩身千二百歲形未嘗衰者以勇於不敢故也傳曰自後者人先之勇於不敢則知持後之道矣能持後則能處先惟知常勝之道在柔者可以語此故列子曰天下有常勝之道曰柔

此兩者或利或害

微宗註曰有所正者有所差有所拂者有所宜

疏義曰人所謂到於道為倒道所謂到於人為倒勇於敢者若有所利天實害之勇於不敢者若有所害天實利之蓋天下之理有所正者有所差有所拂者有所宜相為代謝相為消長自然而然而也知此兩者則利害之理判然明矣

天之所惡孰知其故

微宗註曰時於人者侔於天人之所利天之所惡人孰從而知之

疏義曰人不勝天久矣蔽於人而不知天者方且以人勝天任情而行昧夫天之所惡烏能時於人而侔於天哉然則天之小人之君子天之君子人之小人自然之理也是以聖人猶難之

微宗註曰順天者存逆天者亡雖聖人不敢易也

疏義曰惠迪吉故順天者存從逆凶故逆天者亡知人之所為不可不知天之所為也莊子曰有而為之其易邪易之者緯天

不宜聖人與天為徒配神明而贊化育宜無所難也猶不敢多易況其下者乎天之道不爭而善勝

微宗註曰萬物之出與之出而不辭萬物之歸與之歸而不逆是謂不爭消息滿虛物之與俱而萬物之多皆所受命是謂不爭而善勝

疏義曰天道運而無所積故萬物成唯運而無積故能輪旋萬物自無出有陽以熙之萬彙以滋則出於機者與之出而不辭陰以肅之萬物以成則歸其根者與之歸而不逆宰制維綱千變萬化獨立於不爭之地殆見俄消俄息一滿一虛任一氣之自運而已且萬物雖多有不能逃其樞所以生成稟賦職職萬狀咸於此受命則善勝之道孰過於此

微宗註曰天何言哉變以雷風示以禍福無毫釐之差有影響之應疏義曰鼓舞萬物者雷風也福善禍淫者

天道也天之蒼蒼不可俄而度造化密移潛運於太虛之中有大美而不言所以變化者殆見雷以動之風以散之必因其時所以示人者殆見善則福之淫則禍之必從其類原其感之速無毫釐之差直若影之隨形響之從聲未嘗私於所應天何言哉

不召而自來

微宗註曰有所受命則出命者能召之矣萬物之紛錯而天有以制其命孰得而召之健行不息任一氣之自運而已

疏義曰乾為君首出庶物者也為父萬物資始者也臣受命於君子聽命於父是出命者能召之矣惟有以出命故能宰制萬物役使群動凡有生之類紛錯於不可為量數之中者皆無得而召之也無得而召則莫之為而為莫之致而至周行不殆輪旋於冥冥之中造化密移健行不息任一氣之自運不知所以然而然矣坦然而善謀

徽宗註曰德行常易以知險

疏義曰常易者坦然也知險者善謀也乾積三陽以成體此之謂至健若健若難而德行常易以知險雖陰之險不能陷也易於上繫言乾以易知於乾之上九知一陰之將生則能用九而吉非坦然而善謀之謂歟

天網恢恢疎而不失

徽宗註曰密而有間人所為也天則雖疎而無間積善積惡殃慶各以其類至所以為不失且爭而後勝言而後應者人也天則不爭而善勝不言而善應召之則至難於知天者人也天則不召而自來坦然而善謀惟聖人為能體此故不就利不違害常利而無害所以與天合德異夫勇於敢者

疏義曰天任理人任情任情者私於己見雖密而不徧察所以有間任理者公於大

殃各應其類未始或失豈天網有意於是哉其於禍福也因彼固然咸其自取爾世之人蔽於一曲闇於大理逐末忘本觸途生患殊不知天道昭昭常與善人而惡者亦無所竄其察也且知天之所為知人之所為至矣爭而後勝言而後應召之則至難於知天皆人也人而不能天者乃小智自私爾使民去此之智即彼之理庸詎知天之非人乎人之非天乎惟聖人乃能體此積衆小不勝為大勝若天之不爭而善勝行不言之教若夫之不言而善應效物而動不行而至若天之不召而自來平易恬淡其神若卜若天之坦然而善謀是聖人與天合德也與天合德則禍亦不至福亦不來禍福無有惡有人灾宜其不就利不違害常利而無害也是篇始言勇於敢者人也終言疎而不失者天也聖人之合天德固異乎衆人之勇於敢所以始終言之者蓋將以發明天下後世也學者宜加思焉

民常不畏死奈何以死懼之

徽宗註曰民有常心其生可樂苟無常心何死之畏斂錮制焉繩墨殺焉椎鑿決焉是謂以死懼之民將抵冒而終不化

疏義曰民之初生本無殊賦太易與之神太素與之性為萬物之靈為天地之貴夫孰不知悅生而惡死奈何蔽蒙者易遷於物因無常心苟無常心則抵法冒禁无不為已及陷乎罪則刑戮隨之則是民不畏死而以死懼之者也惟聖人以好生之德洽于民心然後民知樂其生陶陶然違善遠罪故用不犯于有司而刑措不用矣其有斂錮制焉繩墨殺焉椎鑿決焉抵冒而終不化者歟

若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢

徽宗註曰天下樂其生而重犯法矣然後奇言者有誅異行者有禁荀卿所謂犯治之罪固重也

疏義曰民既樂其生則所欲莫甚於生所惡莫甚於死而以犯法為重由是民各安其性命之情言必有物而奇言者息知奇言有誅故也行必有常而異行者殄知異行有禁故也執而殺之國有常憲求其抵冒者吾未知其有敢苟卿所謂犯治之罪固重者正此意也

常有司殺者殺而代司殺者殺是代大匠者斲

○微宗註曰上必無為而用天下下必有為而為天下用不易之道也代司殺者殺代大匠斲是上與下同德倒道而言迂道而說人之所治也安能治人文王罔攸兼於庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫為是故也疏義曰君任道臣任事任道者無為而尊故用天下任事者有為而累故為天下用上下之分不易之道也惟分各有常而不易故典獄則有司殺運斤則有大匠君何為哉恭己正南面而已彼從事於務者未嘗過而問焉使下有為也上亦有為是代

司殺者殺代大匠斲是上與下同德安能治人哉然則倒道而言迂道而說人之所治也安能治人聖人之治無為而天下功所以得治之要者在知道而已知道則為無為事無事而天下為用焉是以文王能宅俊而官使之於庶言庶獄庶慎無所兼惟以得有司之牧夫為急則其無所代可知矣

夫代大匠斲希有不傷其手矣

○微宗註曰代斲且不免於傷況代殺乎此古之人所以貴夫無為也無為也則任事者責矣

疏義曰執大象天下往往而不害安平泰聖人之御世處無為之事行不言之教故能措天下於安平泰又惡有代斲之傷乎

此莊子於應帝王則曰無為事任是無為而任事者責也宜其於篇終乃曰至人用心若鑑不將不迎應而不藏故能勝物而不傷

道德真經疏義卷之十三

道德真經疏義卷之十四

太學生江慶疏

忘七

民之饑章第七十五

民之饑以其上食稅之多也是以饑

○微宗註曰賦重則田萊多荒民不足於食疏義曰孟子曰易其田疇薄其稅歛民可使富也食之以時用之以禮財不可勝用也聖人之治天下所以使民含哺而嬉鼓腹而游日用飲食樂歲終身飽者非特不重其賦以養民而已蓋有以使之棄末趨本故也蓋德惟善政而政所以裕民治古之時有得於此是以即十有二土以辨其宜因十有二壤以教其稼分地職奠地貢任之成功則有鄙師之賞勸之弗率則有載師之罰未然故民莫不致力南畝樂業勸功而黎民不饑矣當是時甘其食美其服不知帝力何有於我又焉有田萊多荒不足於食之患哉

民之難治以其上之有為也是以難治

○微宗註曰政煩則姦偽滋起民失其朴

疏義曰聖人以道在天下以政事治之雖應物之有常體道之無即其酬酢之用不離於淵虛之宗好靜而民自正無事而民自富無欲而民自樸所以然者以其恃道化而不恃智巧故也恃道化則政不煩不恃智巧則姦偽息民將復歸於樸矣經曰其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺政煩則姦偽滋起民失其朴其政察察其民缺缺之謂也

人之輕死以其生之厚也是以輕死

○徽宗註曰於生太厚則欲利甚勤故僻邪侈无不為已

疏義曰生亦我所欲有甚於生者故不為苟得也死亦我所欲有甚於死者故患有所不辟也世之人不知取所重遺所輕乃厚於其生薄於其義苟得於利者靡不為也惟其生之厚故欲利甚勤爭魚者濡遂獸者趨至於失其常心故僻邪侈无不為已方且蹈犯艱險輕於視死雖於生太厚適足以喪生也

唯无以生為者是賢於貴生也

○徽宗註曰莊子曰達生之情者不務生之所无以為无以生為者不務生之所无以為棄事而遺生故也棄事則形不勞遺生則精不虧形全精復與天為一所以賢於貴生貴生則異於輕死遺生則賢於貴生推所以善吾生者而施之於民則薄稅歛簡刑罰家給人足晝衣冠異章服而民不犯帝王之極功也

○疏義曰道本無物汝身亦虛即一身之所繫莫若乎生而生非汝有是天地之委和也惟不自有其生乃能全其生則達生之情者又安用務生之所无以為哉悲夫世之人以養形足以存生而養形果不足以存生殊不知無累則正平正平則邪氣不能襲而天和將至與彼更生矣能無累則无以生為无以生為則不務生之所无以為可以棄事而遺生矣棄事則形不勞而全遺生則精不虧而復形全精復德同於初則與天為一所以賢於貴生也貴生雖

異於輕死不若遺生則又賢於貴生也聖人推吾所以善吾生者舉而指之天下之民則政裕而民康見於薄稅歛刑清而民服見於簡刑罰家給人足仰有所事俯有所育而民各趨於仁壽之域斲鋸不用惟鑿不施晝衣冠異章服而民不犯夫然故貴賤履位仁賢不肖襲情坐致太平之治炳然與太古同風矣推其所自以明无為之理推所以善吾生者施之於民而已所以民足食而不飢民復樸而不難治民貴生而不輕死也帝王之極功其在是歟

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒也柔弱者生之徒也

○徽宗註曰萬物負陰而抱陽冲氣以為和陽以發生為德陰以肅殺為事方其肅殺則冲和喪矣故曰堅強者死之徒柔弱者生之徒

疏義曰列子曰陰陽之所變者謂之生謂

之死萬物盈於天地之間麗於奇耦域於動靜莫不負陰抱陽冲氣以爲和即其生殺言之陽氣常熙以發生爲德萬物因之以數榮故柔者剛弱者強陰氣常凝以肅殺爲事萬物因之以凋瘵故堅者毀銳者挫氣機密移至於肅殺則冲和喪而復乎至幽矣世之役於陰陽者知其生殺相代而不知常勝之道曰柔常不勝之道曰剛故失生理而動之死地焉蓋一陰一陽之謂道萬物莫不由之者也計事則堅強是以勝柔弱語道則柔弱足以勝堅強此堅強爲死之徒柔弱爲生之徒也

是以兵強則不勝

微宗註曰抗兵相加則衰者勝矣

疏義曰三軍五兵之運德之末也聖人運精神動心術所務者本而後末從之則天威震疊神武不殺見於仁眇天下而無不懷義眇天下而無不畏固足以保大定功安民和衆得其常勝之道又豈以兵強爲先哉故以道佐人主者不以兵強天下然

則抗兵相加而衰者勝以善持勝故也木強則共

微宗註曰拱把之桐梓人皆知養之強則伐而共之矣

疏義曰詩曰椅桐梓漆蓋桐梓者柔良之材可以備禮樂之用方其始生也特拱把之小而已人苟欲生之皆知養之以其柔弱也及其日夜之所息雨露之所潤可以中宮室器械之材則伐而共之矣以其堅強也稽諸植物猶以強而先伐則堅強者死之徒何獨於人而疑之

故堅強居下柔弱處上

微宗註曰柔之勝剛弱之勝強老氏之道術有在於是莊子曰以懦弱謙下爲表疏義曰柔者道之剛故常勝之道在柔弱者道之強故常不勝之道在強蓋積於柔而成剛積之者在其先積於弱而成強成之者在其後先者在上後者在下堅強固居上柔弱固處下矣即天地以觀之天以積氣職生覆而位乎上積氣非堅強也地

以積塊職形載而位乎下積塊非柔弱也即物理以觀之水之爲性決之東則東決之西則西而攻堅強莫之能先風之爲物指我則勝我蹈我亦勝我而折大木唯我能之則以積衆小不勝爲大勝故也勝者

在上則不勝者斯爲下矣老氏之道術每得於此以謂堅則毀矣銳則挫矣故知雄而守雌知白而守黑入皆取先已獨取後未嘗先人而嘗隨人可謂得常勝之道矣觀其書論柔弱勝剛強者不一有曰守柔

有曰致柔又曰不敢以取強焉又曰強梁者不得其死於是篇又詳言強弱之道莊子謂以懦弱謙下爲表夫爲表則非處下

之道矣昔孔子對子路問強以謂寬柔以殺不報無道南方之強也其亦守柔之道歟孰謂老氏之書與孔子之道不合

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之

微宗註曰道無益損物有盈虛注焉而不

滿酌焉而不竭者聖人之所保也降而在物則天地盈虛與時消息而況於人乎天之道以中爲至故高者抑之不至於有餘下者舉之不至於不足將來者進成功者退四時運行各得其序

疏義曰道之在天下廣也包畛纖也入歲用之彌滿六虛廢之莫知其所何損益之有自道而降斯圓於物域於氣而爲氣之所化麗於數而爲數之所攝一盈一虛莫或已也惟道超乎氣數而爲萬物之與故

有氣有數者皆往資焉而不匱是以注焉而不滿雖益之而不加益也酌焉而不竭雖損之而不加損也既以爲人已愈有既以與人已愈多聖人之所保在是人不得而去者也且域中之大天地與焉天地雖大然斗一南而萬物盈斗一北而萬物虛消之而消息之而息或消或息與時偕行凡以天地空中之一物猶未離於氣數故也夫天地盈虛與時消息而況於人乎然則歲表更代成壞相因固不逃於自然之

理矣惟天道任理而均故無適而不得其中若山殺瘦而澤增肥水息淵而木消枝噴以牙者童其角擢以翼者兩其足高者惡其尤則抑之使俯而就不至於有餘而太過下者惡其卑則舉之使企而及不至於不足將來者進成功者退如彼四時春夏先秋冬後徙而不留各得其序吳不趨於中焉觀天之道豈不猶張弓乎

天之道德有餘補不足

微宗註曰滿招損謙得益時乃天道

疏義曰易曰天道虧盈而益謙蓋盈者虧之所謂損有餘也謙者益之所謂補不足也損有餘以補不足則以其化均故爾書以謂滿招損謙得益時天道其斯之謂歟人之道德則不然損不足以奉有餘

微宗註曰人心排下而進上虐衆獨而畏高明

疏義曰莫之爲而自然者天道也爲之而使然者人道也天道之與人道相去遠矣惟人道累於使然故人心惟危莫得其平

下者排之使愈下上者進之使愈上逐物俯仰而無持操所以虐衆獨而畏高明也衆獨可哀也苟或見虐則莫勸其作德而爲善者孰爲之長高明可親也苟或見畏則莫懲其作偽而爲惡者孰爲之消是乃損不足以奉有餘而已豈知自然之天道乎

孰能損有餘而奉不足於天下者其唯道乎

微宗註曰不虐衆獨而聲者與之不畏高明而饒者損之非有道者不能

疏義曰衆獨者衆之所違而虐之苟曰好德則雖衆獨必進寵之而不虐是聲者與之也高明者衆之所比而畏之苟不好德則雖高明必罪廢之而不畏是饒者取之也誠如是其知道乎蓋道者爲之公不偏於彼不廢於此泛應曲當攷不平以至於平聖人體是以用天下孰有偏設之患哉然則損有餘以奉不足非與於天道孰能致此莊子曰主者天道是以聖人爲而不恃功成不居其不欲見賢

耶

微宗註曰不恃其為故無自伐之心不居其功故無自滿之志人皆飾智已獨若愚人皆求勝已獨曲全惟不欲見賢也故常无損得天之道

疏義曰至無之中化出萬有聖人體至无以供其求豈恃其為哉蓋萬物而不為義澤萬世而不為仁孰有自伐之心乎所謂至為去為者以此豈居其功哉功蓋天下似不自已去功與名還與眾人孰有自滿之志乎所謂神人無功者以此去智與故循天之理君子盛德容貌若愚所謂人皆飾智已獨若愚也與物委蛇而同其波積衆小不勝為大勝所謂人皆求勝已獨曲全也凡以不欲見賢故也列禦寇驚五漿之饋有在於是耶惟不欲見賢故謙得益而常無損其得天之道矣與夫飾智驚愚修身明汙昭然若揭日月而行故不免者蓋亦異矣

天下柔弱者第七十八

天下莫柔弱於水而攻堅强者莫之能先以其無以易之也

微宗註曰易以井喻性言其不改老氏謂水幾於道以其無以易之也有以易之則徇人而失已烏能勝物惟無以易之故萬變而常一物無得而勝之者

疏義曰水由地中行無所不通鑿之斯為井道之在天下無往不存得之則為性故易以井喻性井養而不窮改邑不改井則以一性之常不以貴賤加損不以愚智存亡雖事變無常而其本不易猶之井也蓋天一生水離道未遠善利萬物萬物蒙其澤受其施而常處於柔弱不爭之地舉天下之物曾無以易之故老氏謂水幾於道以其無以易之也彼物得以易之則是徇人失已而失性之常烏能得常勝之道而能勝物哉惟无以易之則因地而為曲直因器而為方圓雖有曲折萬殊之變而一常自若可謂物無得而勝之者矣
柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能

行

微宗註曰知及之仁不能守之

疏義曰智所以窮理仁所以盡性蓋天下之事知之非艱行之惟艱苟智足以窮理而仁不足以盡性則是默於所守无持久之誠其何以行之哉柔勝剛弱勝強世俗之人智非不足以知之常患於不篤志以存之故爾知及之仁不能守之雖得之必失之其何益於事哉經曰吾言甚易知甚易行而天下莫能知莫能行與此同意
是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是為天下王

微宗註曰川澤納汙山數藏疾國君舍垢體道之虛而所受彌廣則為物之歸而所制彌遠經曰知其榮守其辱為天下谷
疏義曰水始一勺總合成川故江河合水而為大土始一塊總合成田故丘山積卑而為高積善成德而神明自得聖心循焉故大人舍并而為公傳所謂川澤納汙山數藏疾國君舍垢正謂是也蓋天下雖大

治之在道四海雖遠治之在心唯道集虛而聖人之治虛其心焉故能體道之虛群實皆在所攝所受彌廣惟為物之歸則萬物皆往實焉而所制彌遠蓋五土之神為社五穀之神為稷為社稷主必欲滿而不溢高而不危非受國之垢不可也與莊子所謂受天下之垢同意與事造業而其一上比為王故王以歸往為義為天下王必欲持其盈而不溢守其成而不虧非受國不祥不可也與經所謂人之所惡唯欲寡不殺而王公以為稱同意夫受國之垢也受國之不祥也皆榮辱一視而無取捨之心故也要之虛而能受而已故道經言知其榮守其辱為天下谷

正言若反

微宗註曰言豈一端而已及於物而合於道是謂天下之至正

疏義曰道惡乎往而不存言惡乎存而不可一與言為二二與一為三自此以往巧歷不能得則言豈一端而已然至言不出

而俗言勝故有堅白異同之論茫然不知所歸天下始以正言為反於物矣惟得言之解者雖反於物而合於道則言而是終日言而盡道天下之至正孰有過於斯者莊子以寓言為真蓋謂是也

和大怨章第七十九

和大怨者必有餘怨安可以為善

微宗註曰復讎者不折鏃千雖有忤心者不怨鏃无故無餘怨愛人者害人之本也偃兵者造兵之本也安可以為善

疏義曰鏃千無心於傷物故復讎者不折鏃无無心於禍物故忤心者不怨常有司者殺則人之過之猶鏃千鏃无而已是以天下平均故無餘怨且仁者愛人故惡人之害之義者循理故惡人之亂之若乃以

聽合離是愛人者害人之本也禁攻廢兵是偃兵者造兵之本也以此和大怨其為善果安在哉

是以聖人執左契而不責於人
微宗註曰聖人循大變而無所湮受而喜

之故無責於人人亦無責焉契有左右以別取予執左契者予之而已

疏義曰聖人虛己以遊世萬態雖雜而吾心常徹萬變雖殊而吾心常寂感而遂通天下之故直以循斯須而已虛靜之中何所淫汨莊子所謂循大變而無所湮是也故能泛應酬酢受而喜之未嘗棄人絕物忽然自立於無事之地也為無為事無事處物不傷物而物亦不能傷是以執左契而不責於人人亦無責焉古者結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察然契有左右左契所以予右契所以取執左契則不從事於物予之而已雖予之而不責於人則物之來也不約而自予矣故有德司契

微宗註曰以德分人謂之聖

疏義曰德之在人同焉皆得不可擅而有之者也聖人調而應之德廣所及以心之所同然還以分之而已則人之契合者固不期然而然矣莊子載管子之言曰以德

分人謂之聖此之謂也荀卿亦曰君子潔其辯而同焉者合善其言而類焉者應意與此同

德司微

微宗註曰樂通物非聖人也無德者不自得豈得而得人之得方且物物求通而有和然之心焉茲微也祇所以為蔽莊子曰喪已於物者謂之蔽蒙之民

疏義曰凡物之量未始有窮物物求通繁不勝應則智有所困神有所不及矣聖人

去智與故而循天理順物自然而無容私感而後應皆緣於不得已豈樂通於物哉彼昧者不能以深為根以約為紀逐物忘返不自得其得而得人之得弊弊然以通物為事而有和怨之心將以為微祇所以為蔽莊子所謂樂通物非聖人也其然乎蓋樂通物則因物有遺或至於失已其為蔽蒙孰甚故莊子曰喪已於物者謂之蔽蒙之民蓋蔽以言其不通蒙以言其不明累於物而有礙孰能損實為通致虛為

明哉

天道無親常與善人

微宗註曰善則與之何親之有

疏義曰天道任理奚親奚疎天道無私奚取奚予雖無私於取予其因物以為心唯善人是與而已蓋天聰明自我民聰明善人之所從民則從之宜其常與善人也書曰作善降之百祥又曰皇天無親惟德是輔蓋以積善成德故天有以與之也是篇言執左契而終之以天道以見聖人與天同道焉惟其道與天同此洞酌之詩所以言皇天親有德譽有道也

小國寡民章第八十

小國寡民

微宗註曰廣土衆民則事不勝應智不勝察德自此衰刑自此起後世之亂自此始矣老氏當周之末獸周之亂原道之意寓之於書方且易文勝之弊俗而躋之淳厚之域故以小國寡民為言蓋至德之世自容成氏至于神農十有二君號稱至治者

以此而已

疏義曰晉天之下莫非王土率土之濱莫非王臣則土宇彌廣生齒益衆皆不離於丕冒之域而此必取於小制國寡聚民者何耶蓋以廣土衆民巧偽日滋事則繁而不勝應智以疎而不勝察遷德淫性觸刑冒禁後世所以不治者皆自此始矣老氏憫當時習俗凋弊乃推原道德發明與義寓之於書以破聲賸直欲易周末文勝之弊俗還太古淳厚之風歛其散而一之落其華而實之故以小國寡民為言自容成氏大庭氏至于伏羲氏神農氏十有二君號稱至治者亦使民無知無欲而已同乎無知其德不離同乎無欲是謂素樸若此之時亦至治已老氏立言垂訓亦欲斯民復乎古初者也故及於此使民有什伯之器而不用也微宗註曰一而不黨無衆至之累疏義曰彼民有常性織而衣耕而食是謂同德惟其同德則無所事比而自養者已

足所謂一而不黨者也蓋一者性之所同而不黨者無所事比同而無所比則相忘於澹漠之域民至老死不相往來雖有什伯之器無所用焉又烏有衆至之累耶是以神人惡衆至衆至則不比舜三徙成都至鄧之墟而十有萬家樂推不厭衆至而歸之舜不容於舜焉蓋所以感而應之者特塵垢秕糠帝王之餘事爾若乃有天下而不與坐致無爲之治非至神而何使民重死而不遠徙

○徽宗註曰其生可樂其死可葬故民不輕死而之四方孔子曰上失其道民散久矣遠徙之謂歟疏義曰凡民之情莫大乎養生喪死無憾也其生可樂則仰事俯育有所給其死可葬則衣食棺槨有所備無欣欣之樂無瘁瘁之苦又烏有輕死而不安土者哉周之盛時以保息六養萬民而貧窮得以恤以本俗六安萬民而墳墓爲之族五黨足以相稠四閭足以相葬出耕同田入居同廬

利則同營害則同禦民不輕徙而之四方者亦以生可樂死可葬而已又況建德之國其民愚而樸少私而寡欲山無蹊隧澤無舟梁則其重死而不之四方也宜矣然而民不難聚也愛之則親利之則至致其所惡則散治古之民所以重死而不遠徙者以上得其道有以愛之利之故也孔子曰上失其道民散久矣則民不遠徙非得其道而何

○雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之○徽宗註曰山無蹊隧澤無舟梁同乎無知其德不離無絕險之迹故雖有舟與無所乘之无攻戰之患故雖有甲兵無所陳之疏義曰性分之外無非物也與物爲偶則外游是務欲慮滋起轉徙馳逐莫之或已○有以致遠則山必蹊隧而通有以涉難則澤必舟梁而濟雖欲休息迹迹不可得矣惟至德之世民復其性山無蹊隧澤無舟梁而不相往來同手無知其德不離而復歸於嬰兒居不知所爲行不知所之平易

恬悛無絕險之迹故雖有舟與無所乘之是非兩忘無攻戰之患故雖有甲兵無所陳之亦各安其性分而已

使民復結繩而用之

○徽宗註曰紀要而已不假書契

疏義曰法之在天下必有以記久明遠以貽將來者故上古結繩而治後世聖人易之以書契謂夫言有所不能紀則證之於書事有所不能信則別之以契至於治極無爲民淳事簡則附離不以膠漆約束不以纏索方且當而不知以爲信雖結繩以紀其要已足以孚天下之心又何假書契之詳密然後使民不相欺哉所以復結繩而用之者欲還民於太古而已

甘其食美其服安其俗樂其業

○徽宗註曰耕而食織而衣含哺而嬉鼓腹而遊民能已此矣止分故甘去華故美不擾故安存生故樂疏義曰民復性則棄末棄末則敦本不作無益不貴異物所賴以終身者田桑之事

而巳是以耕而食則穀入一於耕織而衣則絲入一於織日出而作日入而息智巧無所施也日用飲食而已故含哺而嬉利害無所撓也自適其適而已故鼓腹而遊民之能事巳此矣於是甘其食美其服安其俗樂其業四者之外無餘事也甘其食在於止分不在於厭飲食美其服在於去華不在於服文采安其俗於不擾無妄動之失樂其業以自足無欲羨之求非民復其性何以臻此

○鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相與往來

微宗註曰居相比也聲相聞也而不相與往來當是時也無欲無求莫之為而常自然此之謂至德

疏義曰居相比則其迹為甚親聲相聞則其處為甚適宜其相保相受相賙相賔也乃至於澹然兩忘至老死不相往來者不知禮之所將相與於無相與故爾雖山無蹊隧澤無舟梁可也性復樸而無欲心忘

物而無求莫之為而常自然非至德而何老子於太上章言百姓謂我自然蓋於太上之治既言百姓謂我自然則知至德之世民莫之為而常自然者無足疑矣

信言不美

微宗註曰道之出口淡乎其無味闕百聖而不慙歷萬世而無弊

疏義曰道非言無以闡其奧言非道無以立其本道之出言淡乎其無味根於理義不

特芻豢之甘膏粱之美也可操以為驗可稽以為法合若符節正而易行故闢百聖而不慙堅如金石要而易守故歷萬世無弊然則信言之本乎道又何貴於美耶

美言不信

微宗註曰貌言華也從事華辭以支為旨故不足於信

疏義曰貌言無實無實者華而已故貌言為華而至言為實從事華辭殆非辭達以支為旨殆非體要若然則去道彌遠雖終

日言而盡道是以美聞者之聽求其根柢茂如也將何以示信哉故不足於信善者不辯

微宗註曰辯尚體要言而當法

疏義曰趣完具而已謂之體衆體所會謂

之要辭以體要為尚則得道之大全而貫於至理以此立言莫不當法雖不假辯論而精義具存已足以馭人之可欲是謂善者不辯也昔孔子緒十二經而曰要在仁義孟子學孔子者也不得已而有言而曰予豈好辯哉其言有曰博學而詳說之將以反說約而楊雄以謂知言之要其善者不辯之謂歟

辯者不善

微宗註曰多駢旁枝而失天下之至正

疏義曰多言數窮不如守中蓋辯道之固言多而未免夫累不如守中之愈也不能守中則多駢旁枝而畔於道非天下至正也如公孫龍之詭辭惠施之多方殆猶一蠶吏之勞爾此所以為不善

知者不傳

微宗註曰知道之微者反要而已

疏義曰道要不煩知其微者悟於一言存於目擊少則得之何以博為經曰博之不得名曰微探其微則無形而隱矣惟反要而語極者然後可以知此莊子曰知之淺矣不知深矣

博者不知

微宗註曰聞見之多不如其約也莊子曰博之不必知辯之不必慧

疏義曰為學日益則聞所不聞見所不見有以多為貴者至於為道日損則無形之上獨以神視無聲之表獨以氣聽而視聽有不待耳目之用何取於聞見之多哉善進道者有曰守約有曰說約信所謂不如其約也老氏應孔子至道之問且曰博之不必知辯之不必慧則知道之至妙殆非多聞見可得而知也明矣

聖人無積

微宗註曰有積也故不足無藏也故有餘

莊子曰聖道運而無所積孔子曰丘是以日損

疏義曰道之至虛未始有物物量無窮皆域於道道冥於無則虛而能應物滯於有則其與幾何若輩之所感取之如彈簣之所與有時而匱是有積者故足也至於虛而無積則異於此若鑑對形妍醜畢見若谷應聲美惡皆赴所謂無藏故有餘也聖人體道之至虛運而無所積六通四闢無乎不在時出而應之特其緒餘爾未始礙於實也所以能兆於變化而獨成其天歟莊子論天道帝道與夫聖道皆曰運而無積者此也孔子得是道至於奔逸絕塵反一無迹非一受其成形不化以待盡也故曰丘以是日損雖然彼已盡矣又豈啻於虛寂使學者終不得其門而入耶特不膠於有迹與之兩忘於無有而已雖忘乎故吾吾有不忘者存

既以為人已愈有既以與人已愈多

微宗註曰善貸且成而未嘗費我萬物皆

往資焉而不匱

疏義曰道以至無供萬物之求注之不滿酌之不竭瞻足一切而未嘗費凡物盈於天地之間所以致其生成者皆往資焉而不匱亦以運而無積而已聖人得乎道未嘗擅而有之既以為人已愈有既以與人已愈多應酬酢之用於虛靜之本至該至徧隨取隨足所以供其求者豈不綽綽然有餘裕哉

天之道利而不害

微宗註曰乾始能以美利利天下不言所利而物實利之未始有害

疏義曰乾天道也大哉乾元萬物資始化機密移於太虛之中開而生之施而運之物由是而成凡萬寶畢昌於亨嘉之會者無非以美利利天下也詩歌豐年有曰多黍多稌益利高燥而寒者黍稷利下濕而暑者稌必以多言之以見天之美利無所不及也雖不言所利而利在其中矣莊子曰天地有大美而不言其美利如此又何害

之有

聖人之道爲而不爭

微宗註曰順而不逆其動若水應而不藏其靜若鑑和而不唱其應若響雖爲也而爲出于无爲體天而已何爭之有茲德也而同乎道故德經終焉

疏義曰聖人以道莅天下因物之性輔其自然故順而不逆其動若水所謂動善時也供物之求自無適有應而不藏其靜若鑑所謂守靜篤也赴物之感柔靜自若故和而不唱其應若響所謂守其雌也是三者已在已無居形物自著非無爲也非有爲也無爲而無不爲雖建立萬法而爲出於無爲去智與故循天之理而已天之道一氣自運品物咸亨無爲而常清不爭而善勝聖人體天以御世與造物者遊其道密膚動而緯萬方靜而鑑天地泛應酬酢而無所於忤故爲而不爭茲德也而同於道故德經終焉老子於德經之終必以同於道爲言者蓋莫不由之之謂道道之在我

之謂德德總乎道之所一惟德進於道然後可以言德之至語道德至此則作經之旨不其深乎竊嘗論之夫無言而道隱不若有言而道明老子憫當時文勝之弊不見天地之純全古人之大體將以復其性情而還之太古著書九九篇發明道德之意以啓迪天下後世非得已而言也故於終篇序其作經之意以謂信言不美辯者不善蓋欲使學者因言以探賸得其所言以造於忘言之妙也亦若莊周之書終於天下篇深原大道之本力排百家之蔽自以謬悠荒唐祛其著書之迹嘗歷考諸子智足以知聃者無過於罔也其書相爲表裏豈特言辯之間哉迹其論六經之所導不過詩之志書之事禮之行樂之和與夫易之陰陽春秋之名分而已豈在於章句之末是知者不博也及其論衆技之所長自墨程而下至於惠施之多方其書五車舛而不合駁而不純去道愈遠是博者不知也以已獨取虛言之則聖人無積可知

也以徐而不費言之則爲人愈有與人愈多可知也觀聖人有萬物和天下必以天爲宗以見天之道利而不害也觀建之以常無有必言以濡弱謙下爲表以見聖人之道爲而不爭也謂老莊之言其言不一其道不約而契考其終篇之意是爲得之謹論

道德真經疏義卷之十四

道德真經集解卷之一

趙學士集解 四

道可道章第一

道可道非常道

莫非道也而可道者不可常今天仁義禮智此道之可道者不可道仁不可以為義禮不可以為智可道之不可常不可道則能常然後在仁為仁在義為義在禮為禮在智為智可道不常而道不變不可道之能常如此

名可名非常名

道不可道而況可得而名之乎凡名皆其可道者也名既立則方圓曲直之不同不可常矣嚴遵君平曰有名非道也無名非道也有為非道也無為非道也無名而無所不名無為而無所不為

無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微

自其無名形而為天地天地位而名始立播而為萬物萬物道而名不勝用所以無

名者道之體而有名者道之用也聖人體道以為天下用入於衆有而常無將以觀其妙也體其至無而常有將以觀其微也若夫行於其微而不知其妙粗而不神矣流於其妙而不知其微精而不通矣司馬

君實曰名天地之始曰無名萬物之母曰有王雱曰有無同體始母之言亦筌蹄也王弼以為有欲以觀其微苟為有欲矣則將沉溺轉徙於物又何微之能觀乎未有天地孰得而名之哉無名天地之始

有名然後萬物生焉故有名萬物之母莊子云老氏達以常無有不立一物茲謂常無也廢一物茲謂常有常無在理其上不瞰天下之至精也故觀其妙常有在事其下不昧天下之至變也故觀其微弃有則著空徇末則忘本是以大智並觀焉此兩者同出而異名同謂之玄

以形而言有無則信兩矣安知無運而為有有復而為無未嘗不一哉其名雖異其本則一知本之一也則玄矣凡遠而無所

至極者其色必玄故老子常以玄寄極也太平光師曰有對則名玄之又玄衆妙之門

玄玄則極矣然猶有知玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣衆妙之門所從出也先曰忘玄之玄則曰玄玄趙秉文曰此章明重玄之極致非但可道非道不可道亦非道莊子云語默皆不足以盡道非但道常無名有名無名亦不足以盡道無名者道之似也常無者佛氏所謂真空也常有者佛氏所謂妙有也有無皆不足以盡道故又寄之重玄政和曰玄者天之

色色之所色者彰矣而色色者未嘗顯玄之又玄所謂色色者也玄妙之理萬物俱有天之所以運地之所以處人之所以靈百物之所以昌皆妙也而皆出於玄故曰衆妙之門

天下皆知章第二
天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短

之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨

天下以形名而言美惡其所謂美且善者
宣信美且善哉彼不知有無難易長短高
下音聲前後之相奪皆非其正也方且自
以爲長而有長於我者臨之斯則短矣方
且自以爲前而有前於我者先之斯則後
矣苟從其所美而信之則失之遠矣摩曰
有無相生其猶高必有下然則有無雖殊
俱未免於有也此乃言象之所以形故借
出有無之表者以祛之先曰此六對者物
之所以不齊唯喪偶者能同之政和曰道
無異相孰爲美否性本一致孰爲善否有
美也惡爲之對故曰天下皆知美之爲美
斯惡已有善也不善爲之對故曰天下皆
知善之爲善斯不善已太易未判萬象同
體兩儀既生生物物爲對此六對者群變所
交百慮所生殊塗所起世之人所以陷溺
而不能自出者也
是以聖人處無爲之事行不言之教

當事而爲無爲之之心者當教而一言無言
之意者夫是以出於長短之度而離於先
後之數非美非惡非善非不善而大下何
足以知之呂惠卿曰聖人終日爲而未嘗
爲終日言而未嘗言

萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不
居

萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而
未嘗有未嘗恃至於功成亦未嘗以自居
也此則無爲不言之教其爲美且善也豈
復有惡與不善繼之哉

夫唯不居是以不去

聖人居於貧賤無貧賤之憂居於富貴無
富貴之累此所謂不居也我且不居彼尚
何從而去哉此則居之至也政和曰萬物
並作隨感而應無所辭也自形自化自生
自己孰有之哉趙曰有對待無爲有真無
爲有對待無言有真無言有爲無爲有言
無言對待也與有無高下何異若夫真無
爲無言喪偶絕待者也

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲
盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其
心實其腹弱其志強其骨

尚賢則民爭於不若而至於爭貴難得之
貨則民病於無有而至於盜見可欲則民
患於不得而至於亂雖然天下知三者之
爲患而欲舉而廢之則惑矣聖人則不然
未嘗不用賢也獨不尚賢耳未嘗棄難得
之貨也獨不貴之耳未嘗去可欲也獨不
見之耳夫是以賢者用而民不爭難得之
貨可欲之事畢効於前而盜賊禍亂不起
是不亦虛其心而不害腹之實弱其志而
不害骨之強也哉今將舉賢而尚之實貨
而貴之術可欲而示之則是心與腹皆實
也若舉而廢之是志與骨皆弱也心與腹
皆實則民無不爭志與骨皆弱則事無以
立矣趙曰虛心實腹則上不尚不貴不見
使民無知無欲是也或云虛心養道雖於
義無害非此章本指

常使民無知無欲使夫知者不敢爲也

聖人之治務使民得其性命而已多知以殘性命之分多欲以傷性命之情名曰始之亂孰甚焉故常使民無知無欲不以妄者術之則民不知所慕淡乎其無所欲雖有知者無所用巧矣趙曰知無所慕不敢爲也政和曰辯者不敢騁其善勇者不敢奮其技能者不敢矜其材智者不敢施其察此所謂使夫知者不敢爲也

爲無爲則無不治矣

即用三者之自然而不尚不貴不見所謂爲無爲也政和曰聖人之治豈棄人絕物而忽然自立於無事之地哉爲出於無爲而已物有作也順之以觀其復物有生也因之以致其成豈有不治者哉

道沖音第四

道沖而用之或似不盈淵兮似萬物之宗

夫道沖然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不遍以其無形故似不盈者淵兮深渺吾知其爲萬物宗也而

不敢正言之故曰似萬物之宗

挫其銳解其分和其光同其塵湛兮似或存人莫不有消也而聖人能全之挫其銳恐其流於妄也解其忿恐其與物構也不流於妄不構於物外患已去而先生焉又從而和之恐其與物異也先至索也塵至雜也雖塵無所不同恐其棄萬物也如是而後全則湛然其常存雖存而人莫之識故曰似或存耳開元曰道無不在在光在塵皆與爲一一光塵耳而妙本非光塵也王弼曰存而不有沒而不無有無莫測故曰似存政和曰銳則傷紛則雜挫其銳則不爭解其紛則不亂和其光莊子所謂光矣而不耀也同其塵莊子所謂與物委蛇而同其波也泰定之中天光自照惛然若忘而存

吾不知誰子象帝之先

道雖常存終莫得而名然亦不可謂無也故曰此豈帝之先耶帝先矣而又先於帝則莫或先之者矣趙曰此章首尾言道挫

銳解紛和光同塵下知者不言章言人體道者絕待玄同亦非與俗雷同也

天地不仁章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

天地無私而聽萬物之自然故萬物之自生自死死非吾虐之生非吾仁之也譬如結芻爲狗設之於祭祀盡飾以奉之大嘗愛之時適然也既事而棄之行者踐之夫豈惡之亦時適然也聖人之於民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與焉雖未嘗仁之而仁亦大矣政和曰思生於害害生於思以仁爲恩害則隨至天地之於萬物聖人之於百姓輔其自然無愛利之心焉仁無得而名爲芻狗祭祀所用適則用之過則棄之彼萬物之自生百姓之自治曾何容心焉

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出物之而有橐籥也方其一動氣之所及無不靡也不知者以爲機巧極矣然橐籥

則何爲哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之間其所以生殺萬物彫刻衆形者亦若是而已矣政和曰橐籥虛而能受受而能應故應而不窮有實其中則觸處皆礙

多言數窮不如守中

見其動而愈出不知其爲虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之不窮也陸曰萬物資天地而生天地無取於萬物也百姓仰聖人而治聖人無假於百姓也猶芻狗因神明而成神明無用於芻狗也夫唯無用則無私無私則無恩是以天地無恩而大恩生聖人不仁而大仁成故百姓不辭德於聖人萬物不謝生於天地何以知其然哉吾觀天地之間猶橐籥之無心也橐籥無心故其聲不屈其氣愈出天地無心故生成而不息聖人無心故爲治而不至於多言多言而無實則動數窮矣未若無爲無言乃守中之術也

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝

谷至虛而猶有形谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生安有死耶謂之谷神言其德也謂之玄牝言功也牝生萬物而謂之玄焉言見其生之而不見其所以生也孫思邈曰谷神虛而靈者也政和曰有形則有盛衰有數則有成壞形數具而生死分物之理也谷應群動而常虛神妙萬物而常寔真常之中與道爲一不麗於形不墮於數生生而不窮故云不死谷神以況至道之常玄牝以明造物之妙

玄牝之門是謂天地根

玄牝之門言萬物自是出也天地根言天地自是生也

綿綿若存用之不勤

綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之而不勞矣王弼曰欲言存耶不見其形欲言亡耶萬物以生故綿綿若存無物不成而用不勞故曰不勤趙曰此章言道無爲無形生天生地自古以

固存河公以玄牝爲口鼻養生者尚之何其小哉

天長地久章第七

天長地久

天地雖大未離於形數則其長久蓋有量矣然老子言長久極於天地蓋以人所見者言之耳若夫長久之至則所謂天地根者是也

天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私

天地生萬物而不自生立於萬物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物耳聖人亦一人耳何以大過之哉雖彼其無私非以求成私也而私以之成道則固然耳巨濟曰聖人與天地同則後身外身如天地之不自生身先身存如天地之能長生後身則人下之故身先外身則人保

之故身存政和曰自營爲私未有能成其私者也

上善若水章第八

上善若水水善利萬物又不爭處衆人之所惡故幾於道

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天一生水蓋道運而爲善猶氣運而爲水也故曰上善若水二者皆自無而始成形故其理同道無所不在無所不利而水亦然然而既已麗於形則於道有間矣故曰幾於道矣然而可名之善未有若此者也故曰上善

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時

避高趨下未嘗有所逆善地也空虛靜默深不可測善淵也利澤萬物施而不求報善仁也規必旋方必折塞必止決必流善信也洗滌群穢平側高下善治也遇物賦形不留於一善能也冬凝春泮涸溢不失節善時也

夫唯不爭故無尤

有善而不免於人非者以其爭也水唯不爭七善而無尤

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

知盈之必溢以持固之不若不盈之安也知銳之必折而以揣先之不知揣之不可必恃也若夫聖人有而不有尚安有盈循理而後行尚安有銳無盈則無所用持無銳則無所用揣矣政和曰持盈以防溢而盈之則重溢也故勢必傾危如欲勿溢則莫如勿盈也揣所以慮失而銳之則重失也如欲勿失則莫如勿銳也

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

日中則移月滿則虧四時之運功成者去天地尚然而況於人乎政和曰寶金玉者累於物累於物者能勿失乎故莫之能守富貴而驕則害於德害於德者能免於患乎故自遺其咎

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎

魄之所以異於魂者魄爲物魂爲神也易曰精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀魄爲物故雜而止魂爲神故一而變謂

之營魄者言其止也蓋道無所不在其於人爲性而性之妙爲神言其純而未雜則謂之一言其聚而未散則謂之樸其歸皆道也各從其實言之耳聖人性定而神凝不爲物遷雖以魄爲舍而神所欲行魄無不從則神常載魄矣衆人以物役性神昏而不治則神聽於魄耳目困於聲色口鼻勞於嗅味魄所欲行而神從之則魄常抱神矣故教之以抱神載魄使兩者不相離此因聖人所以修身之要至于古之真人深根固蒂長生久視之道亦猶是也陸曰載夫也發語之端也政和曰魄陰也麗于體而有所止故老氏於魄言營魂陽也託於氣而無不之故易於魂言遊聖人以神御形以魂制魄故神常載魂而不載於魄

天一生水於物爲精地二生火於物爲神
精神生於道形本生於精守而勿失與神
爲一則精與神合而不雜以精集神以神
使形以形存神精全而不虧神用而不與
形生而不散如日月之麗乎天如草木之
麗乎土未嘗離也

十三

專氣致柔能如嬰兒乎

神不治則氣亂強者好鬪弱者喜畏不自
知也神治則氣不妄作喜怒哀各以其類是
之謂專氣神虛之至也氣實之始也虛之
極爲柔實之極爲剛純性而亡氣是之謂
致柔嬰兒不知好惡是以性全性全而氣
微氣微而體柔專氣致柔能如嬰兒極矣
政和曰靜而不雜謂之專和而不暴謂之
柔嬰兒居不知其所爲行不知其所之不
藏是非美惡故氣專而致柔孟子曰蹶者
趨者是氣也而反動其身心不能以專氣
則氣有蹶趨之不正而心至於動動則不
可繫聖人虛已以遊世心無使氣之強則
其靜而不雜和而不暴與嬰兒何擇故曰

能如嬰兒乎

滌除玄覽能無疵乎

聖人外不爲魄所載內不爲氣所使則其
滌除塵垢盡矣於是其神廓然玄覽萬物
知其皆出於性等觀靜穢而無所瑕疵矣
滌除萬行而不有玄覽妙理而默識

愛民治國能無爲乎

既以治身人推其餘以及人雖至於愛民
治國一以無心遇之苟其有心則愛民者
適足以害之治國者適足以亂之也

天門開闔能爲雌乎

天門者治亂廢興所從出也既以身任天
下方其開闔變會之間衆人貴得而患失
則先事而徵福聖人循理而知天命則待
唱而後和易曰先天而天弗違非先天也
後天而奉天時非後天也言其先後常與
天命會耳不然先天者必早後天者必暮
皆失之矣故所謂能爲雌手者亦不失時
而已政和曰知其雄守其雌爲天下谿
明白四達能無知乎

內以治身外以治國至於臨變莫不有道

非明白四達而能之乎明白四達心也是

心無所不知然而未嘗有能知之心也夫

心一而已苟又有能知之心者則是二也

自一而二蔽之所自生愚之所自始也今

夫鏡之於物來而應之則已矣又安得知

應物者乎本則無有以意加之此妄之源

也政和曰聰明聖智守之以愚

生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是

謂玄德

其道足以生畜萬物又能不有不恃不宰

雖有大德物莫知也故曰玄德王雱曰此

篇自爲士以至於體神入聖修身之序盡

矣

三十幅章第十一

四十五

三十幅共一轂當其無有車之用埏埴以爲

器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無

有室之用故有之以爲利無之以爲用

竭知盡物以爲器而器之用常在其無有

中非有則無無以致其用非無則有有以

施其利是以聖人常無以觀其妙常有以觀其微知此兩者之為一而不可分則至矣

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

視色聽音嘗味其本皆出於性而未有物也至矣及其目緣五色耳緣五音口緣五味奪其所緣而忘其本則雖見而實盲雖聞而實聾雖嘗而實爽也羅什曰不知即色之空與聲相空與龍耳盲何異

馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

聖人視色聽音嘗味皆與人同至於馳騁田獵未嘗不為而難得之貨未嘗不用也然人著以為病而聖人獨以為福何也聖人為腹而眾人為目目貪而不能受腹受而未嘗貪故也彼物之自外至者性之凝於內者也陸曰為腹則知足不為目則不見可欲

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身

古之達人驚寵如驚辱知寵之為辱先也貴身如貴大患知身之為患本也是以遺寵而辱不及忘身而患不至

何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

所謂寵辱非兩物也辱生於寵而世不悟以寵為上以辱為下者皆是也若知辱生於寵則寵固為下矣故古之達人得寵若驚未嘗安寵而驚辱也所謂若驚非實驚也若驚而已光曰唯凡聖情盡者無驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患

貴之為言難也有身大患之本而世之士難於履大患不難於有身故聖人因其履患而教之以難於有身知有身之為難而大患去矣性之於人生不能加死不能損其大可以充塞天地其精可以蹈水火入金石凡物莫能患也然天下嘗患亡失本

性而惟身之為貴見愛身之情篤而物始能患之矣生死疾病之變攻之於內寵辱得失之變縷之於外未有一物而非患者夫惟達人知性之無壞而身之非實忽然忘身而天下之患盡去然後可以涉世而無累矣趙曰肇云大患莫若於有身故滅身以歸無此則二乘境界談道者以不驚寵辱遺身滅智為極則宜知聖人之旨哉政和曰據利勢擅賞罰作福天下畏之如神明尊之如上帝可謂貴矣聖人則不以貴自累故能長守貴而無患譬如人身墮支體黜聰明離形去智通於大同則無入而不自得也世之人以物易性故累物而忘勢以形累心故喪心不能忘形其患大矣夫死生亦大矣而無變於已況得喪福禍之所介乎此古之至人所以不以累形不以形累心視萬物與我將擇焉不可得則吾身非吾有也上與造物者遊下與外死生無終始者為友吾有何患且寵者世所榮也而以為辱貴者人所樂也而以

爲患蓋外物之不可恃理固然矣誠能有之以無有則雖寵而不辱雖貴而無患故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下

人之所以驚於權利溺於富貴犯難而不悔者欲將以厚其身耳今也祿之以天下而重以身任之則其忘身也至矣如此而以天下予之雖天下之大不能患之矣政和曰天下大器也非道莫運天下神器也非道莫守聖人體道故在宥天下天下樂推而不厭其次則知貴其身而不自賤以役於物者若可寄而已知愛其身而不自賤以困於物者則可託而已故曰道之真以治身緒餘以治國家土苴以治天下世之君子乃危身棄生以徇物豈不悲哉光曰物爲身患身爲道患忘物則身全忘身則道備雖忘外累貴愛尚存可寄可託而已身物俱忘以道自任藏天下於天下也趙曰以天下之患爲身之患則忘貴愛矣故可以寄託天下古之聖人身處南面之

尊其自視如山林道人不以聲色富貴動其心則天下不能爲之累矣

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希持之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一視之而見者色也所以見色者不可見也聽之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也持之而得者觸也所以得觸者不可得也此三者雖智者不能詰也要必混而歸於一而後可爾所謂一者性也三者性之用也人始有性而已矣及其與物構然裂四出爲視爲聽爲搏日用而不知反其本而爲一則日遠矣若推而廣之則佛氏所謂六入皆然矣首楞嚴有云反流全一六用不行此之謂也趙曰曰夷曰希曰微曰一皆道之強名道體之妙心焉而不能知口辟焉而不能言豈可以視聽搏取也哉世人視不過色聽不出聲非真知也若能無見之見見不以目而以耳無聞之聞聞不以耳而以目則眼如耳耳

如鼻六根互用此莊子所謂氣聽列子所謂視聽不以耳目則混而爲一矣其上不瞰其下不昧

物之有形者皆麗於陰陽故上瞰下昧不可迷也道雖在上而不瞰在下而不昧不可以形數推之陸曰上與日月同光其光不瞰下與瓦礫同寂其明不昧繩繩不可名復歸於無物

繩繩運而不絕也人見其運而不絕則以爲有物矣不知其卒歸於無物也

是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍

狀其著也象其微也無狀之狀無物之象皆非無也有無不可名是謂惚恍陸曰繩繩然運行而不絕不可得而名之雖千變萬化復歸於無物然道體真精本非無物但不可以視聽搏執而得之故謂之無質之狀無形之象言其狀則惚恍若無言其象則恍然若有

迎之不見其首隨之不見其後

道無所不在故無前後可見陸曰莫知其

始故迎之不見其首莫知其終故隨之不見其後

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

古者物之所從生也有者物之今則無者物之古也執其所從生則進退徐疾在我

矣陸曰唯能執古無為之道御今有為之名者乃可還淳反樸復於太古之初能知

古之淳樸斯乃大道之紀綱呂曰所謂古者非異於今也以知古之所自始也所謂

今者非異於古也以知今之所從來也誠知古之所自始則知今之所從來始無所

自來無所從此所謂無端之紀

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識

粗盡而微微極而妙妙極而玄玄則無所

不通而深不可識矣

夫唯不可識故強為之容豫若冬涉川

戒而後動曰豫其所欲為猶迫而後應豫然若冬涉川逡巡如不得已也

猶若畏四鄰

疑而不行曰循其所不欲進而難之猶然若畏四鄰之見之也

儼若容

無所不敬未嘗墮也

渙若冰將釋

知萬物之出於妄未嘗有所留也政和曰

水凝而為冰冰釋而為水其實一體蔽於執一者如水之凝通於大同者如冰之釋

敦兮其若樸

人偽已盡復其性也政和曰敦者厚之至

性本至厚如木之樸未散為器

曠兮其若谷

虛而無所不受也政和曰曠者廣之極心

源無際如谷之虛受而能應

渾兮其若濁

和其光同其塵不與物異也

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

世俗之士以物汨性則濁而不復清枯槁之士以定滅性則安而不復生今知濁之

亂性也則靜之靜而徐自清矣知滅性之

非道也則動之動而徐自生矣易曰寂然不動感而遂通天下之故今所謂動亦若是矣

是矣

保此道者不欲盈

盈生於極濁而不能清安而不能生所謂

盈也

夫唯不盈故能弊不新成

物未有不弊者也夫唯不盈故其弊不得

新成而自去零曰知道者濁以久而徐清安以久而徐生又不欲盈而有之故無新

成之弊

致虛極章第十六

致虛極守靜篤

致虛不極則有未亡也守靜不篤則動未

亡也丘山雖去而微塵未盡未為極與焉

也蓋致虛存虛猶未離有守靜存靜猶陷

於動而況其他乎不極不篤而責虛靜之

用難矣先曰虛為有待致虛極者絕其待

絕其待則即有而虛靜為動偏守靜篤者

亡其偶亡其偶則即動而靜故虛靜不至

者無以明道政和曰虛故足以受群實靜故足以應群動致虛而要其實守靜而至子篤則萬態雖雜而吾心常徹萬變雖殊而吾心常寂此之謂天樂

萬物並作吾以觀其復

極虛篤靜以觀萬物之變然後不為變之所亂知凡作之未有不復者也苟吾方且與萬物皆作則不足以知之矣光曰物先無物物從無而並作陸曰雷在地中天地之復也動在靜中聖人之復地政和曰物之生有所手萌終有所手歸方其並作而趨於動出之塗吾觀其動者之必靜及出者之必復而因以見天地之心則交物而不與物俱化此之謂觀其復

夫物芸芸各復歸其根

萬物皆作於性皆復於性譬如花葉之生於根而歸於根溝瀾之生於水而歸於水耳光曰夫物芸芸如水作波各歸其根如波復水

歸根曰靜

苟未能自復于性雖止動息念以求靜非靜也故唯歸根然後為靜光曰道為動靜之根根非動靜非動靜者靜之至也

靜曰復命

命者性之妙也性猶可言至於命則不可言矣易曰窮理盡性以至於命聖人之學道必始於窮理中於盡性終於復命仁義禮樂聖人所以接物也而仁義禮樂之用必有知其所以然者不知其所以然則徇其名而為之世俗之士也知其所以然而後行之君子也此之謂窮理雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也事物日構於前必求而後能應則其為力也勞而為功也少聖人外不為物所蔽其性湛然不勉而中不思而得物至而能應此之謂盡性雖然此吾性也猶有物我之辨焉則幾於妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其為我是以寄之命也此之謂復命

復命曰常

方其作也雖天地山河之大未有不變壞而常者惟復於性而後湛然常存矣

知常曰明

不以復性為明則皆世俗之智雖自謂明而非明也

不知常妄作凶

不知復性則緣物而動無作而非凶雖得於一時而失之遠矣

知常容

方達於妄則自是非非彼物皆吾敵吾何以容之苟知其皆妄則雖仇讎猶將哀而憐之夫何所不容哉

容乃公

無所不容則彼我之情盡而尚誰私乎

公乃王

無所不公則天下將往而歸之矣

王乃天

無所不懷雖天何以加之

天乃道

天猶有形至於道則極矣然而雖道亦不

能復進於此矣
道乃久沒身不殆

政和曰道者萬世無弊趙曰此章談歸根復命以虛靜爲本老氏所謂命佛氏所謂性也惟性無死生爲常知性則容且公矣流俗以益生爲命此莊子所謂心死奚益妄作者也

太上章第十七

太上知有之

以道在宥天下而未嘗治之民不知其所

以然故惟知有之而已

其次親之譽之

以仁義治天下其德可懷其功可見故民得而親親之其名雖美而厚薄自是始矣其次畏之侮之

以政齊民非不畏也然力之所不及則侮之矣

信不足有不信

吾誠自信則以道御天下足矣唯不自信而加之以仁義重之以刑政而民始不信

矣

猶其貴言功成事遂百姓謂我自然

聖人自信有餘其於言也猶然貴之不輕出諸口而民信之矣及其功成事遂則民日遷善遠罪而不自知矣

大道廢章第十八

大道廢有仁義

大道之隆也仁義行於其而民不知道既廢而後仁義見矣

智慧出有大偽

世不知道之足以贍萬物也而以智慧加之於是民始以偽報之矣

六親不和而有孝慈國家昏亂有忠臣

六親方和孰非孝慈國家方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜無瞽瞍也伊尹周

公非不忠也而獨稱龍逢比干無桀紂也

涸澤之魚相煦以沫相濡以濕不如相忘於江湖

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

非聖智不足以知道使聖智爲天下其有不以道御物者乎世之人不足以知聖智之本而見其末以爲巧勝物者也於是馳騁於其末流而民始不勝其害矣故絕聖棄智民利百倍

絕仁棄義民復孝慈

未有仁而遺其親者未有義而後其君者仁義所以爲孝慈及其衰也竊仁義之名以要利於世於是子有違父父有虐子此則仁義之跡爲之也故云

絕巧棄利盜賊無有

巧所以便事也利所以濟物也二者非以爲盜而賊盜不得則不行故云耳

此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲

世之貴此三者以爲天下之不安由文之不足故也是以或屬之以聖智或屬之以

仁義或屬之以巧利蓋將以文治之也然而天下益以不安局不反其本乎見素抱

樸少私寡欲而天下各復其性雖有三者

無所用之矣故曰我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸此明聖智之大仁義之至巧利之極也然孔子以仁義禮樂治天下老子絕而棄之或者以為不同易曰形而上者謂之道形而下者謂之器孔子之處後世也深故示人以器而晦其道使中人以下守其器不為道之所眩以不失為君子而中人以上自是以達也老子則不然志於明道而急於開人心故示人以道而薄於器以為學者惟器之知則道隱矣故絕仁義棄禮樂以明道夫道不可言可言皆其似者也達者因似以識真而昧者執似以陷於偽故後世執老子之言以亂天下者有之而學孔子者無天過因老子之言以達道者不少而求之於孔子者常者無所從入二聖人者皆不得已也全於此必略於彼矣趙曰投石於海必至於底則已不至則無以測海之深談道者不至於未始有物無以見道之極致方其掃蕩則聖智

絕棄及其建立則事物不棄況聖智乎

絕學無憂章第二十

絕學無憂

為學日益為道日損不知性命之正而以學求益曾其所未聞積之不已而無以_二之則以圓害方以直害曲其中紛然而不勝其憂矣患夫學者之至此也故曰絕學無憂若夫聖人未嘗不學而以道為主不學亦不少多學亦不亂廓然無憂安用絕學耶先曰未絕學者計善惡期於有用此有用之小用也絕學者知道一生死齊得喪無往而不適故無憂此無用之大用也肇曰習學謂之聞絕學謂之鄰過此二者謂之真過然則絕學之外向上猶有事在唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若學者溺於所聞而無以一之則唯之為恭阿之為慢不可同日言矣而況善惡之相反手夫唯聖人知萬物同於性而皆成於妄矣如畫馬牛如刻虎兕皆非其實派焉無是非同異之辯孰知其相去幾何哉若

知此矣則萬物並育而不相害道並行而不相悖理無足怪矣

人之所畏不可不畏

聖人均彼我一同異其心無所留然公且以忽遺世法犯分亂理而不顧裁人之所為吾亦為之_二人所畏吾亦畏之雖列於君臣父子之間行于禮樂刑政之域而天下不知其異也其所以不纓於物者其志之已政和曰鼓萬物而不與聖人同憂者道也言凶與民同患者事也體道者無憂涉事者有畏人之所畏而不知為之戒能無患者鮮矣故君子以恐懼修省

荒兮其未央哉

人皆徇其所知故介然不出哇吟聖人兼涉有無無入而不可則荒兮其未央也趙曰蘇說為名教得矣然以道言之人之所畏喜唯而怒阿是善而非惡未能忘善惡一是非絕學無憂荒兮其未央哉下言獨異於眾人可知

眾人熙熙如享太牢如春登臺我獨泊乎其

未兆如嬰兒之未孩

人各溺於所好其美如享太牢其樂如春登臺閣然從之而不知其非聖人深究其妄過之泊然不動如嬰兒之未能孩也乘乘兮若無所歸

乘萬物之理而不自私故若無所歸

眾人皆有餘而我獨若遺

眾人守其所知各自以為有餘聖人包舉萬物而不主於一起然其若遺也政和曰功蓋天下而我不自己

我愚人之心也哉純純兮

純純若愚而非愚也政和曰天機不張而默與道契

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶

世俗以分別為知聖人知眾妄之不足辯

也故其外若昏其中若悶

忽若晦寂兮似無所止

忽焉若晦不見其津涯也寂然無朕不見其所止宿也

眾人皆有以我獨頑似鄙

人各有能故世皆得而用之聖人才全德

備若無能焉故疑似頑鄙

我獨異於人而貴食母

道者萬物之母眾人徇物而忘道而聖人

脫遺萬物以道為宗譬如嬰兒無所雜食

食於母而已

道德真經集解卷之一

道德真經集解卷之二

四二

趙學士集解

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從

道無形也及其運而為德則有容矣故德

者道之見也自是而推之則眾有之容皆

道之見於物也

道之為物惟恍惟惚惚兮恍其中有象恍兮

惚其中有物

道非有無故以恍惚言之然及其運而成

象著而成物未有不出於恍惚者也

窈兮冥兮其中有精

方有無之未定恍惚而不可見及夫有無

之交則見其窈冥深渺雖未成形而精存

乎其中矣

其精其真其中有信

物至於成形則真偽雜矣方其有精不容

偽也真偽既雜自一而為二自二而為三

紛然而錯不可復信矣方其有精不吾欺

也

自古及今其名不去以閱衆庸
古今雖異而道則不去故以不去名之惟
未嘗去故能以閱衆庸之變也庸美也雖
萬物之美不免於變也
吾何以知衆庸之然哉以此

聖人所以知萬物之所以然者以能體道
而不去故也先曰道本無名無形既假德
以形道則曰象曰物曰精曰閱衆庸之始
此德之容而道之見也

曲則全章第二十二

曲則全

聖人動必循理理之所在或直或曲要於
通而已故與物不迂故全也

枉則直

直而非理則非直也循理雖枉天下之至

直也

窪則盈

衆之所歸者下也雖欲不盈不可得矣
弊則新

昭昭察察非道也悶悶若將弊矣而日新

所自出也

少則得

道一而已得一則無不得矣

多則惑

多學而無以一之則惑矣

是以聖人抱一爲天下式

抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則

盈弊則新少則得多則惑皆抱一之餘也

故以抱一終之蓋曰曲則全窪則盈少則

得理也枉則直弊則新勢也枉非以求直

而枉之極必直弊非以求新而弊之反必

新理勢之相成或更爲終始或迭爲得失

紛然其不可窮而聖人獨能抱一不與之

俱變故以爲天下式

不自見故明

目不自見故能見物鏡不自照故能照物

如使自見自照則自爲之不暇何暇及物

哉

不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫

惟不爭故天下莫能與之爭

不自見不自是不自伐不自矜皆不爭之
餘也故以不爭終之

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之
世以直爲是以曲爲非將循理而行於世
則有不免於曲者矣故終篇復言之曰此
宜虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨
全身也內以全身外以全物物我兼全而
歸復於性則其爲直也大矣

希言自然章第二十三

希言自然

言出於自然則簡而中非其自然而強言
之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其
無味視之不足見聽之不足聞用之不可
既此所謂希言矣先曰希言者言而不得
所言之迹則言而未嘗言合自然道寧鳴
而已

飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天
地尚不能久而況於人乎

陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之
所至而後止若夫陽亢而上陰伏而下否

而不得洩於是為飄風暴雨若將不勝然其勢不能以終日古之聖人言出於希行出於夷皆因其自然故久而不窮世或默之以為不若詭辭之悅耳怪行之驚目不知其不能久也政和曰天地之造萬物風以散之委聚形之自化而雨以潤之任萬物之自滋故不益生不勸成而萬物自遂於天地之間所以長且久也飄驟則陰陽有謬戾之患必或使之而被其害故不能久

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

孔子曰苟志於仁矣無惡也故曰仁者之過易辭志於仁猶若此而況志於道者乎夫苟從事於道矣其所謂合於道者得道合於德者得德不幸而失雖失於其所為然必有得於道德矣肇曰真者同真偽者同偽靈照冥諧一彼實相無得無失無淨無穢明與無明等也

信不足有不信

不知道者信道不篤因其失而疑之於是益以不信惟知道者然後不以得失疑道也雲曰降乎希則失性命之常信不足必至於不信趙曰此章談道妙當從僧肇然文意不相連屬試為之說曰希言自然談道本也道德之失而後有仁義禮智苟從事於道矣孰為得失但後世至誠不足有不信者如飄風驟雨而豈能以終日哉

政者不立章第二十四

政者不立踰者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長

人未有不能立而且能行者也苟以行立為未足而加之以踰政者未有不喪其行立者彼其自見自是自伐自矜者亦若是矣政和曰政而欲立踰而欲行違性之常而形之適難矣自見則知不足以周物故不明自是則仁不足以同衆故不彰有其善喪厥善故無功矜其能喪厥功故不長其於道也曰餘食贅行

譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體充元則已有贅則累

物或惡之故有道者不處

有物混成章第二十五

有物混成先天地生

夫道非清非濁非高非下非去非來非善非惡混然而成體其於人為性故曰有物混成此未有知其生者蓋湛然常存而天地生於其中耳光曰道不可分曰混亡功曰成無始曰先無物之物先天地而獨存者也政和曰天地亦待是而後生故云先天地生

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母

寂兮無聲寥兮無形獨立於無匹而未嘗變周行於群有而未嘗殆備以化育萬物則皆其母也光曰絕待曰獨立真常曰不改政和曰不涉於動不交於物湛然而已大定持之不與物化言道之體利用出入往來不窮言道之用萬物恃之以生

吾不知其名字之曰道強爲之名曰大

道本無名聖人見萬物之無不由也故字之曰道見萬物之莫能加也故強爲之名曰大然其實則無得而稱之也先曰不涉數量曰大

大曰逝逝曰遠遠曰反

自大而求之則逝而往矣自往而求之遠不及矣雖逝雖遠然而求之一心足矣陸曰道強名爲大則實已逝矣遠矣其去不遠在知其反以名反實以事反理光曰孤運無住曰逝近極絕待曰遠即近而彌遠即遠而彌近曰反

故道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然由道而言之雖天地與王皆不足大也然世之人皆知三者之大而不信道之大也故以實告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣陸曰域中云者明道非六合之外也先曰三才法道未不離本

自然即道也道道之強名表重玄之極則也趙曰或問中條隱士衣用之曰言道則涉中矣以可道則非道也

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動故輕以重爲根躁以靜爲君

是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然

行欲輕而不離輜重榮觀雖樂而必有燕處重靜之不可失如此

奈何萬乘之主而以身輕天下

人主以身任天下而輕其身則不足以任天下矣

輕則失臣躁則失君

輕與躁無施而可然君輕則臣知其不足賴臣躁則君知其志於利故曰輕則失臣躁則失君趙曰古人謂高明爲觀高明之觀樓觀是也雖有榮觀燕處超然以況靜

也榮如南榮

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹

乘理而行故無迹先曰乘以尻輪御以神焉此無時而發彼無處而到安有轍迹

善言無瑕謫

時然後言故言滿天下無口過先曰至人於言喑鳴鍾應不存實義即夢說夢即言忘言復何瑕謫

善計不用籌筭

萬物之數畢陳於前不計而知安用籌筭先曰即塵了地即滴竟海即道窮物以一如萬何假籌筭

善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解

全德之人其於萬物如母之於子雖縱之而不去故無關而能閉無繩而能約是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物

彼方執筭以計設關以閉持繩以結其力

之所及者少矣聖人之於人非特容之又善救之我不棄人而人安得不歸我乎是謂襲明

救人於危難之中非救之大者也方其流轉生死爲物所蔽而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳襲而不絕則可謂善救人矣

故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資

聖人無心於教故不愛其資天下無心於學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能使天下忘我故也

雖智大迷是謂要妙

聖人之妙智者亦有所不諭光曰病在藥存病瘳藥遣藥病雙遣人法兩忘大悟如迷方爲要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其

辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸

雌雄先後之及我者也黑白明暗之及我者也榮辱貴賤之及我者也夫欲先而惡後欲明而惡暗欲貴而惡賤物之情也然而先後之及我不若明暗之功明暗之及我不若貴賤之深古之聖人去妄以求復

性其性愈明則其守愈下其守愈下則其德愈厚其德愈厚則其歸愈大蓋不知而不爲不若知而不爲之至也知其雄守其雌知性者也知性而爭心止則天下之爭

先者皆將歸之如水之赴谿莫有去者雖然譬如嬰兒能受而未能用也故曰復歸於嬰兒知其白守其黑見性者也居暗而視明天下之明者皆不能以形逃也故衆明則之以爲法雖應萬物而陸未嘗差用

未嘗窮也故曰復歸於無極知其榮守其辱復性者也諸妄已盡處辱而無憾驕兮如谷之虛物來而應之德足於此純性而無雜矣故曰復歸於樸

樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不

割

聖人既歸於樸復散樸以爲器以應萬物譬如人君分政以立官長亦因其勢之自然雖制而末有所割裂也政和曰形而上者謂之道形而下者謂之器有形名焉有分守焉道則全天與人合而爲一器散則天與人離而爲二趙曰上言復歸於樸樸者道之全割則分裂有二物矣故大制不割

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而爲之吾見其不得已

聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非爲之也因萬物之自然而除其害耳若取而爲之則不可得矣

天下神器不可爲也爲者敗之執者失之

凡物皆不可爲也雖有百人之聚不循其自然而妄爲之則必有齟齬不服者而況天下乎雖然小物寡衆蓋有可以力取而智奪者至於天下之大有神主之不待其

自歸則叛不聽其自治則亂矣

故物或行或隨或响或吹或強或贏或載或隨是以聖人去其甚去奢去泰

陰陽相盪高下相傾大小相使或行於前或隨於後或响而暖之或吹而寒之或益而強之或損而贏之或載而成之或隨而毀之皆物之自然而勢之不免者也然世之愚人私已而務得乃欲拒而違之其禍不獲則折聖人知其不可逆則順而待之去其甚去其奢去其泰使不至過而傷物而天下無患矣此不爲之至也堯湯之水旱雖不能免而終不至於敗由此故也易之泰曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民三陽在內三陰在外物之泰極矣聖人懼其過而害生故財成而輔相之使不至於過此所謂去其甚去其奢去其泰也

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還聖人用兵皆出於不得已非不得已欲以強勝天下雖或能勝其禍必還報之楚靈

齊泯秦始皇漢孝武或以殺其身或以禍其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

兵之所在民事廢故田不脩用兵之後殺

氣勝故年穀傷凡兵皆然而況以兵強天下者耶

下者耶

故善者果而已不敢以取強

果決也德所不能綏政所不能服不得已而後以兵決之耳

而後以兵決之耳

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已

是果而勿強

勿矜勿伐勿驕不得已四者所以勿強也

物壯則老是謂不道不道早已

壯之必老無不然也唯有道者成而若缺

盈而若沖未嘗壯故未嘗老未嘗死以兵

強天下壯亦甚矣而能無老乎

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

以之濟難不以爲常是以不處

是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥

之器非君子之器不得已而用之恬淡其上

勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者

不可得志於天下吉事尚左凶事尚右是以

偏將軍處左上將軍處右則以表禮處之

人衆多以悲哀泣之戰勝則以表禮處之

道常無名章第三十二

道常無名撲雖小天下不敢臣侯王若能守

萬物將自賓

撲性也道常無名則性亦不可名矣故其

爲物舒之無所不在歛之不盈毫末此所

以雖小而不可臣也故匹夫之賤守之則

塵垢執據足以陶鑄堯舜而侯王之尊不

能守則萬物不賓矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

沖氣升降相合爲一而降甘露然然於

萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦

如甘露之無不及者此所以能賓萬物也

始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以

不殆

聖人撲散爲器因器制名豈不徇名而忘撲逐末而喪本哉蓋亦知復於性是以乘萬變而不殆也

譬道之在天下如川谷之與江海

江海之水鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗趙曰諸說皆以萬物賓道猶川谷之歸江海秉文獨異之曰若然則應言萬物賓道猶如川之歸海江河與馬馬誕疑與字遂改作赴皆非也竊意此章言道本無名及其始制有名爲日月星辰山川草木聖人用之制爲官長名雖不同同一道也譬水之在天下爲川谷爲江海爲水不同同一水也欲學者忘名還於無名之撲也故夫亦將知止止於道也

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

分別爲智蔽盡爲明分別之心未除故止

於知人而不能自知蔽盡則無復分別故能自知而又可以及人也

勝人者有力自勝者強

力能及人而不能及我能克己復性則本非力之所及故可謂強矣

知足者富

知足者所遇而足則未嘗不富矣雖有天下常挾不足之心以處之則是終身不能富也

強行者有志

不與物爭而自強不息物莫能奪其志也不失其所者久

物變無常而心未嘗失則久矣

死而不亡者壽

死生之變亦大矣而性湛然不亡此古之聖人能生不死者也什曰在生而不生曰久在死而不死曰壽

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

汎兮無可無不可故左右上下周旋無不

至也先曰其不可也大道不可以固必求不可以對待取

萬物恃之以生而不辭功成不名有

世有生物而不辭者必將名之以爲已有世有避物而不有者必將辭之而不生

而不辭成而不有者惟道而已

衣被萬物而不爲主故常無欲可名於小萬物歸焉而不爲主可名於大是以聖人終不爲大故能成其大

大而有爲大之心則小矣政和曰覆露乎

萬物而示其宰制之功故不爲主鼓舞乎羣衆而莫窺歸往之迹故不知主夫道非大小之可名也云可名者道之及乎物者耳孟子曰大而化之之謂聖夫大而能化則豈有爲大之累所以能成其大

執大象章第三十五

執大象天下往

道非有無故謂之大象苟其昭然有形則有同有異同者好之異者惡之好之則來惡之則去不足以使天下皆往矣

往而不害安平泰

有好有惡則有所利有所害好惡既盡則其於萬物皆無害矣故至者無不安無不手無不泰

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之

不足見聽之不足聞用之不可既

作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉然而樂聞餌盡彼將捨之而去若夫執大象待天下天下不知好之又況得而惡之手雖無臭味形色聲音以悅人而其用不可盡矣

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

未嘗與之而遽奪則勢有所不極理有所不足勢不極則取之難理不足則物不服然此幾於用智也與管仲孫武何異聖人之與世俗其迹故有相似者也聖人乘理而世俗用智乘理如醫藥巧於應病用智

如商賈巧於射利知歛於張知弱於強知與於廢知與於奪非知幾者孰能與此故曰微明

柔弱勝剛強

聖人知剛強不足恃故以柔弱自處天下之剛強方相傾相軋而吾獨柔弱以待之及其大者傷小者死而吾以不校坐待其斃此所謂勝也雖然聖人豈有意為此以勝物哉知勢之自然而居其自然耳魚不可脫於淵國之利器不可以示人

魚之為物非有爪牙之利足以勝物也然方其託於深淵雖強有力者莫能執之及其脫淵而陸則蠢然一物耳何能為哉聖人居於柔弱而剛強者莫能傷也又將以全制其後此不亦天下利器也哉魚惟脫於淵然後人得而制之聖人惟處於柔弱而不厭故終能服天下此豈與衆人共之者哉葉曰事物之變不可以盡窮疑若有居無事而推行之者故見其張者不知所欲歛見其強者不知所欲弱其於廢興與

奪亦然是雖微而可明此柔之所以能勝剛弱之所以能勝強聖人之於天下蓋亦有運之者焉而不可以示人謂之利器趙曰開元注以為聖人用權非也聖智在所棄況權詐乎陸氏蘇氏以為物理有之幾矣葉氏以謂若有造物推行之以證成柔弱勝剛強之義當矣所謂利器豈所謂柔弱者歟

道常無為章第三十七

道常無為而無不為

無所不為而無為之之意耳

侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸

聖人以無為化萬物萬物化之始於無為而漸至於作譬如嬰兒之長人偽日起故三代之衰人情之變日以益甚方其欲作而上之人與天下皆靡故其變至有不可勝言者苟其方作而不為之動終以無名之樸鎮之庶幾可得而止也無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

聖人中無抱樸之念外無抱樸之迹故樸全而用大苟欲樸之心尚存於胸中則失之遠矣

道德真經集解卷之二

道德真經集解卷之三

趙學士集解

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德聖人縱心所欲不踰矩非有意於德而德自足其下知德之貴勉強以求不失蓋僅自完耳而何德之有

上德無為而無以為下德為之而有以為無為而有以為之則猶有為也唯無為而無以為之者可謂無為也其下非為不成然猶有以為之非徒作而無術者也政和曰不思而得未勉而中不行而至上德也不思則不得不勉則不中不行則不至下德也

上仁為之而無以為上義為之而有以為仁義皆不勉於為之矣仁以無以為為勝義以有以為為功耳德有上下而仁義有上而無下何也下德在仁義之間而仁義下者不足復言可也上禮為之而莫之應則攘臂而仍之

自德以降而至於禮聖人之所以齊民者極矣故為之而不應則至於攘臂而強之強之而又不應於是刑罰興而甲兵起則徒作而無術矣

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也

忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越於外君臣父子之間夫婦朋友之際其外燦然而其中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不容以髮故

曰亂之首也

前識者道之華而愚之始也

聖人玄覽萬物是非得失畢陳於前如鑑之照形無所不見而孰為前後世人視止於目聽止於耳思止於心冥行於萬物之間役智以求識而偶有見焉雖以為明不知至愚之自是始也

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

世之鄙夫樂其有得於下而忘其上故喜

薄而遺厚采華而棄實非大丈夫孰能去彼取此陸曰忠信之質衰於中則制禮以防其亂故禮居亂之首非謂禮爲亂之首前識者道德之華發於外則崇禮以導其愚非謂智乃愚之始也仁義禮智適時之用執古御今則以道德之本處其厚也化

今復古則以禮爲之始從流反其源也趙曰原聖人之意執古御今欲漸復無爲之治故先陳道德次述仁義末明禮樂其漸必至刑政之苛語馴致而然耳流俗之士

遂輕蔑仁義毀滅禮法使一日無仁義則亂一日無禮法則幾何其不胥而爲禽獸也此晉宋之士所以蕩而忘返以至於國破身亡而不自知也豈知聖人立言之真指與老氏論禮之本也哉

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正
一道也物之所以得爲物者皆道也天下

之人見物而忘道天知其清而已地知其寧而已神知其靈而已谷知其盈而已萬物知其生而已侯王知其爲天下正而已不知其所以得此者皆道存焉耳

其致之天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹙

致之言極也天不得一未遽裂也地不得一未遽發也神不得一未遽歇也谷不得一未遽竭也萬物不得一未遽滅也侯王不得一未遽蹙也然其極必至於此耳

故貴以賤爲本高以下爲基天地之大侯王之貴皆一之所致夫一果何物也視之不見執之不得則亦天下之至微也此所謂賤且下也

是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤爲本耶非乎

昔之爲此稱者亦舉其本而遺其末耳故致數與無與不欲碌碌如玉落落如石輪輻蓋軫衡軛轡轡會而爲車物物可數

而車不可數然後知無有之爲車所謂無之以爲用者也然則天地將以大爲天地耶侯王將以貴爲侯王耶大與貴之中有一存焉此其所以爲天地侯王者而成者莫知之耳故一處貴而非貴處賤而非賤

非若王之碌碌貴而不能賤石之落落賤而不能貴也趙曰諸說皆以輿訓車義有未安竊意與衆也又與臺皆賤者之稱上文言其致一也此言故致數衆也衆無衆猶言皆與人無與人之稱矣無與人亦無

侯王之稱也容成氏曰除日無歲亦此意也不欲如玉之碌碌石之落落貴賤之名殊其爲一也遠矣然未敢自以爲是姑侯來哲王呂啟與作譽亦近乎鑿

反者道之動章第四十

反者道之動

復性則靜矣然其寂然不動感而遂通天下之故則動之所自起也零曰反本則靜靜乃能動
弱者道之用

道無形無聲天下之弱者莫如道然而天下之至強莫加焉此其所以能用萬物也天下之物生於有有生於無

世不知靜之爲動弱之爲強故告之以物之所自生者蓋天下之物聞有以母制子未聞有以子制母者也

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足爲道

道非形不可見非聲不可聞非知先萬物之表察然無敵卓然有見未免於不信也故下士聞道以爲荒唐繆悠而笑之中士聞道與之存亡出沒而疑之惟了然見之者然後勤行服膺而不息孔子曰語之而不墮者其回也與斯所謂上士也哉

建言有之

建言也古之立言者有是說而老子取之下之所陳者是也

明道若昧
無所不照而非察也

進道若退

若止不行而天下之速者莫之或先也夷道若類

或夷或類所至則平而末嘗削也

上德若谷

上德不德若谷之虛也

大白若辱

使白而不受污此不屑不潔之士而非聖人也

廣德若不足

廣大而不可復加則止於此而已非廣也

建德若偷

因物之自然而無所立者外若偷竈而實

建立也

質真若渝

體性抱神隨物變化而不失其真者外若

渝也政和曰不曰堅平磨而不磷不曰白

手涅而不緇

大方無隅

全其大方不小立圭角也

大器晚成

器大不可近用也

大音希聲

非耳之所得聞也

大象無形

非目之所得見也

道隱無名夫惟道善貸且成

道之所遇無所不見凡此十二者皆道之見於事者也而道之大全則隱於無名惟其所遇推其有餘以貸不足物之賴之以

成者如此

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以爲和

夫道非一非二及其與物爲偶道一而物

不一故以一名道然則道非一也一與一

爲二二與一爲三自是以往而萬物生雖

有萬不同莫不負陰而抱陽沖氣以爲和

者蓋物生於三而三生於一理之自然也

雲曰一太極二陰陽三沖氣也

人之所惡唯孤寡不穀而王公以爲稱

世之人不知萬物之所自生莫不賤寡小
而貴衆大然王公之尊而自稱孤寡不穀
古之達者蓋已知之

故物或損之而益益之而損人之所教亦我
義教之強梁者不得其死吾將以爲教父

世以柔弱爲損強梁爲益不知其非也故
使天下之教者皆以此教之曰不見強梁
者不得其死乎強梁之極也人知強梁
之不免於死則知妄之不可爲而後可與
言道矣故曰吾將以爲教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無
間吾是以知無爲之有益不言之教無爲之
益天下希及之

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦不靡
堅亦不病求之於物則水是以有人有
捍不相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺
求之於物鬼神是也是以聖人唯能無爲
故能役使衆強出入衆有故終之曰不言

之教無爲之益天下希及之

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多

先身而後名貴身而賤貨猶未爲忘我也
夫忘我者身且不有而況名與貨乎然貴
以身天下非忘我不能故使天下知名之
不足親貨之不足多而後知貴身知貴身
而後知忘我此老子之意也

得與亡孰病

不得者以亡爲病及其既得而患失則病
有甚於亡者唯齊有無均得喪而後無病
是故甚愛必大費多藏必厚亡

愛之甚則凡可以求之者無所不爲能無
費乎藏之多則攻之者必衆能無亡乎
知足不辱知止不殆可以長久

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮
天下以不缺爲成故成必有弊以不沖爲
盈故盈必有窮聖人要於大成而不恤其
缺期於大盈而不惡其沖是以成而不弊

盈而不窮也

大直若屈大巧若拙大辯若訥

直而不屈其直必折循理而行雖屈而直
巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧
辯而不訥其辯必窮因理而言雖訥而辯
躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

成而不缺盈而不沖直而不屈巧而不拙
辯而不訥譬如躁之不能靜靜之不能躁
耳夫躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而
不能勝寒皆滯於一偏而非其正也唯泊
然清靜不染於一非成非缺非盈非沖非
直非屈非巧非拙非辯非訥而後無所不
勝可以爲天下正矣葉曰寒暑者天地之
氣也有人於此躁猶可以勝寒靜猶可以
勝熱苟知其所勝孰往而不可爲則清勝
濁靜勝動其効亦可已矣而況於缺之勝
成沖之勝盈屈之勝直拙之勝巧訥之勝
辯惟其不察此故必求其能勝之者苟求
勝之終非其正也唯清靜爲天下正

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊

天下各安其分則不爭而自治故却走馬而糞田天下無道戎馬生於郊矣政和曰以道治天下民各樂其業而無所爭重其田疇而已

罪莫大於可欲禍莫大於不知足處莫大於欲得

以其可欲者示人固有罪矣而不知其足者其禍尤甚所欲必得者其咎最大匹夫有一子身患必及之侯王而為是必戎馬之所自起也陸曰無道之君毒痛天下其惡有三心見可欲非理而求故罪莫大焉求而不已害人必多故禍莫大焉欲而不得其心愈熾故咎莫大焉

故知足之足常足矣

知足所過而足故無不足也

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少

性之為體充遍宇宙無遠近古今之異古之聖人其所以不出戶牖而無所不知者特其性全故耳世之人為物所蔽性分於耳目內為身心之所紛亂外為山河之所障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求之是以彌遠而彌少也以身觀身以內知外原小而知大明近而論遠

是以聖人不行而知不見而名不為而成

性之所及非特能知能名而已蓋可以因物之自然不勞而成之矣先曰情封即滯理契即神陸曰聖人當食而思天下之飢當衣而思天下之寒愛其親以及天下之老愛其子以及天下之幼不俟出戶而天下可知矣已好生則知天道之生萬物已成務則知天道之成四時已樂善則知天道之與善人安用窺牖而後見天道哉天道不行而能察知人情不見而能名天道不為而成至治反推身心故也

為學日益章第四十八

為學日益

不知道而務學聞見日多而無以一之未免為學者也孔子曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也

為道日損

苟一日知道顧視萬物無一非妄去妄以求復性而性復實無幾孔子謂子貢曰女以予為多學而識之者與曰然非與曰非也予以貴之

損之又損之以至於無為無為而無不為

去妄以求復性可謂損矣而去妄之心猶存及其兼忘此心性純而無餘然後無所不為而不失於無為矣損之在漸初損損迹又損損心迹俱忘以至無為

故取天下常以無事及其有事不足以取天下

下

人皆有欲取天下之心故造事而求之心見於外而物惡之故終不可得聖人無為故無事其心見於外而物安之雖不取天下而天下歸之

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信

虛空無形因萬物之形以爲形在方爲方在圓爲圓如使虛空自有形則何以形萬物哉是以聖人無心因百姓之心以爲心無善不善皆善之無信不信皆信之善不善在彼而吾之所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾之所以信之者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈所謂常善救人故無棄人哉

聖人之在天下惻惻爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

天下善惡信偽方各自是以相非相賊不知所定聖人憂之故惻惻爲天下渾其心無善惡無信偽皆以一待之彼方注其耳目以觀聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之於善無所喜於惡無所嫉夫是以善者不

矜而惡者不怒釋然皆化而天下始定矣
葉曰聖人之在天下在而不治也

出生入死章第五十

出生入死

性無生死出而爲生入而爲死

生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地十有三

用物取精以自滋養者生之徒也聲色臭味以自戕賊者死之徒也二者既分生死之道矣吾又知作而不知休知言而不知

默知思而不知忘以趣於盡則所謂動而之死地者也生死之道以十言之三者各居其三矣豈非生死之道九而不生死之道一而已乎不生不死則易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無爲之妙也政和曰與死生爲徒者固未免夫與貪生而背理忘生而徇利凡民之生動之死地則其生也與死奚擇

夫何故以其生生之厚

有生則有死故生之徒則死之徒也人之所賴於生者厚則死之道常十九

蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

至人常在不生不死中生地且無焉有死地哉

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之

道者萬物之母故生萬物者道也及其運而爲德牧養群衆而不辭故畜萬物者德也然而道德則不能自形因物而形見物不能自成遠近相取剛柔相交積而爲勢而興亡治亂之變成矣

是以萬物莫不尊道而貴德

形雖由物成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊道而貴德尊如父母貴如侯王

道無位而德有名故也
道之尊德之貴夫莫之爵而常自然
恃爵而後尊貴者非實尊貴也

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德。先曰道若恃宰則道外有物非玄德也。陸曰載營魄章言人同於道德此章言道德同於人。

天下有始章第五十二

天下有始以爲天下母

無名天地之始有名萬物之母道方無名則物之所資始也及其有名則物之所實生也故既謂之始又謂之母其子則萬物也。

既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆

聖人體道以用物譬如以母知子了然無不察也雖其智能周之然而未嘗以物忘

道故終守其母也

塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不敝

天下皆具此道然常患忘道而徇物目悅於色耳悅於聲聞其悅之之心而以其事

濟之是以終身陷溺而不能救夫聖人之所以終身不勤者唯塞而閉之未嘗出而徇之也。

見小曰明

悅之爲害始小而浸大知小而將大塞而閉之可謂明矣

守柔曰強

趣其所悅而不顧自以爲強而非強也唯見悅而知畏之者可謂強也

用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

世人開其所悅以身徇物往而不反聖人塞而閉之非絕物也以神應物用其光而已身不與也夫耳之能聽目之能視鼻之能嗅口之能嘗身之能觸心之能思皆所謂光也蓋光與物接物有至而明無損是以應萬變而不窮殃不及於其身故其常性湛然相襲而不絕也政和曰明者光之體光者明之用

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏

體道者無知無行無所施設而物自化今介然有知而行於大道則所施設達立非其自然有足畏者矣聲白有所知則有所不知聖心無知故無所不知小知大知之賊也

大道甚夷民甚好徑

大道甚夷易無有險阻世之不知者以爲迂緩而好徑以求捷故凡舍其自然而有所施設者皆欲速者也

朝甚除田甚蕪倉甚虛服文彩帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜誇非道也哉

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶宣復飾末廢本以施設爲事誇以誨盜哉

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟

世豈有建而不拔抱而不脫者乎惟聖人知性之真審物之妄損物而修身其德充積實無所立而其建有不可拔者實無所執而其無有不可脫者故至其子孫猶以祭祀不輟也

脩之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普

明身既修推其餘以及外雖至於治天下可也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此天地外者世俗所不見矣然其理可推而知也修身之至以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國皆吾之所及知也然安知聖人以天下觀天下不若吾之以身觀身乎豈身可以身觀而天下獨不可以身觀乎故曰吾何以知天下之然哉以此言亦以身知之耳陸曰善建者以道鎮國本則深根固蒂而不可拔善抱者以德懷民心則無繩約而不可解而子孫享祚長久祭祀不輟下文修之身下其施轉大以身觀身以至天下有常然之理不出戶而知也

合德之厚章第五十五

合德之厚比於赤子

老子之言道德每以嬰兒況之者皆言其體而已未及其用也今夫嬰兒泊然無欲其體之者至矣然嬰兒物來而不知應故未可以無用也

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

道無形體物莫得而見也況可得而傷之乎人之所以至於有形者由其有心也故有心而後有形有形而後有敵敵立而後傷之者至矣無心之人物與敵者易由傷之夫赤子之所以至此者唯無心也

骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至

無執而自握無欲而自作是知其精有餘而非心也

終日號而嗷不嗷和之至

心動則氣傷氣傷則號而嗷終日號而不嗷是以知其心不動而氣和也

知和曰常和者不以外傷內也復命曰常遇物而知其本也知和曰常得本而應萬物也其實

一道也故皆謂之常

知常曰明益生曰祥

生不可益而欲益之則非其正矣祥妖也

心使氣曰強

氣惡妄作而又以心使之則強梁甚矣

物壯則老是謂不道不道早已

益生使氣不能聽其自然日入於剛強而老從之則失赤子之性矣

知者不言言者不知寒其兌閉其門挫其銳

解其忿和其光同其塵是謂玄同

道非言說亦不離言說然能知者未必言

能言者未必知唯塞兌閉門挫銳解忿和

先同塵以治其內者默然不言而與道同

矣光曰知者不言言而不言實在忘言

者不知目擊未當況言議乎體道絕待不

得所同之迹曰玄同司馬曰鋒角猛露道

所惡也事為煩亂道所鄙也輝華顯赫道

所敗也污辱卑下道所貴也

故不可得而親不可得而疎不可得而利不

可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

可得而親則可得而疎可得而利則可得而害可得而貴則可得而賤體道者均覆萬物而孰為親疎等視逆順而孰為利害不知榮辱而孰為貴賤情計之所不及此所以為天下貴也

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下

古之聖人柔遠能邇無意於用兵唯不得已然後有征伐之事故以治國為正以用兵為奇雖然此亦未足以取天下天下神器不可為也為者敗之執者失之唯體道者廓然無事雖不足以取天下而天下歸之矣

吾何以知天下之然哉以此天下多忌諱而民彌貧

人主多忌諱下情不上達則民貧而無告矣

民多利器國家滋昏

利器權謀也明君在上常使民無知無欲民多權謀則其上眩而昏矣

人多伎巧奇物滋起人不敦本業而趨末伎則非常無益之物作矣

法令滋彰盜賊多有

患人之詐偽而多為法令以勝之民無所措手足則日增於盜賊矣

故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復為奇善復為妖民之迷其日固久

天地之大世俗之見有所昧而不知也蓋

福倚於禍禍伏於福譬如晝夜寒暑之相代正之為奇善之為妖譬如老稚生死之相繼未始有正而迷者不知也夫惟聖人出於萬物之表而覽其終始得其大全而遺其小察視之悶悶若無所明而其民淳

淳各全其性矣若夫世之人不知道之全體以耳目之所知為至矣彼方且自以為福而不知禍之伏於其後方且自以為善而不知妖之起於其中區區以察為明至於察其傷物而不悟其非也可不哀哉

是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

知小察之不能盡物是以雖能方能廉能直能光而不用其能恐其陷於一偏而不反也此則世俗所謂悶悶也政和曰方者介於辯物廉者矜於自潔直而肆則凌物之態生光而耀則揚行之惠至知而不用其能者其惟聖人乎

道德真經集解卷之三

道德真經集解卷之四

趙學士集解 四

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久

凡物方則割廉則穢趙定作劇直則肆光則耀惟聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀此所謂嗇也夫嗇者有而不用者也世患無以服人苟誠有而能嗇雖未嘗與物較而物知其非不能也則其服之早矣物既以服歛藏其用而至於殁身終不試則德重積矣德積既厚雖天下之剛強無不能克則物莫測與量矣如此而後可以有國彼世之小人有尺寸之柄而輕用之一試不服天下測其深淺而爭犯之雖欲保其國家而不可得也吾是以知嗇之可以有國則有國之母也是謂深根固蒂長生久視之道

孟子曰盡其心養其性所以事天也以嗇

治人則可以有國者是也以嗇事天則深根固蒂者是也古之聖人保其性命之常不以外耗內則根深而不可拔蒂固而不可脫雖以長生久視可也蓋治人事天雖有內外之異而莫若嗇則一也

治大國章第六十

治大國若烹小鮮

烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人勞撓則魚爛

以道蒞天下其鬼不神

聖人無爲使人各安其自然外無所求內無所畏則物莫能侵雖鬼無所用其神矣陸曰聖人以道蒞天下天地之和應寒暑變化生成而已當是之時鬼無靈響何神之有

非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人

非其鬼之不神亦有神而不傷人耳非神之不傷人聖人亦未嘗傷人故鬼無能爲

耳葉曰聖人亦不傷人以下文德交歸焉考之人當爲神

夫兩不相傷故德交歸焉

人鬼之所以不相傷者由上有聖人耳故德交歸焉人歸德於神亦歸德於聖人

大國者下流章第六十一

大國者下流

天下之歸大國猶衆水之趨下流也

天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下

衆動之赴靜猶衆高之赴下者也

故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國

大國能下則小國附之小國能下則大國納之

故或下以取或下而取

大國下以取人小國下而取於人言大之於下宜若可以無下而下之者以取於人也言小之於大不得不下而取之也

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩

者各得其所欲故大者宜爲下

政和曰天道下濟而光明故無不覆地道卑而上行故能承天法地地法天故大者宜爲下

道者萬物之與章第六十二

道者萬物之與善人之實不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有

凡物之見於外者皆其門室也道之在物譬如之與物皆有之而人莫之見耳夫惟賢者得而有之故曰善人之實愚者雖不能有然而非道則不能安也故曰不善人之所保蓋道不遠人而人則遠之今誠有人美言之則可以爲市於世尊行之則可以加於人矣朝爲不義而夕聞大道矣盡而性復雖欲指其不善不可得也而又安可棄之哉

故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道

立天子置三公將以此道救人耳雖有拱

璧之貴以先駟馬之良而進不如坐進此道之多也

古之所以貴此道者不曰求以得有罪以免邪故爲天下貴

道本在求人患不求求則得之矣道無功

罪人患不知知則無罪不能汚也

爲無爲章第六十三

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德聖人爲無爲故無所不爲事無事故無所不事味無味故無所不味其於大小多少

一以道遇之而已蓋人情之所不忘者怨也然及其愛惡之情忘則雖報怨猶報以德也則知無所不用其德也

圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

世之人莫不畏大而侮小難多而易少至於難而後圖大而後爲則事常不濟矣聖人齊小大一多少無所不畏無所不難而

安有不濟者哉

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之於未有治之於未亂

方其未有持而謀之足矣及其將然非泮

而散之不去也然猶愈於既成也故爲之於未有者上也治之於未亂者次也

合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之是以

聖人無爲故無敗無執故無失

治亂禍福之來皆如彼三者積小以成大

聖人待之以無爲守之以無執故能使福自生使禍自亡譬如種苗深耕而厚耜之

及秋自穫譬如被盜危坐而熟視之盜將自却世人不知物之自然以爲非爲不成

非執不留故常與禍爭勝與福生贊是以禍至於不救福至於不成蓋其理然也

民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事

聖人知有爲之害不以人助天始經皆因

其自然故無不成者世人心存於得喪萬事之微猶有不知而聽其自然者及見其幾成而種失之則未有不以爲敗之者故曰慎終如始則無敗事

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲人皆徇其所欲以害物信其所學以害理聖人非無欲也欲而不欲故雖欲而不害於物非無學也學而不學故雖學而不害於理然後內外空明廓然無爲可以輔萬物之自然而待其自成矣

古之善爲道章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之古之所謂智者知道之大全而覽於物之終始故足貴也凡民不足以知此而溺於小智以察爲明則智之害多矣故聖人以道治民非以明之將以愚之耳蓋使無知無欲而聽其上之所爲則雖有過亦小矣民之難治以其智多故以智治國之賊吾以智御人人亦以智應之而上下交相

賊矣

不以智治國國之福知此兩者亦稽式能知稽式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

吾之所貴者德也物之所貴者智也德與智固相反然智之所順者小而德之所順者大矣葉曰以智治國國之賊不以智治國國之福然是足以爲稽式而非道也故謂之玄德積玄德而至深且遠則近乎本而與物反夫然後各安其性命之情是以謂之大順

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之

聖人非欲上人非欲先人也蓋下之後之其道不得不上且先耳

是以聖人處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫

夫道曠然無形類然無名充遍萬物而與物無一相似此其所以爲大也若似於物則亦一物矣何足大哉

我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先

道以不似物爲大故其運而爲德則亦悶然以鈍爲利以退爲進不合於世俗今夫

世俗貴勇敢尚廣大奉進銳而吾之所寶則慈忍儉約廉退此三者皆世俗所謂不肖者也

夫慈故能勇

世以勇決爲賢而以慈忍爲不及是不知

勇決之易挫而慈忍之不可勝其終必至於勇也

儉故能廣

世以廣大蓋物而以儉約爲陋不知廣大之易窮而儉約之易足其終必至於廣也

不敢爲天下先故能成器長

世以進銳爲能而以不敢先爲恥不知進銳之多惡於人而不敢先之樂推於世其終卒爲器長也蓋撲散則爲器聖人用之則爲官長自撲成器始有屬其長矣

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣

勇廣先三者人之所共疾也爲衆所疾故嘗近於死

夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

以慈御物物之愛之如己父母雖爲之効死而不辭故可以戰可以守天之將救是人也則聞其心志使之無所不慈則皆爲之衛矣趙曰老氏之道大心困焉而不能知口辟焉而不能言者是也世俗何足以知之耶舉是三者以爲世教一經之中十居七八戒用兵者五章戒驕者一章戒奢崇儉者三章柔弱不爭者十五章又於其中以慈爲首天將救是人也付之以慈所

謂天誘其衷是也天將棄是人也付之以惡所謂天奪其魄是也

善爲士章第六十八

善爲士者不武

士當以武爲本行之以怯若以武行武則死矣

善戰者不怒

聖人不得已而後戰若出於怒是以我故殺人天必殃之

善勝敵者不爭

以吾不爭故能勝彼之爭若出於爭則未必能勝矣

善用人者爲之下

人皆有相尚之心故莫能相爲用誠能下之則天下皆吾用也

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

趙曰可以配天古之至極要道

用兵有言章第六十九

用兵有言老氏痛當世用兵以殺爲本故

舉古之軍志以明不得已之微

用兵有言吾不敢爲主而爲客

主造事者也客應敵者也

不敢進寸而退尺

進者有意於爭者也退者無意於爭者也是謂行無行

無意於爭雖兵與不用均也不與物爭與無行同

攘無臂仍無敵執無兵

苟無意於爭則雖在軍旅如無臂可攘無敵可因無兵可執安有用兵之咎耶葉曰

大司馬之法曰伐者以鍾鼓聲其罪而告之止於境上服其罪則已不必於進也故

進以寸則常寡退以尺則常多此雖行而無行也雖攘而若無臂也不見可敵若無

仍也雖執之若無兵也

禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶

聖人以慈爲寶輕敵則輕戰輕戰則輕殺

人喪其所以爲慈矣

故抗兵相加哀者勝矣

兩敵相加而吾出於不得已則有哀心哀心見而天人助之雖欲不勝不可得矣

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行道之大復性而足而性之妙見於起居飲食之間耳聖人指此以示人豈不易知乎人能體此以應物豈不易行乎然世之常患日用而不知知且不能而況行之乎

言有宗事有君夫惟無知是以不我知

言者道之筌也事者道之迹也使道可以言盡則聽言而足矣可以事見則考事而足矣惟言不能盡事不能見非捨言而求其宗遺事而求其君不可得也蓋古之聖人無思無爲而有漠然不自知者存焉此則思慮之所不及是以終莫吾知也

知我者希則我者貴

衆人之所能知亦不足貴矣

是以聖人被褐懷王

聖人外與人同而中獨異耳趙曰此章起下章知不知之意夫惟無知非如木石之

無知也道不可以知知識既視聽絕情量而已夫道固非窈冥昏默之然自窈冥昏默而入此豈世俗所能知哉世雖不知獨體道者外晦而內貞不亦可貴乎

知不知章第七十一

知不知上不知知病

道非思慮之所及故不可知然方其未知則非知無以入也及其既知而存知則病矣故知而不知上也不知而知病也先曰道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無計然知道了反知不知則終日知而不知涉緣即爲保道之真知故尚矣未明其道從無立知穿鑿涉緣故病呂曰道之爲體不知而能知者也知其不知而以不知知之知之至也雖知其不知而以知之其心庸詎寧乎病矣夫惟知知之爲病反乎無知而知而知不足知以病之矣夫惟病病是以不病

既不可以不知又不可以知惟知知之爲病者久而病自去矣

聖人不病以其病病是以不病

趙曰楞嚴云知見無見即知不知上也知見立知即不知知病也故知其不可知者而存知則病矣夫惟病可知之病久而病自亡矣聖人本無妄知之病以其病衆人之病權立知以去其知之病是以雖立知而不爲病矣呂曰夫惟知知之爲病而病之則反乎無知而知不足以病之矣故曰夫惟病病是以不病南伯子綦曰我悲人之自喪者吾又悲夫悲人者吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣若子綦一謂病病矣

民不畏威章第七十二

民不畏威則大畏至

夫性自有威高明光大赫然物莫能加此所謂大威也人常患溺於衆妄畏生死而憚得喪萬物之威雖然棄之終身惴惴之不服雖有大威而不自知也苟誠知之一生死齊得喪坦然无怖畏則大威燁然見於前矣

無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不厭

性之大可以包絡天地彼不知者以四支九竅爲已守也守之而不厭是以見不出視聞不出聽薰然其甚陋也故教之曰無狹其所居彼知之者知性之大而吾生之狹也則愀然厭之欲脫而不得不知有厭有慕之方固於物也故教之曰無厭其所生夫唯聖人不狹不厭而與人同生而與道同居無廣狹淨穢之辯既不厭生而後知生之無可厭也陸曰心者神之舍無以嗜欲褻之則不狹矣神者形所以生無以多事擾之則不厭矣人亦厭神神亦不厭人樂天矣詩云亦莫戀此名亦莫厭此身是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

聖人雖自知之而不自見以示人雖自愛之而不自貴以眩人恐人之有厭有慕也厭慕之心未忘則猶有畏也畏去而後大威至矣零曰自知則明於性而不爲妄自

見則矜伐自愛則保其身而不爲非自貴則賤物

勇於敢章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活知此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之勇於敢則死勇於不敢則生此物理之常也然而敢者或以得生不敢者或以得死世遂僥倖其或然而怒其常理夫天道之遠其有一或然者孰知其好惡無從來哉故雖聖人猶以常爲正其於勇敢未嘗不難之列子曰迎天意揣利害不知其已患天道之難知是以歷陳之也

天之道不爭而善勝
不與物爭於一時要於終勝而已
不言而善應

孔子曰天何言哉四時行焉萬物生焉未
有求而不應者也
不召而自來
神之格思不可度思矧可射思此又誰召
之哉

縶然而善謀

縶然舒緩若無所管而其謀度非人之所及也

天網恢恢疎而不失

世人其目觀天見其一曲而不覩其大全有以善而得禍惡而得福者未有不疑天網之疎而多失也唯能要欲終始而盡其變化然後知恢恢廣大雖疎而不失也

民常不畏死章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之

政乖刑重民無所措手足則常不畏死雖以死懼之無益也

若使人常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢

民安於政常樂生畏死然後執其詭異亂羣者而殺之孰有不服哉開元曰爲奇詐者假令吾勢得執而殺孰敢即殺以天網不失其殺者也

常有司殺者殺
司殺者天也方世之治而詭兵亂群之人

恣行於其間則天之所棄也天之所棄而吾殺之則是天殺之而非我也

夫代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

非天之所殺而吾自殺之是代司殺者殺也代大匠斲則傷其手代司殺者殺則及其身矣趙曰善乎楚靈王之言曰子殺人子多矣能無及乎以天道好還此嗜殺人者之戒也秦毒痛天下固不足道以疑似而殺李君美以猜忌而殺王景文此豈天道也哉若漢唐諸賢謀誅宦豎宦豎之罪誠大矣天未老其惡故有代大匠斲傷手之禍又況肆行殺戮者哉鮮不及矣然惡不可長幸不可恃楚漢之戰五季之亂其所誅屠夷滅者十室而九亦天殺之也為惡者可無懼乎

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治人之輕死以其求生之厚是以輕死

上有為導民民亦以有為應之故事多而難治上以利欲先民民亦爭厚其生故雖死而求利不厭

夫惟無以生為者是賢於貴生

貴生之必至於之惟無以生為而生

自全矣趙曰此章皆言上章唯無以厚生為者民輕死何以貴生然

民之生章第七十六

民之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒

沖氣在焉則體無堅強之病至理在焉則事無堅強之累

是以兵強則不勝

兵以義勝者非強也強而不義其敗必速

本強則共

木自拱把以上必伐矣

強大處下柔弱處上

物之常理精者在上粗者在下其精必柔弱其粗必強大

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎

張弓上筋弛弓上角故以況天之張高舉下

高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘補不足人之道不然損不足以奉有餘

天無私故均人多私故不均者孰能有餘以奉天下唯有道者

有道者瞻足萬物而不辭既以為人已愈有既以與人已愈多非有道者無以堪此

是以聖人為而不恃功成不處其不欲見賢耶

為而恃成而處則賢見於世賢見於世則是以有餘自奉也

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

正言合道而反俗俗以受垢爲辱受不祥爲殃故也

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以爲善

夫怨生於妄而妄出於性知性者不見諸妄而又何怨乎今不知除其本而欲和其末故外雖和而內未忘也

是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹也

契之有左右所以爲信而息爭者也聖人

與人均有是性人方以妄爲常馳騁於爭奪之場而不知性之未始少妄也是以聖人以其性示人使之除妄以復性待其妄盡而性復未有不廓然自得如右契之合左契不待責之而自服也然則雖有大怨

對將渙然冰釋知其本非有矣而安用利之彼無德者乃欲人人而通之則亦勞而無功矣

乃受責者所執與之而已

天道無親常與善人

天道無私惟善人則與之契之無私亦猶是也惟合者則得之矣葉曰有來于我知持善信以待之而已彼當償則吾不知也夫然後能當天下之求而未嘗勞茲不亦如天之無親而惟善人之與乎

小國寡民章第八十

小國寡民

老子生於衰周文勝俗弊將以無爲救之故於其書之終言其所志願得小國寡民以試焉而不可得耳

使民有什伯之器而不用使民重死而不徙

民各安其分則小有才者不用於世什伯之器則材堪什夫伯夫之長者也樂生故重死安之故不遠徙

雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之

事少民樸雖結繩足矣

甘其食美其服安其居樂其俗

內足外無所慕故以其所有爲美以其所

處爲樂而不復求也

鄰國相望雞犬之音相聞民至老死不相往來

民物繁夥而不相求則彼此皆足故也

信言不美章第八十一

信言不美美言不信

信則爲實而已故不必美美則爲觀而已故不必信

善者不辯辯者不善

以善爲主則不求辯以辯爲主則未必善

知者不博博者不知

有一以貫之則無所用博學博學而日益者未必知道也

聖人無積既以爲人已愈有既以與人已愈多

聖人抱一而已他無所積也然施其所能以爲人推其所有以與人人有盡而一無者然後知一之貴也政和曰善貸且成而未嘗費我萬物皆往資焉而不匱

天之道利而不害聖人之道爲而不爭

勢可以利人則可以害人矣力足以爲之則足以爭之矣能利能害而未嘗害能爲能爭而未嘗爭此天與聖人所以大過人而爲萬物宗者也凡此皆老子之所以爲書與其所以爲道之大略也故於終篇復言之趙曰莊子言老氏以有積爲不足無藏爲有餘言聖人之道如海酌之而不竭挹之而愈深故既以爲人已愈有既以與人已愈多此莊子所謂天府佛氏所謂無盡藏也終篇繼之以天道者明此道同天也。

道德真經集解卷之四

道德真經全解序

同五

混元五千文注解行於世者亦多矣類皆分章析句前後不相貫穿智鑒臆說非自得之學致微言奧義闡而不明鬱而不發覽者病於多岐莫知所向故人卻去華自真定復歸於毫出道德全解示僕莫知名氏玩味絢繹心目洞開平昔疑難渙然冰釋內外混融義若貫珠度越常情陪萬殆非世學所能擬議蓋高仙至人愍世哀蒙披發玄奧所謂道隱無名而善貸且成者也僕既得斯文不忍獨善遂勉兩金諸友哀諸好事命工鏤版以廣其傳正隆肆年歲在單閼孟陬始和毫社時雍道通序

道德真經全解卷上

毫社時雍道通解

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

道虛無自然者也由自然故得常然強然之則不然矣謂之道實強名之豈其可哉有可也斯有不可者爲之酉天能天而不能地地能地而不能天上下異位方圓異形是去本而生天地此爲可道也非常道也疏而爲江河結而爲山岳鳥獸之飛走草木之華實是降本流末而生萬物此爲可名也非常名也夫常道者陰陽和而未分混而爲一一之所起有一而未形無得而名焉故無名天地之始也常名者陰陽判而天地分乃一生天地也有天地然後有萬物故有名萬物之母也唯天道乃謂之常無體天之道無欲而無爲用地之

道無動而常靜以天地之道合於人得沖和之氣而為美美之大者難形難名將以治世而安人如天地之道故在上無欲則民純靜而化興其美之為美不可得而盡矣斯道也為純為朴故道可道而不可道也而合於真常之道常無欲以觀其妙者以其常靜而不動不動則形歸於中而神不散故真常之道而妙見矣妙無動而常寂大化行於世亦如身之無弊而樂洞真守一其於妙者亦無名矣至如國有君君無所好民無所欲故純厚之風而無澆穢故常無欲而觀其妙若能體地之道欲歸初始即常有之可見者欲以觀其微也此兩者天地之道天地皆生於一是謂同出而異名也雖同出而異名然同謂之玄而已玄有亦有黑乾為赤坤為黑同隱於內皇皇天皇地是也天地之道猶總氣於上元故玄之又玄玄之又玄者是謂大梵天中之天下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神衆妙由之以出入故曰衆妙之門

四五

三

若能清靜抱一存守玄都則造乎常道矣

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成不居夫唯不居是以不去

美也善也天地自然之道也天下皆知也美雖天地之道至於之為美則斯惡已善雖天地之道至於之為善則斯不善已何哉天地生物之形而形未始不美由物有出生入死如神奇臭腐反衍復化之類則外於美而為可惡者也天地生人之神而神未始不善由人有智慧外通如和大怨必有餘怨之類則分於善而為不善者也既出於為美為善斯不合無為之道故一彼一此更相變更相見而皆反是焉下文以喻之故有無之相生者以及常道無形也有有無之理以相生故有難易之事以

相成長短之相形者以及地道無隅也有長短之度以相形故有高下之勢以相傾聲音之相和者以反天道希聲也有聲音之文以相和故有前後唱應以相隨唯聖人知美惡之變遷識善否之多累是以體天地自然之道而處無為之事行不言之教也唯行不言之教故萬物作而不辭若此則執左契而不責於人將孰為不善邪是之謂天下皆知善者矣唯處無為之事故生而不有為而不恃功成不居若此則任物自然無容私焉將孰為可惡耶是之謂天下皆知美者矣以其作而不辭故任其自生雖生而不有任其自為雖為而不恃不有不恃雖有功亦不自居矣生而不有地道也為而不恃天道也功成不居常道也體此三者故在已無居物莫能遷何去之有故曰夫唯不居是以不去

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其

心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無不治矣

賢者有智尚之則民爭貨者有欲貴之則盜賊多有賢者名也貨者利也人之可欲莫大於名利既尚不貴是謂不見可欲

不見可欲則神乃守形心何得而亂焉是以聖人不尚賢體天之無知不貴貨法地之無欲體天而虛其心法地而實其腹心之虛也志自弱矣腹之實也骨自強矣若是則常使民無知無欲使大賢者雖有知而聖人鎮之不敢以有爲也是謂爲無爲則無不治矣

道沖章第四

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存吾不知其誰之子象帝之先

道在天也以無爲用故曰道沖沖者虛而容物也然大盈若沖以能容物故其不盈而或之矣道在地也以靜爲體故曰淵兮淵者深而莫測也然萬物恃之而不知所

由生故似乎宗矣若能體天之道沖虛恬淡銳則挫之體地之道淵深止靜紛則解之挫其銳也其上而先而不耀此之謂道在天歟解其紛也其下而塵而不濁此之謂道在地歟道在天地沖虛淵深湛兮固有存焉雖謂之存然在天也而或存矣在地也而似存矣故曰似或存也自元始祖劫而來故不知誰氏之子化生諸天是謂象帝之先

天地不仁章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

夫仁人心也不仁則常無心也唯常無心故雖有愛利之實而無愛利之累此天地聖人所以芻狗萬物與百姓也夫束芻爲狗以待祭祀之用適則用之故有愛利之實過則棄之故無愛利之累天地之間若谷亦以其無心而中虛也故其猶橐籥乎橐籥虛而能受受而能應出於無心所以

不屈動而愈出也若夫不待感而作出於有心者則多言而未免夫累所以數窮若能體天地之無心守沖虛恬淡之道自致其神則緣感而後應何窮之有哉

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

世之人徒知山澤之谷而不知所謂天下谷者天地是也天地無心而中虛有谷之象天地能生生能化化謂之至神唯神也感而遂通亦猶谷之以虛而應也故謂之谷神然生物者不自生化物者不自化所以長生故曰谷神不死天雖生生所以能生物者玄也地能化化所以能化物者牝也故曰是謂玄牝玄牝者陰陽是歟方陰陽和而未分則孰爲天地唯陰陽判而生天地則天地由此以出入者也故曰玄牝之門是謂天地根天地根則未有天地自古以固存者是已故曰綿綿若存若是者感而後應不爲物先何勤之有故曰用之

不動夫道之在天地如此人者貌肖天地亦有泥丸以應之泥丸者乃在我之谷神也名曰崑崙之山內有方寸丹田通於七竅號曰天谷中有神人居焉丹田以應天田外方以應地亦玄牝之義然三十五分總氣上元是謂天根也若能體道在我則長生不死與天地參

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私

道生萬物而不自生天地肖道故能長生長生則長久矣天地不自生所以無私聖人體天地故能成其私成其私則身先而存矣後其身者不與物爭也外其身者以存其神也此所謂體天地之無私夫天之至私用之至公此其効歟

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信

政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤水之性不雜則清莫動則平鬱閉不流亦不能清天德之象故上善若水也水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道下文以喻之善下而安靜故曰居善地益深而莫測故曰心善淵此二者幾地道歟澤及而不偏故曰與善仁行險而不失故曰言善信此二者幾天道歟內明而外平故曰政善治性潤而材因故曰事善能此二者幾常道歟雖善利萬物幾於天地之道如此然皆作用而適可者也故曰動善時動善時者何爭之有此其所以無尤

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

盈不可久莫若不欲盈何必持之進銳退速莫若挫其銳何必揣之金玉滿堂莫之能守者爲已盈矣富貴而驕自遺其咎者爲已銳矣此乃失慈儉之道故有盈銳之

過也盈者功成也銳者名遂也既功成名遂則有身退之理是乃陰陽進退盈虧之運也若能守慈儉之道則去功與名還與衆人何盈銳之有哉

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無爲乎天門開闔能爲雌乎明白四達能無知乎生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

身者神之車也魄於之而載者也魂云而動負魄以出入則神經緯於外而致意於有爲所以三魂忽忽魄靡傾惟聖人藏神於內則載而營之魄不隨魂而外馳矣如此然後可以爲衛生之經故曰載營魄夫衛生之經無他亦不離於精也氣也神也三者之間而已能抱一者精不搖能兒子者氣不暴能滌除思慮者神乃守是謂體天地道者矣非特此也能體天道斯能無爲愛民治國欲其無爲者也能於愛民治

國而無爲則滌除玄覽我無爲而民自化矣能體地道斯能爲雌天門開闔欲其爲雌者也能於天門開闔而爲雌則專氣致柔晝夜不寐乃成真矣能體常道斯能無知明白四達欲其無知者也能於明白四達而無知則收視反聽抱一爲天下式矣若是者精全而不虧氣和而不暴神清而不疵則道德一合渾渾沌沌大同乎溟滓矣生之者道也育之者德也天地之大德曰生是德者統天地而言之亦不離於道也天玄也地田也故畜從之地道生而不自生故生而不有天道爲無爲故爲而不恃常道成器長故長而不宰此三者應於泥丸上首之中蓋天德之謂也在天爲玄則玄德者天德而已矣天德以無爲用載營魄者亦當其無有車之用德非天德歟

三十幅章第十一

三十幅共一轂當其無有車之用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

四五

十

所乘者車運動而已所宜者器適用而已所居者室靜止而已行者動也止者靜也適用者動靜之間也聖人以此論道矣觀此三者皆外有內無之象有則實無則虛無則以有爲利有則以無爲用反觀諸已每解於此有者形也無者神也神生形故形以神爲用形成神故神以形爲利形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生更相成則道乃存矣奈何神常愛人人不愛神遂至於早已故善者夷心存神以虛其中

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

視之不見名曰夷者常道也世之人不能收視於內景致五色亂目於外失太初之道故盲矣聽之不聞名曰希者天道也世之人不能反聽於真寂致五音亂耳於外失太始之道故聾矣搏之不得名曰微者

四五

十一

地道也世之人不能食氣於太和致五味囁口於物失太素之道故爽矣此三者內失寸田之守而遊蕩其心故曰馳騁田獵令人心發狂既外着於物志乎期費而有累於行持者也故曰難得之貨令人行妨是以聖人無知而畜德於內慮見可欲而失性於外故爲腹實而已不爲目也三者皆生之害而獨言目者何九竅三要其機在目故去彼外視之華而取此內德之實矣

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下

寵辱者有爲於事物也既有爲於事物而神不能內守故若驚貴者德也人人有貴於己者或反自累其德則爲其有身故大患若身也寵者受制於人爲人下之道有

寵則辱隨之矣故得之有心操之則慄失之有心捨之則悲得之在物不能內守此其所以若驚者命物之我上德上之稱也吾所以有大患者緣有身而累於德矣有身者徇天下也苟徇天下則以形累心以心累德失其所以命物者故患莫大焉如其無以天下爲則以虛爲身而不以有身爲累所謂無身之身者也且有患世俗之人迷惑有無不知無身之理故喻下文且貴以身爲天下是貴所寄於身故悟道者若可寄天下何患之有又愛以身爲天下是寵所託於身故得道者若可託天下何辱之有知去來之非我不以身自累忘萬物於心目不以寵自矜故君子不得已而臨蒞天下若寄託而已是謂無以天下爲者矣

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無

物是謂無狀之狀無物之象是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

常道者太初之始故夷而不可見也天道者太始之始故希而不可聞也地道者太素之始故微而不可搏也此三者氣形質之始不可致詰故混而爲一者陰陽和而未分上無積陽故其上不皦下無重陰故其下不昧陰陽交合無得而名焉故繩繩不可名雖曰陰陽而陰陽不可判也故復歸於無物是謂無狀之狀者地道未分也無物之象者天道未分也天地之道未分則陰陽即而不離故是謂恍惚若然者迎之不見其首執知其所從來隨之不見其後執知其所與往於此欲行持之則唯執古之道以御今之有者矣古者天地也今之有者形也若能執天地之道以御形形將自正矣古始者一也天地之源也故曰道紀

古之善爲士章第十五

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強爲之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能弊不新成

古之善爲士者通常道之妙通天道之玄通地道之微故曰微妙玄通內雖通微妙玄而外實深不可識若以外望言之故強爲之容而已慎而順動豫若冬涉川默而靜止猶若畏四隣動靜之間不爲物主儼其容而若客此三者外望也然外若豫而內若谷曠極無心也外若畏而內若樸敦厚無欲也外若客而內若渙冰釋而無繫繫也以其內若渙若樸若谷與道合真是謂微妙玄通以其外若豫若畏若客而不自見是謂深不可識雖若此然亦渾於流俗故渾兮其若濁也孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生者唯通玄究微者也濁者地之體靜者地之道若能法地之道則

徐徐而清矣以地自然法天也安者天之體動者天之道若能法天之道則徐徐而生矣以天自然法道也欲保此道唯善為士者故不欲盈夫唯不盈則能固弊守原不為新成而忘本矣

致虛極章第十六

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天乃道道乃久殁身不殆

虛靜者萬物之本也體天之用致乎虛之極法地之體守乎靜之篤萬物並作聖人觀其復明物理以化人也且草木地類也其根在下而枝在上得地之道而止人乃天類也其根在上而枝在下得天之道而動夫物芸芸各歸其根萬物畜而不比之謂本根可以觀於天矣故聖人言華要歸其實莖葉如本根為道歸祖首黃闕兩眉間此之謂也歸根曰靜者唯靜則法地之體可以反性矣靜曰復命者靜則徐徐唯

清則體天之用可以復命矣太一司命帶在泥九故太一者總天地之道者也夫是之謂常天地之道既總而為一則漸入真常之道故復命曰常也知而守常神由斯生明由斯出皆原於一故知常曰明也明

者陰陽合而為一不知常者捨天地之道而有妄心隨物轉徙觸塗自患未失真道故作凶也夫知常容者知天地之道也天地之間無所不容何私之有故曰容乃公王者體天地之無私所以成其私故曰公乃王王惟體天地之道而其上一上比故曰王乃天天一而大者也故曰天乃道道先天地歷萬世而無有紀極者也故曰道乃久久者道之常知常者故殁身不殆矣

太上章第十七

太上知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不足焉猶不信焉猶弓其責言功成事遂百姓皆謂德自然

大道無形陰陽混而為一一生天地天地生萬物自無形而生有形也當太上之世

君天下者無為也天德而已矣下民知有上而帝力何有於我哉故曰太上下知有之此乃反大道無形也中古聖人澤加於民民自親而譽之故曰其次親之譽之此乃反天道無親也後世帝王則勅法以齊

之而民自畏故曰其次畏之此乃反地道無欲也延及數世法出姦生令下詐起故曰其次侮之此乃反王道之正也以法令取信於人信不足有不信也是以太上之始行不言之教故曰猶其責言功成事遂百姓皆謂我自然則無親譽畏侮不信矣

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

大道廢有仁義者何仁可為也義可虧也以其反常道無為故大道廢也智慧出有大偽者何智有知也惠有察也以其反天道無知故有大偽也六親不和有孝慈者何孝者各親其親慈者各子其子以其反地道無欲故六親不和也國家昏亂有忠

臣者何見危致命諫不避死以其反王道之正顯忠臣之節也夫大道溟溟無廢無興古今不異人自廢之亦天地陰陽之數也然窮則變變則通通則久矣有聖人者以道范天下會於仁而不恃薄於義而不積民歸淳朴而智慧者消人無機巧而詐僞者息風化淳而孝慈復泯一人正而忠臣自順此之謂至治

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故今有所屬見素抱樸少私寡欲

道降德衰以悅聖耶是相於藝悅智耶是相於疵悅仁耶是亂於德悅義耶是悖於理天下將不安其性命之情也以此是以聖人不以多能為聖不以治人為智而體天道無知其於民利也百倍不以愛物為仁不以立我為義故絕仁棄義而體大道無為其於孝慈也復泯不以奇物為巧不以貨財為利故絕巧棄利而體地道無欲

其於盜賊也無有若是則民自反其性而復其初矣聖智也仁義也巧利也此三者以文滅質失其素朴之真是使民有不足教民為悖逆驅民為盜賊以為文不足也故今有所屬見素者體天地之道也夫明白者入素入素則自然少私矣抱樸者體常道也故無為者復樸復樸則自然寡欲

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨怕兮其未央若嬰兒之未孩乘乘兮若無所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食於母

大減質博溺心然後民始惑亂無以反其情性而復其初故聖智之疵仁義之亂巧利之盜此三者以為文不足是以聖人絕有為之學處無為之事何憂之有唯之與

同五

十八

阿相去幾何善之與惡相去何若在學者自為分別其於失性傷生均矣人之所畏者養生也學以多方養生不可不畏所以絕學也以多方之故故荒兮不得其中矣夫學之初也以時習之熙熙而悅故如享太牢之味而失其恬淡如春登臺之觀而失其寂寞我獨怕兮懷天地之始如嬰兒之未孩也乘乘兮其動也似無所歸矣學之中也聞見務多日有所益故皆之餘我則為道日損獨若遺也動靜之間天機不張而默與道契純純兮不為賢人之用心矣學之極也文過而質滅昭昭如日月之揭博勝而心溺察察有淵魚之見我則獨守本根若昏而無外視之昭也悶悶而無外通之察也忽兮若海寂兮其靜也似無所止矣由初以至極因於積習故皆有以我獨頑且鄙而無以為也然則我何異於人哉貴求食於母而已天地乃萬物之母也人皆食穀與五味獨食太和陰陽之氣故能不死此其所以異

同五

十九

孔德之容章第二十一

孔德之容惟道是從道之爲物惟恍惟惚惚兮恍兮中有象焉恍兮惚兮中有物焉窈兮冥兮其中有精其精其真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

孔者自子至乙三陽在焉杳冥之間乾道已具真精應物之時也德者道之在我也容者貌月天地也若得此時真精而之我天地則道自歸之矣故曰孔德之容唯道是從也道之爲物惟恍惟惚者以陰陽言之也德之爲物爲形爲質故道之爲物爲陰爲陽恍兮者道在天而爲陽也陽中有陰故曰恍兮惚應物爲神神者無中之有謂其在天者故曰其中有物也惚兮者道在地而爲陰也陰中有陽故曰惚兮恍應物爲氣氣者有中之無謂其在地者故曰其中有象也杳兮冥兮其中有精者天地之間陰與陽并展轉變化遂爲物精吾思是道本出杳冥也其精其真者應於上元

也其中有信者應時不惑也道亘古今而常存故自古及今其名不去天地乃萬物之甫也在我而貌肖天地是謂以閱衆甫必言甫者爲天地有父之用也夫何以知衆甫之然哉精以集精神以化氣氣以化物物化之間由環之無窮衆甫之變日逝而不停故萬物非欲生不得不生萬物非欲死不得不死聖人所以貴精者神可以不死可以不生

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長人惟不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

常道應物而不爭故曰曲則全地道大直而若屈故曰枉則直天道沖虛而若谷故曰窪則盈王道守樸而無爲故曰弊則新此四者域中之四大也雖分四大實本一道道一而已矣天得之以清地得之以寧

侯王得之以爲天下貞故曰少則得若降本流末而從事於有爲則爲有所繁億載無畢故曰多則惑是以聖人知至道不煩殊途一會故抱一爲天下式於是體四者之道以應世而無任己之累焉不自見者體曲則全之道故明矣不自是者體枉則直之道故彰矣不自伐者體窪則盈之道故有功矣不自矜者體弊則新之道故長矣然其應物則皆以常道爲本常道不與萬物交爭焉故天地莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

希言自然章第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信天何言哉聽之不聞而已希言者天道也故常自然飄風驟雨天地不常之氣也天地不常尚不能久人若不常其德安可從

事於道故從事於道者體大道空虛而無爲存而生之亦同乎道矣體上德清靜而無慾守而畜之亦同乎德矣如飄風驟雨之類非常則正復亡癡盲而持自咎亦同乎失矣同於道者飛昇南宮是道亦得之同於德者延壽長年是德亦得之同於失者鬼道相連是失亦得之三者取信於人皆必至之符也若信不足乃有不信矣

跋者不立章第二十四

跋者不立跋者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

跋者自爲立故不常立若能體地道寂兮無欲故獨立而不改也跨者自爲行故不常行若能體天道寥兮無心故周行不殆也至於自見自是自伐自矜皆自爲之過亦比於跋跨之類是以反前篇之所謂也若是其在道也出乎分之所欲而爲餘食侈以德之所行而爲贅行是皆好盈者也物或惡盈故有道者不處於此

同五

二十二

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道照爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大亦大域中有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然氣形質具而未相離曰混淪有物混成則混淪而未相離者是已形變之始而爲一一生天地故曰先天地生言道也寂兮獨立本於真常宜有改哉言地也寥兮周化化於妙用宜有殆哉言天也有天地然後萬物生焉故曰可以爲天下母天下言萬物也以形變之始故不知其名字之曰道以上無復祖故強名曰大道判渾淪天地始分天得乎道運而無積故大曰逝輕清爲天重濁爲地天運無積地大無隅故逝曰遠天地含精萬物化生降本流未離道滋甚故速曰反唯聖人獨立於萬物之上化萬物而物之所不能累與道同體與天地同功天地者古之所大者也王天下者

同五

三十三

奚爲哉天德而已矣故道大天大地大而王亦大也域中有四大而王處其一焉者道也天地也皆得一以爲大唯王乃有道者王其一上比天地之合也處其一焉故亦大矣自渾淪之始虛無生自然自然生道道生一一生天地天地生萬物若能反此法之欲歸初始復契自然矣故曰人法地地法天天法道道法自然

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

重能御輕故重爲輕根靜能制躁故靜爲躁君此兩者道之根元也君子知道之根元有在於此故終日行不離輜重車也以虛爲體以無爲用守靜於內自任其重故外以制御輪輻之輕躁者君子行此故雖有榮觀輕躁之趣然燕處重靜超然不著未嘗係於其心也重靜若是如何萬乘之主而以身輕天下乎輕則失重身不燕處

躁則失靜神不超然臣道尤先於自重君道尤貴於守靜君臣之道輕躁亦然

善行章第二十七

善行無轍迹善言無取謫善計不用籌算善閉無闕鍵而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

周流六虛而無轍迹者莫善乎大道也不言善應而無瑕謫不爭善勝而無籌算者莫善乎天道也畜閑太和之真精而無闕鍵結合玄元之妙用而無繩約者莫善乎地道也是以聖人終日行不離輜重亦無轍迹行不言之教亦無瑕謫抱一為天下式亦無籌算藏神於內亦無闕鍵而不可開復守天下之母亦無繩約而不可解體此之道故常善救人而人各安其俗無一人不被其化者常善救物而物各遂其性無一物不蒙其養者是謂善體道者也故

曰襲明唯聖人善於此故為不善人之師世之人不善於此而得被其化故為善人之資得被其化者皆謂我自然乃不貴其師善於此者而在己無居乃不愛其資夫聖人行此非以明民將以愚之也若智者道之華則反此矣故曰大迷唯彼是兩忘無所貴愛是謂要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谷常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

陽為雄陰為雌若知雄於至陽之上而守雌於至陰之原則畜納有常以歸於地道故為天下谿山澗小谿也地乃天下谷也雖施於物而自無所施是謂常德不離若能守地之道貴養厚教則復歸於嬰兒矣書為白夜為黑若知白於晝之日而守黑

於夜之時則晝夜存之以合於大道故為天下式王化一國之式也道乃天下式也真精之至而信在其中是謂常德不忒若能守一之道調適上遠則復歸於無極矣數生為榮刺制為辱若知榮於數生之初而守辱於刺制之後則歸根復命以及於大道故為天下谷山澤小谷也天乃天下谷也在己無居而虛應不竭是謂常德乃足若能守天之道恬淡無為則復歸於樸矣樸者道之全體一生天地則樸散而為器其輕清者為神器其濁重者為利器神器者上德也上德無為而無以為故天下神器不可為也利器者下德也下德為之而有以為故國之利器不可以示人也聖人用樸則為官長雖天地裁制萬物之大者亦不能割無為之樸也

將欲章第二十九

將欲取天下而為之者吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或响或吹或強或贏或載或隳是以

聖人去甚去奢去泰

天地所以能長且久者以其常無欲而無爲也故將欲取天下而爲之者吾見其不得已所以不得已者謂天下神器不可爲也然器之神者冥冥混混不可進智力於其間故爲者敗之執者失之是以天下之物陽方行也則陰氣隨之陽極而陰極也則陰氣吹之陰既強也則物將羸之陰極而陽極也則物將隨之故成敗得失未之或知也此乃將欲取天下而爲之者制於陰陽之數猶未免夫累是以聖人體天之道遊於道遙之墟故曰去甚體地之道食於苟簡之田故曰去奢體天大道處於不貸之圃故曰去泰此則非託於天下亦非託於鬼神亦非託於萬物故無敗無失矣

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強焉果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯

月五

二十七

則老是謂非道非道早已

兵凶器戰危事爭逆德故以道佐人主者不以兵強天下其事好還所謂反乎爾者也師之所處下奪民力故荆棘生焉大軍之後上連天和故必有凶年故善者果而已矣不敢恃兵強而取勝於天下也諭以下文體大道者果而勿矜故德長體天道者果而勿伐故有功體地道者果而勿驕故無咎此三者緣果而不得已不敢恃矜驕自伐是果而勿強者也用強壯者則反乎道故曰早已

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也樂殺人者不可得志於天下矣吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

兵者賊民之大害天下之凶器況其佳之

乎是謂不祥之器也物或惡之惡之者唯有道者不處君子居則貴左者處無爲也左者爲陽而主生吉事也用兵貴右者當有爲也右者爲陰而主殺凶事也豈言不祥之器者深戒用兵也故非君子之器不得已而用之無心於勝物恬淡爲上雖勝而不美也且美而樂殺人者是謂佳兵也夫佳兵者天之所惡安可得志於天下故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右所謂用兵則貴右言居上勢則以喪禮處之所謂凶事尚右也殺人衆多以悲哀泣之故戰勝以喪禮處之

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海常然之道乃天地之始也豈得而名焉故

曰無名無名者道混而爲一也天地全體於此未分是謂撲天地空中一細物故曰撲雖小然聖人用之則爲官長而天下莫敢臣而卑之矣夫心者君主之官五臟之侯王也若能守一之道則身虛而萬物至何所不實心無爲而和氣歸甘露乃降人莫之令而自均矣始者道之一也有名者萬物之母天地是也唯一可以制天地故曰始制有名然在我者當觀天之道而名亦既有夫亦將知止而已知止者止於一也故爲天下正所以不殆天下^{二十九}一性也道之在天下以性而合猶江海善下非欲川谷之水而川谷之水自歸之人能知止而空虛無爲非欲於道道自歸之矣

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

有爲而外視之謂智無爲而內視之謂明故曰知人者智自知者明勇於敢爲而以

剛制物者之謂力勇於不敢爲而以柔克己者之謂強故曰勝人者有力自勝者強唯至人務自知而不務知人務自勝而不務勝人其自知也體天地之道外欲不能動手心則自安其分所謂知足者富是已其自勝也體夫大道外物不能勝手志則自強不息所謂強行者有志是已外欲不能動手心者藏身於身而不出也故繼以不失其所者久外物不能勝手志者心死於物而神存也故繼以死而不忘者壽非體天地道者孰能與於此哉

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不爲主故常無欲可名於小矣萬物歸之而不知主可名於大矣是以聖人終不爲大故能成其大

陽可左而不可右故能生而不能成陰可右而不可左故能成而不能生唯大道汎兮能陰能陽能生能成是以或左或右無手不可也得此道以在天故萬物恃之以

生而不辭得此道以在地故功成不名有生之者天也成之者地也天地之道覆養萬物而不爲主故常無欲然天地肖道其細也夫故可名於小矣惟大道汎兮萬物歸之而不爲主故可名於大矣大者道之強名也是以聖人虛靜無欲體於天地故終不爲大而常然之道不期而自歸之故能成其大也

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出言淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

大象無形者道也執大象天下往者以道蒞天下也有道則民之攸鑒故往而不害安平泰蓋法天道虛而容故安而不擾法地道載而寧故平而不跛法大道和而通故泰而不塞若是者物物不干何害之有世之人悅於聲而不知天道所謂聲聲者美於味而不知地道所謂味味者故著於嗜欲而久處之不知有道者以此爲遠慮

爾樂以聲言也聲之所聲者彰矣而聲聲者未嘗發餌以味言也味之所味者嘗矣而味味者未嘗呈道之出口淡乎其無味則所謂聲聲味味者也以道落天下者得大道泰而妙故視之不足見得天道安而玄故聽之不足聞得地道平而廣故用之不可既直將還一世於澹泊豈使民以嗜慾累其心哉

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔之勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

利器示人欲心亂矣唯有道者體天道之虛於吾欲心本無所張也何必歛之將欲歛之者必固張之而已體大道之夷於吾欲心本無所強也何必弱之將欲弱之者必固強之而已體王道之正於吾欲心本無所興也何必廢之將欲廢之者必固興之而已體地道之靜於吾欲心本無所與

也何必奪之將欲奪之者必固與之而已此四者皆欲於利器利器者地道故是謂微明何則柔弱處上神器也剛強居下利器也聖人處於柔弱不以利器動乎心故以柔勝剛以弱勝強胡不知魚在水中水在魚中人在道中道在人中魚脫於淵喪乎軀矣利器示人喪乎道矣

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

常然之道無為也天地之道無為而無不為也然天地法道寫出於無為故曰道常無為而無不為侯王法天地若能守道以御世則萬物化之若性之自為而不知為之者故曰侯王若能守萬物將自化夫化而欲作者將有為而起之也聖人於是鎮之以無名之樸使復於無為無名之樸者天地之道也萬物隨化孰敢有所欲哉故亦將不欲其不欲者以靜而已靜而無為

則天下將自正

道德真經全解卷上

道德真經全解卷下

同六

毫杜時雍道遠解

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚而不處其薄居其實不居其華故去彼取此

上德者天德也聖人觀天默與道會實無所得故曰不德以無所得故德自歸之是以有德也下德者所得之德也下德執德故曰不失德執著之者不名道德是以無德也天德之德德不可至故無爲而無以爲所得之德執著其德故爲之而有以爲德降爲仁若仁則可爲也故上德無爲而上仁爲之然大仁不仁雖曰爲之亦無以爲而幾於上德者焉義兼於德而義則可

以虧也故下德爲之而上義亦爲焉然內以立我未能忘我外以制事未能無事雖曰上義猶未免於有所執也故有以爲而類於下德者焉道德降德衰仁義俱失以禮交物實相偽也故爲而生患莫之應則攘臂而仍之即此以觀其所失每下可知已故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮上禮爲之而莫之應則忠信之薄也攘臂而仍之則亂之首也然德兼上下而兩言自仁而降言上而不言下則其下者已不足道也至於以智爲前識復不言其上是尤不及於禮矣窮思極慮揣而銳之故曰道之華苦心勞神以喪天真故曰愚之始不言失禮而後智則以禮者亂乎德而智者反乎道也是以大丈夫處德之厚不處禮之薄居道之實不居智之華故去彼入道之華而取此仙道之實矣

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以爲正而貴高將恐蹙故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤爲本邪非乎故致數與無與不欲碌碌如玉落落如石

一者道也有一未形本無所得渾淪既判肇自古初則物得之天確然闢乎上以無爲用故得道而清地隕然處乎下以靜爲體故得道而寧神杳然藏乎幽陰陽不測故得道而靈谷虛而窪天道也以天得道而清故谷得道而盈物止而有地道也以地得道而寧故物得道而生神舍於身百體之侯王也神尸諸聖天下之侯王也以神得道而靈故侯王得道以爲天下正其致此者道而已若天失其清斯無以覆將恐裂矣地失其寧斯無以載將恐歇矣神失其靈斯無以守將恐歇矣謂天無以清

也故谷失其盈而將恐竭謂地無以寧也故物失其生而將恐滅謂神失其靈也故侯王失其正而將恐廢且賤歸之則顯其貴下附之則顯其高亦猶丘山積卑而為高江海合水而為大人合併而為公故貴高者不可失於基本也是以侯王處一於域中故自稱以孤寡食氣於太和故自稱以不穀有百體然後身之侯王以貴有百姓然後天下之侯王以尊侯王得此而擅貴高之稱者豈非以賤為本故邪夫致數與者近取諸譬也今以轅軸輪輻合而成輿若立輿於前數其衆體用有所拘不足以得輿也合轅軸輪輻然後輿有運載之名合百姓賤下然後侯王有貴高之稱王者貴也石者賤也玉出於石則貴亦以賤為本然王者有質而自貴侯王得一本不自貴豈欲如玉石然哉

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

靜者地道也反地道之靜而為動是陰之感手陽者也故曰反者道之動弱者天道也由天道之弱而為用是陽之感手陰者也故曰弱者道之用陽以無為用陰以有為體陰陽交感於太空之中而物生焉萬物由地道而生故曰天下之物生於有此乃反者道之動歟然有形者非天道不足為生故曰有生於無此乃弱者道之用歟是以聖人言有以無為母無以虛為母虛以道為母自然者道之根本也若能存守玄都法其自然則由動之靜攝用歸體將復於道矣

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷實其若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善貸且成

上士既已明道也故信之篤守之固有關

必力行之中士將以進道也勉而後中不勉則不中思而後得不思則不得一出焉一入焉聞之猶有疑心也故存亡之間未之或行下士直以夷道也譬猶但耳不知大聲響猶衆心不受高言及其聞道必有輕鄙之心焉故與道大反嗔然而笑之若道不見笑於下士其異於但耳之所聞衆口之所說幾希安足以為道哉故建言有之明道若昧惟蚤夜以存思定道而默想動行乎道則得矣進道若退以日計之不足歲計之有餘於存亡無累則可矣夷道若類且泥形色名聲之可得耳目鼻口之所嗜人笑乎道則過矣亦知四大之在域中猶不外於道者乎上德者天道也天道窪則盈以其窪也故若谷大白者王道也王道弊則新以其弊也故若辱廣德以地道言之用之不弊而成之若缺故若不足建德以大道言之建之不拔而修之罔覺故若偷以其若谷若辱若不足若偷則疑於愛其質矣然其為上德為大白為廣德

為達德而真常之質固自若也此之謂質真若渝所以質真若渝者何謂大方無隅大器晚成大音希聲大象無形也大方載之德合無疆故無隅大器用之久於其道故訖成大音不言而四時行焉故希聲也。大象不物天下往焉故無形也此四大之所以大者夫德兼於道道兼於天帝王之德配天地之道而無名者天地之始也道於之而隱焉若分四大於域中皆其顯道而強名之者矣道本非善貸由天地帝王體此道以成天下故善貸之名於是乎立而曲成之効於是乎著然其成也且而已。豈有心於勸成而然哉。

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益益之而損人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以為教父。易變而為一一之所以起也故曰道生一。

一者形變之始天地有形之最大也故曰一生二天地定位人居乎中而三才成焉故曰三生三輕清者上為天濁重者下為地沖和氣者為人然後天地含精萬物化生故曰三生萬物天為陽而肅肅出乎天

則陰上交乎陽而物負之地為陰而赫赫發乎地則陽下交乎陰而物抱之陰陽升降兩者交通然後沖和之氣以成也故曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之一身貌肖天地陰陽沖氣皆具其中其必有至神者與之亦猶王公之於天地也於此配域中之大是為孤寡於此食太和之氣是為不穀世之人與神背馳反以為惡而王公獨以此自任故曰人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱陰陽沖和之氣通於萬物固無所損益也由天地盈虛與時消息則或益之而損損之而益矣人之所教必以天地之正也我好靜而民自正是我亦義教之此謂損之而益強梁者反此矣故不得其死此謂益之而損聖人觀之因以

為戒故將以為教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之

至柔者神也至堅者形也真神通於道能亡能存惟以神御形則神能飛形而形由之以馳騁矣故曰天下之至柔馳騁天下之至堅至柔故無有至堅故無間以形御形則形有所間故無間者不可入以神御形則神有所通亦無入而不自得矣故曰無有入於無間夫形之所化者不言之教也神之所得者無為之益也若能體天地之道處無為之行事行不言之教則造乎形而與乎神形神俱妙與道合真矣天下尚言教而好有為故於此希及之

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦就矣是以身殉名之過也鳥觀所親者在身不在名耶富者苦身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣以身殉利之過也鳥觀所多者在身不在貨也然榮辱立而觀所病貨財聚而觀所爭彼以顯爲是者知名之爲榮以富爲是者知貨之爲利故見得而忘其形見利而忘其真然則得之與亡其果孰病乎是其所亡者乃無名之橫不貨之軀也病孰甚於此矣故甚愛於名而不知止則其大者必費大者道之稱所謂無名之樸是已多藏其貨而不知足則其厚者必亡厚者德之實所謂不貴之軀是已唯聖人體廣德之知足而不自貴其貨所以不辱體上德之知止而不自尊其名所以不殆若是者可以長久與天地並矣

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊大盈若冲其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱

清靜爲天下正

大成者地之德廣德若不足故雖成而若缺大盈者天之德上德不自得故雖盈而若冲成若爲山其積必壞非大成也大成若缺無時而壞故其用不弊盈若積水其施必竭非大盈也大盈若冲無時而竭故其用不窮此二者天地之用陰陽是也天能生之無時不生而所生之用不窮地能化之無時不化而所化之用不弊則以道實行乎其中也唯通之爲三故舉天地則道可知若分而言之則大直若屈者地道也地道直而不肆故若拙大巧若拙者常道也常道刻彫衆形而不爲巧故若拙大辯若訥者天道也天道不言而善應故若訥然論其宗天地雖大不離陰陽而一陰一陽者道也故積陽爲天積陰爲地陰靜陽躁陽熱陰寒制陰者陽故躁可勝寒制陽者陰故靜可勝熱然寒往則暑來暑往則寒來其用何窮何弊之有哉夫道有清有濁有動有靜清者濁之源靜者動之基

人能常清靜天地悉皆歸而況於物乎況於事倫乎故曰清靜爲天下正

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣

以道蒞天下者常使民無知無欲故人名安其所而不爭其田疇而已及其下喪世無以興乎道則見可欲而不知足於是有所欲得之心乃始奪攘矯虔厲陵疆土而有戎馬生於郊也反觀諸身即在我之天下故有道於身則安其分量以厚吾寸田之守失道於身則馳騁田獵令心發狂而方寸之田已失矣故罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得皆不安其分量之過也其已甚則爭奪隨之若能安其性命之分還身意所欲清淨而自守則取足於身而得矣夫豈有不足哉此知足之足所以常足

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不爲而成

天下者九州山川河海滋生不絕也天道者四時陰陽風雨變化無窮也反觀諸身無不圓成是以聖人言吾與天地分一氣而治苟解乎此亦不必出戶窺牖而天地之道可知見矣若求道於身外則愈不足以得道是其出彌遠而其知彌少也豈知一身之中萬理咸備近取諸此無不充足者乎是以聖人體地之道以虛爲身故不行而知無俟出戶體天之道以無爲心故不見而名無俟窺牖體夫大道以自然爲常故不爲而成亦無俟進智力於所見所行之時也

爲學日益章第四十八

爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲而無不爲故取天下常以無事及其有事不足以取天下

爲學者將以窮理故日益爲道者將以盡

性故日損損之又損則盡性以至於命者也理有所窮性有所盡猶未免於爲故言爲學爲道惟命有所至則歸根曰靜靜曰復命以至於無爲矣無爲者寂然不動之時也然感而遂通天下之故則亦有爲矣故無爲而無不爲一有所爲未免有累物之行一無所爲未免有絕物之心聖人於天下何如哉亦處無爲之事而已處無爲之事乃可以取天下故取天下者常以無事也然天下神器不可爲也爲者敗之執者失之及其有事亦不足以取天下矣知天下不可以有事取則要當學其所不學以至無爲之道

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖人在天下慄慄爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之
聖人欲歸初始反於未生故無常心吾惡信誕惟人之所爲我無容心焉亦因人之

心以爲心而已百姓行善者我不知也百姓行惡者我不知也積善善氣至我不知其爲善故善者吾善之積惡惡氣至我不知其爲不善故不善者吾亦善之信與不信亦猶是也任之自然吾無容偏於其間是謂德善德信矣以如此則齊善不同信誕而吾心無所偏係故慄慄爲天下渾其心百姓常有也心以徇聲色之娛皆注其耳目不知收視反聽守母之道唯聖人常無心也懷天下之始復守天下之母故皆孩之

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地
萬物出於天地之機曰生入於陰陽之變曰死與生死爲徒者未脫乎天地之機未免乎陰陽之變者也然萬物出生入死而

獨云人之生動之死地亦十有三者何也此皆民自令耳非天地毀鬼神害也以其有知而形動故也目觀生之來不能如死之去不能止何故以其生生之厚而動之死地也夫惟聖人懷微妙抱質樸而不敢有爲與天下交爭焉雖有猛獸不能據也雖有兵刃不能害也蓋其積德玄通物莫之能傷者故無死地焉

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之與而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

道何自而生邪畜道真和之氣萬物由而生之道之所以生也故曰道生之德玄之又玄物何自而形耶緣天地升降陰陽之執萬物由而成之物之所以形也故曰物形之勢成之以道能生故物莫不首之夫是之謂道道以德能畜故物莫能賤之夫是之

謂貴德唯道與德寓於積陽之上非期尊貴於物物自尊貴之以其自古及今莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之此道行乎天地之間而常自然者也若夫生而不有爲而不恃長而不宰則天地之所同也故是謂玄德

天下有始章第五十二

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不敝見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

一生天地然後天下有始故以爲天下母既得天地爲天下母乃知萬物皆爲子也既知其子而復守其母則其子全矣蓋人徒知天地萬物而不自知其所由生若能知之而復守天地之道則終身不殆多是以體天地之道者處無爲之事行不言之教故曰塞其兌閉其門終身不勤不知道者多言有爲以從事於務而失守母之道

故曰開其兌濟其事終身不敝夫小者天地之樸柔者道之妙用唯自知而見天地之道故曰明唯自勝而守天道之妙故曰強明者合陰陽而言之光出於明以無爲用在已則智意是已聖人去智與故不由而照之于天故用其光復歸其明光耀於外謂之遺殃無遺身殃而復歸於明是謂襲常矣如此然後可以爲守母之道

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷民甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵帶利劍厭飲食財貨有餘是謂監謬非道也哉

夫山徑之谿介然用之則成路爲間不用則茅塞之矣世之人不知大道之妙而施作有爲所以致茅塞其心夫性之動謂之爲爲之偶謂之失是以有知者畏而不敢施爲也大道甚夷視之而不見也民心欲速是以好徑而終迷於大道且心爲君主之官故心有所櫻則寸田失守寸田失守

則和氣不降和氣不降則太倉虛矣故曰朝甚除田甚蕪倉甚虛以其如是則分高下之品有爭奪之奇貪五味之爽故服文綠帶利劍厭飲食者有之資財有餘則總其害之原也是謂賊道賊身之務而不知者尚矜誇己之才能而不可謂盜誇非道也哉

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃善故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

建者造始有為者也唯道建德判立天地巍巍乎其不拔此分一氣而為兩儀之時也抱者即而不離者也唯德抱道生成萬物綿綿乎其不脫此散一氣而成庶類之時也物同得於一氣唯人為最靈故能之萬物之祖天地之原於此建中抱一以為

天下則垂之後世子孫四海之內各以其職來祭不輟矣是道也吾原其始蓋本於修之身而已道之真既以治身則其緒餘以為國家其土宜以為天下由一身而及乎天下則其修彌廣其德彌進矣修之身者神雖在身先隱天地靜居萬物之始令意莫在身此所謂修之身則其德乃真矣由此推之人雖在家令意莫在家此所謂修之家則其德乃餘矣人雖在鄉令意莫在鄉此所謂修之鄉則其德乃長矣人雖在國令意莫在國此所謂修之國則其德乃豐矣人雖在天下令意莫在天下此所謂修之天下則其德乃普矣故以身觀身者內視審躬而觀己之德也夫一家一鄉一國以至天下之觀者聖人無容心焉各以其自觀之故得自然也吾何以知天下之然哉以此

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不得骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而

峻作精之至也終日號而嗷不嗷和之至知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

赤子之性與道為一其天守全其神無隙是以大人不失赤子之心而含德之厚可以比於赤子若是者積德玄通藏於天而物莫之能傷也故毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固者德全於地道也地之氣始於子赤子骨弱筋柔而能握固者是純氣之守應於地道也未知牝牡之合而峻作精之至者德全於常道也常然之道其精甚真赤子未知牝牡之合而時有峻作者是道之真精應於人也終日號而嗷不嗷和之至者德全於天道也天主聲以其陰陽之氣和而未分故終日號而嗷不嗷也知和者陰陽混而為一故曰常知常者陰陽合而未分故曰明赤子之性與天地合其德不以生為益反為益生者動之死地之兆是謂祥矣既以生為益則必以心使氣是謂堅強之徒也始於益

生致於物壯則老是謂不道不道早已

知者不言章第五十六

知者不言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同故不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故爲天下貴

道安自然行者能得聞者能言所以言者以言相然相然者意之默識而已未嘗見於譏諂之言辨也故曰知者不言不知道者以言相煩不聞不言不知所由然故曰言者不知唯聖人知天地之道有大美而不言故塞其兌閉其門塗卻守神而退藏於密及其出而爲天下於此體天之道則挫其銳而和其光也於此體地之道則解其紛而同其塵也天地之道是謂玄同玄有

不可得而賤也若是者宜爲天下貴

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋昏人多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

聞在宥天下不聞治天下天下不可治也故以正治國者必以奇用兵蓋正復爲奇則有用兵之患以福爲禍所伏也孰知其極是以聖人以無事取天下無事則法地而好靜好靜則法天而無爲無爲則法道而無欲無欲則天下自然歸之吾何以知其然哉夫治出於有爲而失太上不言之教故多忌諱之禁則四民遷業而彌貧民貧則征求利器貪污之風生故國家滋昏玩好伎巧難得之貨貴故奇物滋起由此利害相攻法令滋彰桎梏太至民不聊生故盜賊多有奇兵之用緣此而起此乃以

正治國正之極也是以聖人無事則國實民富故忌諱不生好靜則天下自正故利器不作無爲則萬民自化伎巧何施無欲則民自歸樸盜賊何有此乃以無事取天下也

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復爲奇善復爲祿民之迷其日久是以聖人方而不割廉而不剌直而不肆光而不耀

太上之世處無爲之事行不言之教天下知有上而不知有政故爲政無處正自居之悶悶者有政而不作也有政不作則非以明民將以愚之故其民亦淳淳而若樸焉然既立政爲正必有以察爲奇故始於悶悶而終於察察然於察察政之極也其政太察使民無所措手足故其民缺缺焉聖人言但知求福不知罪嬰但知養身不知裁形禍福倚伏理之然也故曰孰知其

極其無正邪世之人以政爲正不知正之極而奇生以福爲善不知善之復而妖起迷迷相傳于今久矣是以聖人方如廣德之厚故不割也廉如上德之清故不剝也直而不申於外光而返照於內無正可庾無奇可察是謂無極之道

治人事天者第五十九

治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

嗇者歛也蓄也歸之於德也以外言之曰歛以內言之曰畜歛於外者至於無欲故後其身外其身所以治人也畜於內者至於無知故存其心養其性所以事天也外則無欲法地之靜而得以盡性內則無知體天之用而至於復命盡性而至於復命是乃復守其母故謂之早復焉早者日升於甲陽之首也復守其母則與天地合其德是之謂重積德積德玄通與道合真則

無不克與道合真者難終難窮故莫知其極難終當弱者萬理咸備故可以有國有國之母者是也不方不圓與天地並故可以長久故乃守母是謂深其根終於復命是謂固其蒂得天地爲常而五行不相克與大道爲一而三光無明冥是謂長生久視之道

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷民非其神不傷民聖人亦不傷民夫兩不相傷故德交歸焉

治道貴清靜而民自定不可施爲也故治大國者若烹小鮮自人言之則大國者乃天中地尸黃帝之鄉所以治之亦若此而已是以聖人處無爲之事一心定而王天下故鬼無所出其靈響依人而行何神之有哉非其鬼不神也以其不受於邪邪氣自去是神亦不傷於人也非其神不傷於人也以其聖人處無爲之事而天下化成使民外則無爭奪攻戰之患內則無圖爲

殺怨之心不犯神之報應是乃聖人亦不傷人矣人與鬼神兩不相傷則神之于矣貽爾多福而歸德於神也民之質矣日用飲食而德歸於人也德歸於神故子孫以祭祀不輟德歸於人故天下樂推而不厭此乃聖人以道蒞天下之効

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事

人兩者各得其所欲故大者宜爲下水以善下故江海能爲百谷王大國欲兼畜人亦以其下流而已故曰大國者下流天下交萬物生人道交功勲成是謂天下之交然必自處以柔靜而後可牝常以靜勝牡而牡歸之者以靜爲下也靜則無事唯無事可以取天下而況於國乎故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國或下以取者君道也或下而取者臣

道也。君猶天也。天道下濟而光明。故大國不過欲兼畜人。臣猶地也。地道卑而上行。故小國不過欲入事人。至於天地交而萬物生。人道交而功勳成。則兩者各得其所。欲然宜下流者。唯大國而已。故又曰。大者宜爲下。

道者萬物之與章第六十二

道者萬物之與。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加。人人之不善。何棄之有。故立天子。置三公。雖有拱璧以先駟馬。不

如坐進此道古之所以貴此道者何也。不曰求以得有罪。以免邪。故爲天下貴。道者虛無之淵。人皆見物而不見乎道。則以道爲萬物之與。故也得道之妙。則爲善是謂性命之寶。得道之言。則爲不善。然亦於道有所保焉。市者衆人之所歸。加者置諸衆人之上。美言尊行人之不善。於道者亦足以得衆而人上之。夫何棄之有。故立天子。置三公。坐而論道者。也有拱璧以先駟馬。則美言尊行得衆而人上之。如此雖

如此亦不如坐進無爲之道。得其妙之爲愈也。古之所以貴此道者何也。不曰性命之寶求則得之。而生之所保持有罪。以免耶。故爲天下貴。

爲無爲章第六十三

爲無爲事。無事味無味。大小多少。報怨以德。圖難於其易。爲大於其細。天下之難事。必作於易。天下之大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難矣。

聖人體天道以行。不言之教。故爲無爲體。常道以處無爲之事故。事無事。體地道而樂恬淡之能。故味無味。自其所應者言之。若有爲有事有味也。自其所守者言之。則其爲者無爲。其事者無事。其味者無味。而已。世之人不通乎此。故勇動多怨。怨小而至大。緣少而至多。唯有心於事。爲有怨之間也。然大小多少。緣類而報。皆出於自得。天地應之。如谷故曰。報怨以德。由此觀之。天下之難事。緣作於易。而至於難也。天下

之大事。緣作於細。而至於大也。故患生不意。禍生絲微。此之謂歟。是以聖人以天合天。故終不爲大。與道爲一。故能成其大。且輕諾多易者。傷輕易於有爲也。故寡信而多難矣。聖人行不言之教。故無寡信之行。處無爲之事。樂恬淡之能。故無多難之尤。任其自然。而不敢爲。故終無難矣。

其安易持章第六十四

其安易持。其未兆易謀。其脆易泮。其微易散。爲之於未。有治之於未。亂合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。是以聖人無爲。故無敗。無執。故無失。故民之從事。常於幾成而敗之。慎終如始。則無敗事矣。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。以復衆人之所過。以輔萬物之自然。而不敢爲。

安靜未萌。易爲持謀。所謂爲之於未。有也。脆微已作。易爲泮散。所謂治之於未。亂也。然爲之於未。有者。能無思慮乎。治之於未。亂者。能無智謀乎。故聖人言謀思危之首。

危者將不久不若戒事物之先而忘其爲戒事物之始而忘其治之爲愈也夫大生於小高生於下遠生於近理之然也爲者敗之執者失之唯聖人見端而思未觀旨而知歸是以無爲也故無敗無執也故無失若夫民之從事未免於有爲有治而不知慎戒所欲浸長真和乃盡故幾成而敗之豈不然哉若能慎終如始反嬰兒守母之道則無敗事矣故聖人欲不欲外無所爲雖難得之貨不足貴也學不學內無以爲雖美言尊行不足尚也以復衆人爲治之所過以輔萬物之自然而不敢爲

古之善爲道章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順道無爲則自得於內道無不爲則化成於外是以古之善爲道者非以明民將以愚

之明則澆淳而亂愚則守樸而靜且民可使由之不可使知之民之難治以其智多而有知也智者爭之器故以智治國者國之賊非以其明之耶不以智治國者國之福非以其愚之邪國之賊則閭人者賊生也國之福則開天者德生也此兩者亦楷式可則而像之能知楷式然後可以觀於天故是謂玄德玄德者上德也故深矣遠矣物無得而偶之者惟同乎大順而已故與物反矣然後乃至大順

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以聖人處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之事

江海以其善下故取百谷之流而爲王矣王有歸往之義故以貴下賤大得民也是以聖人體天之道而以言下之則處上而人不重故從之也輕體地之道而以身後

之則處前而人不害故利之者博若此則自西自東自南自北無思不服故天下樂推而不厭也要其所以然者亦不過善下而已唯善下者不與物爭故天下莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

肖物者小爲物所肖者大夫道包裹天地充滿六極洋洋乎大哉故似不肖天大地大肖道而已故能久然天地空中之一細物其於道亦細也夫是以我有三寶寶而持之一曰慈者父道也造物之主言天也二曰儉者母道也畜歛之主言地也三曰不敢爲天下先者天地之原也感而後應

不爲物先言道也。天地道兼而用之，則澹然無極而衆美從三寶無出於此者。凡人皆有是當在寶而勿失持之爲上。夫天道生之覆之，是所謂慈。慈雖慈也，然不爭而善勝是慈，故能勇。地道畜之育之，是所謂備。雖儉也，然德合於無疆，是儉故能廣。唯大道總乎天地之原，雖不敢爲天下先，然生化之字待是而立，故能成器長。若夫逆天地而捨大道者，則死矣。夫慈以戰則勝者，以陽戰陰也；以守則固者，抱玄之道也。且以順戰逆，待時而動，則援之而勝矣。不可動則守，以順天時亦衛之而固矣。故天將救之以慈衛之。

善爲士章第六十八

善爲士者，不武，善戰者不怒，善勝敵者不爭，善用人者爲之下，是謂不爭之德。是謂用人之力，是謂配天古之極。

善爲士者，懷三寶之道，不以兵強天下，而用武也。于以戰人是爲善戰，于以勝敵是爲善勝，于以用人是爲善用。善戰者待時

而後動，雖戰而不怒。體慈之寶也。善勝者，慮勝而後會，雖勝而不爭。體儉之寶也。善用人者，智不自慮而悅以使人，故人樂爲之用。體不敢爲天下先之寶也。善於此者，是謂不爭之德。是謂用人之力，是謂配天也。然古之爲正，正復爲奇，乃有用兵之戒。故曰：古之極，孰知其極也夫。

用兵有言章第六十九

用兵有言：吾不敢為主而爲客，不敢進寸而退尺。是謂行無行，攘無臂，仍無敵，執無兵，禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加，則哀者勝矣。

用兵有言者，明其言非我有也。乃用兵者之常言也。吾不敢爲主而爲客，則迫而後動，不得已而後起，未嘗感人也。應之而已。既不得已，則非踴躍用兵，而以樂殺人爲事者。是以不敢進寸而退尺，故曰：行無行也。據無臂者，善戰而不怒也。仍無敵者，善勝敵而不爭也。執無兵者，善用入而爲之下也。此乃深得三寶之道者。然三寶非獨

論兵而已。奈何古之極，遂至於用兵也。兵乃凶器，不可輕敵。輕敵者是樂殺人也。捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，故幾喪吾寶。是以抗兵相加，則哀憐者慈也。以慈爲寶，則無輕敵之禍，故勝也。

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君。夫惟無知，是以不吾知也。知我者希，則我者貴矣。是以聖人被褐懷玉。

無思慮，始知道。故易知也。無從無道，始得道。故易行也。而天下富貴者，侈欲以喪真。貧賤者，勞役以傷生。皆喪已於物，失性於俗。故莫能知，莫能行矣。夫言有宗者，明一章之言，其統之有宗也。此之謂易知者，歟。事有君者，明一章之事，其主之有君也。此之謂易行者，歟。不失其宗，與君何患。不能行哉。故聖人言：子若行，吾道當知。上慈原智，亦不獨生。皆須對因緣，若無行，宿本是謂無知。惡能明太玄妙之理。此所以不吾知也。有不言而知者，見非於

衆有不學而得者見異於俗故知道者稀足見得見者貴也是以聖人薄於外而厚於內不銜需於人懷崑山之玉而莫能知者矣

知不知章第七十一

知不知尚矣不知知病矣夫唯病病是以不病聖人之不病以其病病是以不病

道本無知也以無思無慮而知道矣故曰知不知是謂真知能知不知之知者其知尚矣不知不知之道而昭然有知者高談

妙論以究本窮元其知病矣唯知知病爲病而忘其知者是以不病也聖人何其不病也以其知知病爲病而常若不知矣是以不病也

民不畏威章第七十二

民不畏威則大威至矣無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

恐而威其威也小不怒而威其威也太聖人不以威屈天下使民無畏威之容而有

畏德之心則不怒之威默加乎人是謂大威至矣化民使得盡其性則擴而充之所居無狹育而成之所生無厭此乃聖人所以體夫天地道者也體天大威而不怒體地廣居而不狹體道生生而不厭惟上不厭民之所生則民亦得盡其性而不厭矣是以聖人不自見故明矣惟明所以自知而體天地也不自貴故德矣惟德所以自愛而法大道也故去彼自見自貴而取此天地道者焉

勇於敢則殺章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

勇於敢爲而以身先天下若是謂違天道也故殺矣勇於不敢爲天下先者是謂體天道也故活矣然勇於不敢者於生之利而於俗之害勇於敢者於俗之利而於生之害在世俗觀之不能無疑故惑之也若

夫天之所惡孰得而知其故哉且天道虧盈而益謙故順天者存逆天者亡是以聖人猶難之而不敢爲也夫入之道本無所爲萬物之出與之出而不辭萬物之歸與之歸而不拒物之多皆所受命於此是謂不爭而善勝也四時行焉百物生焉固不言而善應也善者福之澤有樞之固不召而自來也示人以易知應物以多變固坦然而善謀也天網恢恢疎而不失其以此歟

民常不畏死章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

民得其性則常樂其生苟失其性則死亦何畏哉雖爲奇法以死懼之民亦將抵冒而終莫能化也若使民常畏死是致民得其性而知生之樂故重犯法也有爲奇者吾得執而殺之又孰敢爲哉常有司殺者

殺是謂有德司契也使民常畏死而為奇者吾得執而殺之矣夫代司殺者殺是謂無德司徹也民常不畏死而以死懼之豈不謂代大匠斲耶斲物之六匠者造物之主也造物之主者天道無為也逆天制物者有為也希有不自傷者也

民之饑章第七十五

民之饑以其上食稅之多也是以饑民之難治以其上之有為也是以難治民之輕死以其生生之厚也是以輕死夫唯無以生為者是賢於貴生也

王者以民為天而民以食為天聖人之治省刑罰薄稅歛知天之天然後民可得而保也食稅之多以其賦重而不知薄稅歛以養之故民之所以饑上之有為以其政煩而不知省刑罰以安之故民之所以難治凡人之情興於富庶然後有恒心還於淳樸然後無他欲至於饑而難治則不安其分量而欲利之愈勤是以於生太厚而動之死地者有之故人之所以輕死也唯

得道之人寸田內守而和氣自降形精不虧而天守自全若是者達生之情不務生之所無以為是賢於貴生也異於生生之厚而輕死者矣

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒也柔弱者生之徒也是以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔弱處上

人之生也骨弱筋柔其死也筋骨堅強草木之生也甲脆枝柔其死也枝葉枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒理之然也兵強則不勝與木強之理共矣堅強死之徒故居下柔弱生之徒故處上亦天地之道所宜然

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能損有餘而奉不足於天下者其唯道乎是以聖

人為而不恃功成不居其不欲見賢也

天之道以中為至而已無過與不及也其猶張弓乎高者抑之不使之有餘故有餘者損下者舉之不使之不足故不足者補蓋天道減盈滿補虛空毀強盛益衰弱人之道則一切反此損不足以奉有餘能以有餘之道奉天下者唯天道為然聖人體道者也故為而不恃功成不居未嘗以所長而自見於人故常無損此聖人之所以能天

下柔弱章第七十八

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先以其無以易之也柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

天下莫柔弱於水而能攻堅強之物物莫能勝者以其有常而無以易之也故幾於道矣柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行何哉以其益生以其心使氣故

失柔弱之道也夫柔弱有常而無以易之者其唯天地之道乎唯地之道受國之垢而不自化乃化化者也是謂杜稷主此之謂柔之勝剛者歟唯天之道受國之不祥而不自生乃生生者也是謂天下王此之謂弱之勝強者歟夫正言若反者受國之垢與不祥也以正言之若反者矣

和大怨章第七十九

和大怨者必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人

陽爲德無爲也陰爲怨有爲也世之人勇動於敢爲故有怨加以知慧仁義以和大怨怨愈多矣夫若是者安可以爲善且知慧外通仁義多責故勇動多怨是以聖人執天之行處無爲之事行不言之教當予於人而不取也故不責於人何怨之有上德無爲而報怨以德故曰有德司契下德有爲而以和大怨故曰無德司徹天之道是謂上德者無親無踈唯善人無爲者常

與之

小國寡民章第八十

小國寡民使民有什伯之器而不用也使民重死而不遠徙雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其俗樂其業鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相與往來

九隅八區寓以小國況至德之世地不加闢民不加聚能使一國若一家一家若一身蓋我好靜而民自正雖有智者創於前巧者述於後民亦無機心之累故使民有什伯之器而不用也於是時也民皆樂生安土自守其國是重死而不遠徙也以不遠徙也故無川途之險雖有舟與無所乘之無攻戰之患雖有甲兵無所陳之大信不約何假書契乃復結繩而用之故力田而甘其食躬桑而美其服懷土而安其居存生而樂其俗居相比也聲相聞也而不相往來無欲無求莫之爲而常自然此之謂至德

信言不美章第八十一

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人無積既以爲人已愈有既以與人已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

三十一

信言者希言也其出口也淡乎其無味故不美美言者貌言也其於人也輕諾必寡信故不信天道不言而常善應故善者不辯和大怨者安可以爲善故辯者不善知道者必達於理達理則將以反說約也故知者不博以博溺心則聞見愈多不如其約也故博者不知夫不美也不辯也不博也所謂在己無居者也聖人之道在己無居則運而無所積故聖人無積以有積故不足無藏故有餘聖人無積故能以有餘之道奉天下天下皆往資焉而不匱故既以爲人已愈有既以與人已愈多也夫聖人之道即天之道是已惟天之道利而不害故聖人之道爲而不爭且天以美利利天下何害之有聖人出爲於無爲亦非亂

天之經逆物之情也又復何爭焉此德經也而言終及於此者以德兼於道道兼於天不明於天斯不通於聖故混元以此終焉

道德真經全解卷下終

周六

三七

道德真經次解序

周七

述夫事有萬端義歸一揆鼎分三教理出百家皆體古而存今盡遺邪而歸正莫不明標輪貫互說端倪欲使是者是而非者非白者白而黑者黑其那淳風雖散天道猶同衆聖肩隨羣賢角立孔子有言不順之謂丘明有事不輒之稱轉治轉繁益整益亂所以禮尚大順易貴隨時天既無言人從何欲泊乎造化之內品物之中雖任自然各循本性匹夫所能聖人其有不識匹夫所爲聖人其有不解○況復玄元妙旨大道精微豈可輕言妄稱得理先者經過遂州見龍興觀石碑上鐫道德二經細而覽之與今本又別字多差錯全無注解亦無篇題事既異同義皆向背舊云爲而不恃此云爲而恃舊云不尚賢此云上賢舊云不敢爲此云不敢不爲舊云跂者不立此云喘者不久舊云田甚蕪此云田甚苗舊云多言此云多聞舊云無私此云無尸舊云不釋此云不洩舊云不克此云不克舊云小鮮此云小腥略叙一十條不可徧舉其

於義類自有區分後學前賢各懷所見親斯遺闕寧無補云不度荒虛隨文解釋分爲二卷名曰次解不繼他人之作自成一家之文孰是孰非世多鑒裁聊示同好希毋忽焉謹序

姓謂我自然聖人觀萬物紛亂常存信貴言是自然

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有

孝慈國家昏亂有忠臣大道之行也無不有

有忠臣言主

絕聖棄知人利百倍聖人立法化人智者設

利則絕仁棄義人復孝慈仁能濟物義可立

不絕巧棄利盜賊無有巧作機權利天下

此三者言為文不足故今有所屬言三者不

故今有所屬則立教見素抱樸少私寡欲

去華也抱樸也質也少私也

絕學無憂學有所不足則無憂唯之與阿相去幾

何美之與惡相去何若唯不相離人之所

畏不可不畏謂生死二途未見莽其未央

無有中眾人熙熙如享大牢如春登臺熙熙

也人年事之屬我魄未兆若嬰兒之未孩

魁首無所歸分別歸依也眾人皆有餘我獨

若遺聖人有為常道棄物我愚人之心純純

無所見蘭俗人昭昭也我獨若昏聖人守闇

俗人察察我獨悶悶俗人狡狴若不及忽若

晦寂無所止無所止取眾人皆有以用我獨

頑以鄙聖人守樸如頑鄙夫我欲異於人而

貴食母聖人有恆服之心聖人如子

孔德之容惟道是從大德之人能國客道之

為物唯悅唯悅悅中有一切謂從於道也

無之有忽無於有窈冥中有精其中有信

求之必應不失信也自古及今其名不去以

閱覽終未甫也吾何以知終甫之然哉以此

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多

則感是以聖人抱一為天下式枉則事全

多求則感感則所以抱一為法式也不自是

故彰不自見故明不自伐故有功不自矜故

長不自是則別有能不自見則更見遠夫唯

不爭故莫能與爭古之所謂曲則全豈虛語

故成全而歸之曲已從物物莫能爭古行此

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰為此

天地天地尚不能久而況於人貴自然無言常

猛風也不終一朝驟雨不終一日天

故從事而道者道得之同於德者德得之同

於失者道失之信不足有不信隨從其道者

喘者不久跨者不行自見不明自是不彰自

饒無功自矜不長其在道曰餘食餒行物有

惡之故有道德不處謂失道也野戰道也失

言自見自見是自矜自矜之人如有所獲

有物混成先天地生寂漠獨立不改周行不

殆可為天下母道本虛寂無有律黨不以殆

如母養子吾不知其名字之曰道強為之名

曰大大曰逝逝曰遠遠物不遠曰返也故道

大天大地大王大域中四大而王居其一道

在天地之前行在天地之後求之則不見形

用之則有應故強立名為大大求不得為道

道求不得為道遠求不得為道遠求不得為道

人法地地法天天法道道法自然地生萬物

重為輕根靜為躁君輕此為枝葉重為根

是以君子行終日不離輜重謂抱道懷德也雖

有榮觀燕處超然如何萬乘之主君以

身輕天下輕則失本道躁則失君則失其道

善行無轍迹善言無遺適無有蹤迹所在皆善計不用籌算世有不策之善善閉無關鍵不可開善結無繩約不可解

必可開解以其道是以聖人常善救人而無棄人常善救物而無棄物是謂襲承明

人之師不善人善人之資其師不善人受人之師不善人善人之資其師不善人

實益於善人不貴其師不愛其資雖智大迷也雖有其智是大迷惑也此謂要妙

知其雄守其雌為天下蹊常德不離復歸於嬰兒

守其黑為天下式也常德不貸復歸於無極

知其榮守其辱為天下谷常德乃足復歸於樸

散為器聖人用為官長是以大制無割之後便為積散有大制者不宰制天下言官長從模而能理也

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為故敗之也者失之天下

或接或應是以聖人去甚去奢去泰夫物或行或隨或隨或噓或吹或吹或盈或虧

以道佐人主者不以兵強天下其事好還兵強天下者天下皆叛

之所謂處荆棘生也國荒發故生荆棘善者果而己不以取強

驕果而勿矜果而勿伐己也不恃功也果而不得己是果而勿強物壯則老謂之非道早

夫佳好也兵者不祥也之器物或惡之故有道者不處

則貴左用兵則貴右右主兵者不祥之器非君子之器不得已而用之

淡為上故不美爭則於國不為美事若美必樂之是樂殺人夫樂之者則不可得意於

天下若美用兵是樂殺人必失天下之意也言事尚左喪禮尚右或偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

道常無名樸雖小天下不敢臣

將自實無名之令而自均天地相合以降甘露人莫之令而自均

將知止止也知止不殆

川谷與江海有萬物始因道而生

知勝人者有力自勝者強

有志不失其所者久死而不亡者壽

大道記其可左右

以生而不辭功成不名有依被萬物不為主

可名於小萬物歸之不為主可名於大

大道而生名主功成不知名屬於大道萬物
其大也故不特其主故不名小萬物終賴大道
其大也故不特其主故不名小萬物終賴大道
其大也故不特其主故不名小萬物終賴大道

執大象也天下往往而不害安平泰樂
也與餌也過客止不住道出言淡無味視
不足見聽不足聞用不可既重人執大道往
安泰安泰之後皆重歡樂似無樂則哀多
煩則亂又之道物之歡樂似無樂則哀多
即用不可盡也既猶盡也

將欲翕之必固張之將欲弱之必固
強之將欲廢之必固興之將欲取之必固
與之

欲奪之必固與之先以道是謂微明此為道
事無不從柔弱勝剛強魚不可脫於淵國有
利器不可示人柔弱是木剛強是魚魚不可
可以示人柔弱是木剛強是魚魚不可

道常無為而無不為王侯若能守萬物將自
化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名
樸亦將無欲無欲以靜天下自正為則無所
不為王侯將有為化萬物無欲則安

靜王侯將有為化萬物無欲則安
天下自然歸於正道
道德真經決解卷上

道德真經決解卷上

同七

十二

道經異同字

道經異同字

第一至第二

故有無相生 有無相生萬物作而不辭
生而不有為而不恃萬物作而不為始而
恃 夫唯不居 夫唯不處

第三

不尚賢 不上賢 使夫知者不敢為也
使夫知者不敢不為也

第四

或似不盈 又不盈 解其紛 解其忿
湛兮似或存 湛似常存

第五

多言數窮 多聞數窮 守中 守忠

第六

是謂天地根 天地根

第七

天長地久 天地長久 能長且久
能長久 故能長生 故能長久

第八至第九

長保 長寶 功成名遂 名成功遂

同七

十三

第十

句下各有乎字 此本並無乎字
天門在明白上 此本明白在天門上

第十一至第十三

為吾有身 為我有身

第十四

搏之 搏之 繩繩 繩繩 無物之象
是謂惚恍 無物之像

第十五

若客 若客 將釋 將汙 敦兮其若
樸 混若樸 曠兮其若谷 曠若谷渾

清 孰能安以久動之徐生 濁以靜之
徐清 安以動之徐生 故能弊不新成

能弊復成

第十六

芸芸 云云 公乃王恩乃天 公能生
生能天

第十七

猶其貴言 其猶貴言

一一一六一七

第十八至第二十

荒兮其未央哉 莽其未央 太牢
大牢 我獨怕兮其未央 我魄未央
乘乘兮若無所歸 魁無所歸 我愚人之
心也哉純純兮 我愚人之心純純
忽若晦寂兮似無所止 忽若晦寂無所
止 我獨異於人 我欲異於人 求食
於母 而貴食母

第二十一

唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物
窈兮冥其中有精其精甚真其中有信
唯恍唯惚惚恍惚中有物恍惚有像窈冥
中有精其中有信

第二十二

枉則直 枉則正 多則惑 多則或
不自見故明不自是故彰 不自是故彰
不自見故明 宜虛語哉 宜虛語

第二十三

從事於道者道者同於道德者同於德失
者同於失同於道者道亦得之同於德者

德亦得之同於失者失亦得之 從事而
道者道得之同於德者德得之同於失者
道失之

第二十四

跂者不立 喘者不久 自伐無功
自饒無功 餘食贅行 餘食餒行

第二十五

王亦大 王大

第二十六

奈何萬乘之主 如何萬乘之主
輕則失臣 輕則失本

第二十七

雖知大迷 雖智大迷

第二十八

天下谿 天下蹊 常德不忒 常德不
貸

第二十九

為者敗之 為故敗之 或煦或吹
或虛或吹 或載或墮 或棲或賤

第三十

荊棘生焉大軍之後必有凶年 荊棘生
是謂不道不道早已 謂之非道非道早
已

第三十一

貴左 貴佐 恬悛為上勝而不美而美
之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於
天下 恬悛為上故不美若美必樂之是
樂殺人夫樂之者不可得意於天下
凶事尚右 喪事尚右 偏將軍居左
偏將軍居左

第三十二

侯王 王侯

第三十三至第三十四

大道汎兮 大道汎 功成不名有愛養
萬物而不為主 功成不名有依被萬物
不為主

第三十五

道之出口淡乎其無味 道出言淡無味

第三十六至第三十七

侯王 王侯

十六

十六

右不同者六十九處

道經異同字

道德真經次解卷下

無名氏著

卷八

德經

德經者，述夫道者萬物之始也。無形無德，道成於德，至德至道，一也。得之者生，失之者死。聖人居道德之先，故無生無死。世人在道德之後，故有生有死。得之者無取，失之者莫專。在無德無取之中，謂之得道。於有作有用之際，謂之得德。利手其有全不知道德之得，生而死，流離性命者，不可勝記。故老子說：『德經焉。』

上德不德是以有德，下德不失德是以無德。上德之人，不恃其德，故有其德。上德無為而無以爲下，德爲之而有以爲上。德無爲而無以爲上，仁爲之而無以爲上。義爲之而有以爲上，仁合德，義亦無可爲。上禮爲之而莫之應，則攘臂而仍之。上禮有求，故無以應之。禮爲執行，故失道而後德。失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄而亂之首。失自然而後有德，失德而後有仁，失仁而後有義，失義而後有禮。儀存禮儀，則薄矣。忠信而失自然，前識者道之華而愚之始也。爲素亂之首也。前識者道之華而愚之始也。愚人之見其前，不顧其後，只慕其始，不保其終。譬之果木，但受其華，不取其結實也。是以大丈夫處其厚，不處其薄，居其實，不居其華。

其華處其重，厚不居浮薄，故去彼取此。之實。昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，王侯得一以爲天下政也。其致之謂素天無以清，將恐裂；地無以寧，將恐發；神無以靈，將恐歇；谷無以盈，將恐竭；萬物無以生，將恐滅。王侯無以貴，高將恐蹶。故貴以賤爲本，高以下爲基。貴因賤顯，高因下顯。是以侯王自謂孤寡不穀，此其以賤爲本耶。非故致數譽，無譽。下段數其美譽，非欲受其美譽，不欲碌碌如玉，落落如石。多而賤，有德而不求貴者，求賤也。反者道之動，弱者道之用。下之物生於有，有生於無。動靜合道，柔弱用道，萬物生於無，因有而生，却歸於無也。上士聞道，勤能行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之，不足爲道。氣而上士，稟清道，動行中士，稟和氣，而生聞道，與反故有可笑。建言有之：『明道若昧，進道若退。』

之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德
謂道能生畜長育成執覆養
之後不宰其生爲之玄妙也

天下有始也。以爲天下母。既得其母。以知其子。萬物也。既知其子。復守其母。知子之母。知子之母。守其母。不失其道。故身無危殆。萬物從道而生。故爲其母。母頃知其子。子頃知其母。子母守爲不失其道。故身無危殆。

塞其兌也閉其門也終身不勤開其門濟其
事終身不救惡達之者事無窮救身受勤勞

見小曰明明見其微守柔曰強用其光道也復歸其明無遺身殃是謂襲常凡事從小至大守柔自強動用歸道莫失

○無常故
身殊

使我介善然有知行於大道唯施是畏使我善知

徑好行靈往邪但朝甚除日有陰改爲改
得俗爲知道易行道難也大道甚夷其
有其大道所限者施行不

舍之昆田甚苗倉甚虛四野盡空虛言貴

煮宰不暇次員貨有餘稍聚實貨是謂盜跨非道也

善建立也不拔善建立事指善抱善抱道不脫善抱道
 子孫祭祀不輟有道德者子孫修之之於

身其德能真正修之於家其德有餘有餘

修之於鄉其德能長露事修之於國其德能長速
豐萬物修之於天下其德能普德澤故以身普編

韜美不修則凶以家韜家不修則亂以鄉韜
 鄉不修則爭以國觀國不修則亡以天下觀
 天下不修則潰散
 吾何以知天下之然以

此聖人用此道
可以觀天下
舍德之厚比於赤子毒螫不螫傷攫鳥猛獸

不搏搏擊也故為獸見之不搏搏擊也傷害搏猶害也骨

玄牝之合而結實作精之至終日號而不
 嗟玄牝夫婦之道也其未知之
 焉正精常存挽而不散言和

氣至和曰常益生曰詳精氣心使氣曰強
不使物壯則老謂之非道非道早已能知和氣常存
則住雷變使實益於身爲強
用心

明又長守柔弱則非道也
知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳

解其忿和其光同其塵是謂玄同故不可得
親不可得疎不可得利不可得害不可得貴

不可得賤故爲天下貴也也不知道者常以言

之不知道者反此

以政之國以奇用兵以無事取天下吾何以知天下之然以此政可以治國奇可以用兵將奇謀策驍欠死地不可示以衰誠治國欲安治民莫示以奇

詐先除已之患難然後可以拓土開疆重人
政治二者為天下多忌諱而人彌貧忌多叛亂改立
其制而不從所人多利器國家滋昏害為器
欲故行其利

用是國家政
治之昏亂
人多知巧
奇物滋起
人足奇巧
多異物以
感法令滋
彰盜賊多有
法令而為之
故聖人

云我無爲而人自化而不亂我無事而人自富
各從我好靜而人自政不設法我無欲而人
所欲不立名教

自撰不立文字無人要知

其政悶悶其人蠢蠢其政察察其人缺缺政

悶悶其人蠢蠢爲功爲一十寸局爲之十

政教切其人殘缺禍福之所倚也福禍之所
伏戴執誰也知其極不知福主却有禍至其無

政治也。政器音善。復爲訪人之迷。其曰固久
是以聖人方而不割。廉而不穢。直而不肆。光

而不耀失其與西事動作許昌復爲
不割康懷而不執耀權也
不中辟韜光而不耀權也

治人事天莫若式也治夫唯式是以早伏早伏
謂之重積德重積德則無不克無不克莫知

其極能知其極可以有國有國之母道也

以久長深根固蒂深植其根長生久視之道
治人情事天時莫若守法武成得萬物早歸
伏歸伏之後為重積德積德而後莫知物之
窮極能知窮極可以治國然後為母
深根固蒂為善保國家可大可久也

治大國若烹小脔小脔小雞以道蒞也天下其鬼
不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷

人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸聖人
在上禽魚逐性而況於國乎以道蒞天下者
時氣難和法屬不作故鬼神不能傷神也萬物
皆有其神和法屬不作故鬼神不能傷神也萬物
人聖人體道亦不傷人故交歸於德

大國者下流天下之郊天下之郊牝牡牝牡也
常以靜雌守勝牡壯天下流聚物皆歸天下混一
四方為郊常以柔勝剛也故大國以下小國則取小國小
國以下大國則聚大國故或下而取或下而

聚夫大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
人夫兩者各得其所欲小欲大故大者宜為
下大國以禮小國以義而有所求大者宜下取
小人小國入事人雖內有所求大者宜下取

道者萬物之與善人之寶不善人之所不保
深與者善過於道善人所為美言可以市尊
珍寶不善人不解所保持

行可以加人善人之不善美言棄之有故立
天子置三公百職治萬民故無素人雖有
拱壁以四馬駿不如坐進此道道與四馬拱

拱壁以四馬駿不如坐進此道道與四馬拱

身不往者古之所以貴此道者何不曰求以得
有罪以免故為天下貴古者云不須日行大
德便焉貴也

為無為無用也事無事不勞也味無味守淡也大小
多少報怨以德以德服之必無怨惡也圖難

於易為大於細微也天下難事必作於易大事
必作於小凡事先易後難從小至大夫輕諾

必寡信後心無難多易必多難難於立是
以聖人猶難之故終無難後成功難

其安易持易安則持其未兆易謀則易謀其
義易破則易破其微易散則易散其

於未有治之於未亂治亂於未亂之前為事
合抱之木生於毫末九層之臺起於累土百

仞之高起於足下從微至著為者敗之執者
失之是以聖人無為故無敗無執故無失人

之從事常於幾微微也成而敗之慎終始則無
敗事世人執著成而敗之聖人常事無

已敗失已敗失是以聖人欲不欲不貴難得之貨
學不學備眾人之所過以輔萬物之自然而

不敢為名位如此則備見眾人之過乃輔成

不敢為名位如此則備見眾人之過乃輔成

萬物以至於自然
此聖人之肯也
古之善為道者非以明人將以娛之悅樂人
之難治以其知故分別有以智治國國之賊也

不以智治國國之德當有知此兩者以智也
亦為稽式法也常知稽式是謂玄德治本德

深遠與物反然後乃至大順古之為治者非
分別只欲使其眾樂無識無知如有所知故
為稽式時情盡盡深遠與物反然後乃至大順

江海所以能為百谷王者以其善下之故能
為百谷王江海下流是以聖人欲上人以其

言下之欲也欲先人以其身後之行也是以
處上其人不重也處前而不害也是以天

下樂推而不厭以其無爭故天下莫能與之
爭聖人在位有接上之心庭前有先人

天下皆以我大不笑夫唯大故似不笑若笑
久其小笑天下以道至大故不可笑校謂其大

矣我有三寶實而持之一曰慈二曰儉三曰
不敢為天下先以慈故不先為三寶夫慈故

能勇慈故能勇儉故能廣儉故能廣不敢為天下
先故能成器長不為先能成器長今捨其慈且勇

先故能成器長不為先能成器長今捨其慈且勇

捨其儉且廣捨其後且先死矣公勇而不先死而後為大慈以陳也則正以守音則固音城也天將救之以慈衛之音以慈則不害古之善為士者不武音存治善戰者不怒音不尚善勝敵者不爭音能戰善用人者為下音兩軍相其是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極武也音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天不與敵爭以禮下人音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天勝將德配天是古之極法也音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天用兵有言音古言吾不敢求為主音首禍而為客言不敢進寸而退尺音無侵吞是謂行無行音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天言不戰無言而取音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天無行無敵音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天何有禍莫大於侮敵音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天侮敵則幾亡吾寶音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天兵也故抗兵相加若哀者勝音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天必喪自己夫兩兵相加者勝強也音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天吾言甚易知甚易行音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天天下莫能知莫能行音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天言有宗事有君音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天夫唯無知是以莫我知也音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天則我者貴知音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天則道者貴是以聖人被褐懷玉音是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天道為懷玉

知不知上音得其不知知病音知其聖人不病音無思以其病病是以不病音思以其病病是以不病人不畏威則大威至音思以其病病是以不病無容怒音思以其病病是以不病無厭其所生音思以其病病是以不病是以不厭音思以其病病是以不病自貴音思以其病病是以不病勇於敢則殺音思以其病病是以不病者武利或害天之所惡孰知其故音思以其病病是以不病而自來不言而善謀天網恢恢疎而不失音思以其病病是以不病人常不畏死奈何以死懼之音思以其病病是以不病試得而殺之音思以其病病是以不病死之有司殺者殺音思以其病病是以不病匠師斲木也音思以其病病是以不病夫代大匠斲希不傷其手音思以其病病是以不病人之飢以其上食稅之多是以飢音思以其病病是以不病難治以其上有為是以難治音思以其病病是以不病以其生生之厚是以輕死音思以其病病是以不病

生為者是賢於貴生音思以其病病是以不病人之生柔弱其死堅強音思以其病病是以不病草木之生也柔脆其死也枯槁音思以其病病是以不病故堅強者死之徒柔弱生之徒是以兵強則不勝木強則折音思以其病病是以不病下柔弱處上音思以其病病是以不病天之道其由張弓高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘補不足音思以其病病是以不病人道則不然損不足奉有餘音思以其病病是以不病而不恃成功不處斯不貴賢音思以其病病是以不病天下柔弱莫過於水而攻堅強莫之能先其無以易之音思以其病病是以不病莫能知莫能行音思以其病病是以不病之垢是謂社稷主受國不祥是謂天下王正言若反音思以其病病是以不病和大怨必有余怨安可以為善音思以其病病是以不病善是以聖人執左契音思以其病病是以不病司契無德司轍音思以其病病是以不病

故有怨讎也。天道無親，常與善人。善人親疏，常與善人。

小國寡人有什伯之器，才智而不用，不任使人重死而不徙。小國無用才智之士，使國之臣而

也。雖有舟輿，無所乘之。不勞有甲兵，無所陣

之。無有使人復結繩而用之。即使甘其食美

其服，不亂安其居，樂其俗，無有侵陵鄰國相

望。不侵鄰國之聲相聞，相遠使人至老死不相往來。

信言不美，美言不信。信者不悖，悖者不

知。不必訪善者不辯，辯者不善。聖人不積

德，既也。以爲人己愈也。有既，以與人己愈多。

天之道利而不害。聖人之道爲而不爭。聖人

所以轉多轉有也。天道有剏而不害。聖人有

爭而不

德經異同字

第一至第二

非乎，非。故致數與無與，故致數譽。無譽

第三至第四

勤而行之，勤能行，大笑之。大咲之

第五

民之所惡，人之所惡，王公以爲稱。

第六

吾是以知，是以知。

第七至第八

大盈，大滿，天下正，天下政。

第九

莫大於欲得，莫甚於欲得。

第十至第十二

德善得善，孩之，孩之。

第十三

投其角，駐其角，措其爪，錯其爪。

第十四

勢成之，孰成之。

第十五至第十六

田甚蕪，田甚苗。

第十七至第十八

毒蟲，毒蟲，猛獸不搏，攫鳥不搏。

第十九

其紛，其忿。

第二十

以政治國，以政之國，而民自正。

第二十一

其民淳淳，其人蠢蠢，禍兮福所倚，福

第二十二

莫若膏，莫若式，夫唯膏，夫唯式。

則無不克 則無不充

第二十三

烹小鮮 厚小腥

第二十四

牝牡 牝 以靜爲下 此本無一句

取大國 聚大國 故或下以取或下而取 故或下而取或下而聚

第二十五

不善人之所保 不善之所不保

何棄之有 奚棄之有 駟馬 四馬

以免耶 以免

第二十六

必作於細 必作於小

第二十七

其脆易破 其彘易破 千里之行始於

足下 百仞之高起於足下 復衆人之

所過 備衆人之所過

第二十八

將以愚之 將以娛之 亦楷式

亦爲楷式

第二十九

不爭 無爭

第三十

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故以不肖若肖久矣其細也夫 天下皆以我大

不笑夫唯大故不笑若笑久其小我有三

實保而持之 我有三實實而持之

以戰則勝 以陳則止

第三十一至第三十二

吾不敢爲主 吾不敢求爲主

輕敵 侮敵

第三十三

披褐 被褐

第三十四

夫唯病病 是以不病 又本無此兩句

第三十五

民不畏威 人不畏威 是以聖人

故聖人

第三十六

緼然而善謀 不言而善謀

第三十七

常畏死 常不畏死 匠斲 匠斲

第三十八

民之飢 人之飢 以其求生之厚

以其生之厚

第三十九

生也柔脆 其生也柔脆 則共 則拱

第四十

以奉有餘 奉有餘 其不欲見賢

斯不貴賢

第四十一

莫之能勝 莫之能先 是以聖人

又本無此一句

第四十二

司徹 司輟

第四十三

寡民使有什伯之器 寡人有什伯之器

無所陳之 無所陣之

第四十四

又本知者不博在善不辯 既以與人己

愈有既以爲人已愈有
右不同者七十處

德經異同字

七

道德真經章句訓頌序

談一

太上老君道大而德宏守約而施博藏大用
於無用之地富無不爲於無爲之中超乎太
極之先而不爲古行乎三極之後而不爲今
得其高明者曰天得其博厚者曰地日月得
之以代明四時得之以錯行山川得之以流
峙洪者藏者高者下者飛者潛者動者植者
各得其一而爲萬物靈於物者爲人舉不能
出乎範圍曲成之外吾求其故而不得強名
曰道非聖人無以有此道非經無以載此道
是故道難聞因經而後聞道難見因經而後
見誦是經者倘有得於無爲之緒則可以脩
身可以齊家可以安民可以措天下於太平
雖然此特其粗耳南華經云其塵垢秕糠猶
將陶鑄堯舜者非耶若夫柱根命蒂交攝互
融妙有真空微言顯說險語校層則孤峯絕
岸至未澹泊則元酒大羹其澄涵則鏡裏之
花其窈窕則水中之月可以默契而不可以
言悟可以神遇而不可以跡求自非別具雙
眼與老君相見於寥廓惚恍間者未易影響

其萬一也吾祖正一真君兩承神馭下降西
蜀親授至道發五千文言外之旨無餘蘊矣
家世守之蓋千數百載嗣成親焉傳嗣累奉
德音以遵行太上老君經教爲祝釐第一義
是以每於三元開壇傳籙告祝之餘必即此
經敷暢之使在壇弟子及慕道而來者如魚
飲水各滿其量然四方萬里人人提耳而誨
之日亦不足矣爲老君弟子而不知老君之
道猶終日飽食而不識五穀終夜秉燭而不
識火也不惟自負其身豈不深負

聖朝崇尚經教之意哉以是不自揆輒釋其
義以爲章句非敢自謂得老君之旨然使吾
門弟子與夫尊德樂道之士得而玩之倘有
悟入則金丹不在他求而至道吾所固有功
成行滿法身不壞亦券內事耳所謂千載而
下知其解者猶旦暮遇之也凡我同志可不
勉旃至治壬戌夏五月嗣漢三十九代天師
太玄子張嗣成再拜稽首謹序

道德真經章句訓頌卷上

嗣漢三十九代天師太玄子張嗣成訓頌

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

道何形象強名之說得分明說又非無有有無相造化只於理氣究真機 嘆 未悟非無非有若為常道常名從渠自感自

胎成這箇了無形影

道者何理與氣耳因於無者理著於有者氣有此理道所以有名此氣道所以有形故自然而神故自然而性氣常於有而空焉造於此必由於天地萬物無能連者譬諸路必有形則為天地萬物所謂可道之氣可名之名也理之所以為理氣之所以為氣又可得而道可所以為我則非無非有不可得而理言萬物之母以氣言常無欲地之始以理言萬物之母以氣言常無欲則寂然不動所以觀未發之理常有欲又妙而達通所以觀已發之理常有欲又玄衆妙皆理氣二者相為無有無耳曰妙曰微曰門又所以示學者進脩之地於不孰難理氣性命也

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡矣皆知善之為善斯不善矣故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成不居夫惟不居是以不去

小異從來害大同更無對待是虛空當春初物皆生意那去尋他造化功嘆到此全無可說教吾何處安名偶逢堯舜詰昇平祇是夢中光景

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治

聖人之治何如使無生其心耳人皆遊乎其天我則何有手已嘆鐵時喫飯固時眠天下本末無一事

道冲章第四

道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其

銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

一無何所室凡有悉歸藏觸來勿與競事過心清涼無處逃明月世界太茫茫悠然認得我我即是虛皇嘆可笑幾年看影子只今水鏡一齊忘

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

萬有自用舍用舍者時通然耳非人有所私心吾美吾容吾心譬如一呼吸自與風相尋妙當空洞際氣感何其神毋勞毋碎古吾斯體吾真嘆相與者忘故能不以仁為仁故能相忘所過者化萬語千言何者非假

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

天地一物耳妙應無窮是我靈嘆此是生
身處此是朝元路伏唯化作木雞土釜何
勞封固谷言虛空虛空則神理也玄牝有
生之理係所因也謂之門有開
闔之義陰陽具焉有陰陽所以有天地萬
物是則形矣夫其未形本乎虛空故其用
以能無窮也

天長地久章第七

天長地久天地所以能長久者以其不自生
故能長生是以聖人後其身而身先外其身
而身存非以其無私邪故能成其私

天地如何逃始終獨能長久奪元工能知
性命人人壽莫道神仙非至公嘆知性存
神知命順然無心之私乃為至理

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所
惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信
政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤
此處柔能勝至剛自然之用妙無方君渾
照見元來面不待滄溟看渺茫嘆到得滄
溟更妙清寧萬象虛涵天下同沾雨露華
池一點長甘

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金
玉滿室莫之能守富貴而驕自遺其咎功成
名遂身退天之道

滿傾剛折少前知代禪元來有四時明月

清風真受用乃知堯舜得其遺嘆天心戒
盈溢人道貴謙虛妙得天人一無漸地上
書

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒
乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無爲乎
天門開闔能無離乎明白四達能無知乎生
之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂
玄德

四大假合托乎靈明順以保之冲然無營

內視何有天下自掌出入之機審動與靜
衆眩其聽我則若昧不有其功不聖其聖
體用自然斯真性命嘆真性命只在斯不
可窺不可達鬼合而爲人抱一者守此
雖無知不有性也所謂致柔玄見無爲無
言抱一之道本乎自然者也

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用筵埴以為
器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無
有室之用故有之以爲利無之以爲用

青天何蕩蕩萬象無不容頑然一塊土有

井便泉通嘆莫言二物大乃在虛空內更
於何處著虛空元來不出吾身外無空也
載器空能成室空能居此言天地之空之
用推而大之也又言不出吾身外者心也
之微而小

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行
妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

有形爲我累而況目耳口虛心與實腹所
以明去取嘆此是人人入道速欽華就實

著工夫何時飽飯渾無事內外俱忘彼此
殊

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲上辱
爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何

謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可托天下

寵為辱之先貴乃患之大視之何用驚此身亦為外可與知者道所以自貴愛天下

一遽廬寄託或有在嘆此言有身患之天下於吾又何益若為身在已忘吾許子

風飄從浙瀝近而求之吾身貴矣身外者

固為二而身乃吾病矣許子能忘天下於風飄動心焉是猶未能忘身也是猶未能忘身也其親吾喪我之南郭子基又何如哉

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

不聞乃真聞不見乃真見不用執紫頭不吹火自現無始便無終今古歸一串從渠千萬變只是本來面喚識本來面提正法

網分明便是虛皇稽首十方皈嚮

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰儼兮若客渙兮若冰將釋敦兮其若朴曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故能弊不新成

惟其有諸內所以形諸外外內何容心所以無不解惟其靜以待所以動與對優哉

有不有所以常常在矣常在不在不在不壞不色不空不奇不怪

致虛極章第十六

致虛極守靜焉萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天乃道道乃久沒身不殆曰無障礙不通風葉落林空歲歲同虛靜當年曾說破氣歸元海壽無窮嘆惟氣性微吾惟靜知人能常清靜天地悉皆歸

太上章第十七

太上天下知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不足有不信猶兮其貴言功成事遂百姓皆謂我自然

風日和霜雪多人心喜懼時節過懷哉誰家老擊壤去之千載猶聞歌喚惟堯舜禹氣象少異威震相因天地如此

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慈出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

無三皇無五帝三王不興五伯不起也無瞽史與商辛此時好觀天地始喚更於天地始妙觀未始前但得酒中趣勿為醒者傳

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲
渾沌本來無七竅倏忽殷勤為渠鑿誰知愛裏裏還生毒殺元氣天不覺喚二有析

一小有効大惟其有心斯為心害氣則專
運元則無對收視返聽惟吾所在

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相
去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉
衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其
未兆嬰兒之未孩衆衆兮若無所歸衆人皆
有餘我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗
人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶澹兮
其若海颺兮似無所止衆人皆有以我獨頑
似鄙我獨異於人而貴求食於母

大道相忘一之勿二譬如嬰兒惟事乎乳

偃然泛兮曷有於彼柔其長也萬擾迭起
外內得喪斯學累矣夫惟絕學吾復何累
妙哉妙哉復天地始嗟為學喪真真已喪
返真須向學中求人前說夢休全信莫枉
癡人白了頭

孔德之容章第二十一

孔德之容惟道是從道之為物唯恍惟惚
恍恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥其

中有精其精甚真其中有信自古及今其名
不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此
惟無有空惟空有神惟神有炁惟炁有精
空炁相入實有不物靜以攬之妙變汨汨
噴上藥三品神炁精從无而有自然成世
間萬物皆如此不信神仙浪得名

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則
惑是以聖人抱一為天下式不自見故明不
自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟
不爭故天下莫與之爭古之所謂曲則全者
豈虛言哉誠全而歸之

曲能有誠誠則全誠之所至無不然儒家
者流誰說異向來問禮已千年嗟無極太
極無名有名惟誠與一無有之真曲全枉
直窪盈弊新少得多惑自然相因閤然日
章的然日亡損之斯益謙尊而光此手歸
哉議則純樸

希言自然章第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰為

此者天地天地尚不能久而況於人乎故從
事於道者道者同於道德者同於德失者同
於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦
樂得之同於失者失亦樂得之信不足有不
信

言至自然皆有實譬諸天地得其常非常
非實非長久萬得同歸一理藏味非言不
言其索窮已非假不變飄風驟雨斯同其
同孰異於異化哉誠乎無往不至時人後
不誠不誠則不常失飄風驟雨天地之變
變固不能久
理勢然也

跂者不立章第二十四

跂者不立踳者不行自見者不明自是者不
彰自伐者無功自矜者不長其於道也曰餘
食贅行物或惡之故有道者不處也

務高者不知足之揚躁進者不知步之閤
有其者不化跡其跡者長物嗟夫道損
又損無我將何求唐虞等餘食天地一贅
疣

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天地母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大大地大王亦大域中有四大而王居一焉人法地地法天天法道道法自然道有不物妙哉混成內外天地化化生生求之不得強名而名孰能反之人物之靈靈其自然毋執以形啖欲望冀倫頂上頭層層樓上架高樓眼前自有崑崙在指向傍人得見不

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君是以聖人終日行不離輻重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

至哉坤元重靜而已非重行馳非靜觀馳行以非行處以不處以御天下不過法地啖春來柳絮擅飛揚只道東風作主張去去更無歸著處枉教天地大茫茫

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹善言無瑕譎善計不用籌策善

閉無闕捷而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

無所容其力則無以窺其隙有所施其德則有以同其得兼取乎人者無所偏自矜於己者有所感啖元造非著相聖人亦何心春和花蕩蕩海納水深深

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸于樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

吾身妙於嬰兒天地妙於無極道體妙於大樸觀其妙知其微剛而能柔明而不耀貴而自卑斯執其要啖大樸散天地器執其要用天地

道本無體強謂之大樸大樸其要何如哉散而求之天地

萬物之始固有見其未始之妙是謂無欲而求之吾身之生猶有存乎未生之妙是謂嬰兒嬰兒有有形之妙無極無形之妙是謂大樸大樸在於有無之間有而無妙而無妙所以為道守乎人無物靈體知行道休焉曰知雄守雌知白守黑知榮守辱知而行之方也不知此則造化吾性中物者通體而德用也知此則造化吾性中物耳

將欲章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或叩或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

無為而為所以收無得之得無心而心所以御無跡之跡天地尚不知吾之裁成則又孰知其為帝力啖執天之行玩物之化自然而然智力皆假

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已不敢以取強果而勿於果而勿伐果而勿驕果而不得已已果而勿強物壯則老是謂不道不道早已

大德曰生止戈為武一合之非傷天地然
嘆作善降之百祥上帝臨汝

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不
處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之
器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝
而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不
可得志於天下言事尚左凶事尚右偏將軍
處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多
以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

備而不用者全師征而無戰者上勝易其
位者非吾所崇悲其功者示之深警嘆金
錄九真三示戒惡悲不殺是真符憑君莫
說封侯事一將功成萬骨枯

道常無名章第三十二

道常無名第一雖小天下不敢臣侯王若能守
萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令
而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知
止所以不殆譬道之在天下猶川谷之於江
海

微而能專者理感而必應者然散而有名
者形執而不復者器嘆出乎器復乎虛廓
乎萬有之一初

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強
知足者富強行者有志不失其守者久死而
不亡者壽

自知自勝有深功為實剛純守此中九竅
百骸皆幻妄無全無古是真空嘆明乎靜
安乎定以有其性不聽於命

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭
功成不居衣被萬物而不為主故常無欲可
名於小矣萬物歸焉而不為主可名於大矣
是以聖人終不為大故能成其大

惟其無所係故無以窺其為無以窺其為
故物不可違乃知己大而物小惟不自大
者能之嘆天地萬物惟形是礙大不可小
小不可大

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過
客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽
之不足聞用之不足既

妙象無象妙樂無聲妙餌無味妙用無能
自歸自止自生自成嘆吹龍笛擊鼉鼓紫
駝之峯出翠釜萬蟻千蠅暫時聚若何淨
洗三生塵贈汝長流一杯水

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將
欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明泰勝剛弱勝強魚不可脫於淵國之利
器不可以示人

對待相因理之必至全吾之用柔之而已
魚忘於淵民忘於利忘而不忘所以為治
嘆人居理氣間譬如魚在水不自知其然
出入有生死因之以順理乘之以守氣至
寶存諸中天地一終始

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自
化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之

樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

自然而然者天之行齊而不齊者物之情

執其行得其情而返之於無形之形寂兮

寞兮無臭無聲亦孰使夫天清而地寧嘆

觀水還知道用微微波已靜又風吹不妨

小立待其定自有人人照見時日帝為而

成不居不為主不為先日柔曰靜曰復曰

自然曰損又損是皆一經本旨所以為求

道之方也五千言文意本相連貫河上公

分爲八十一章其旨固自有所在然於中

出字強勉分析不斷者亦可見前

者因其析以求其全則自悟入矣

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷上

道德真經章句訓頌卷下

道德真經章句訓頌卷下

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德

上德無為而無以為下德為之而有以為上

仁為之而無以為上義為之而有以為上禮

為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後

德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失

禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華

而愚之姑也是以大丈夫處其厚不處其薄

居其實不居其華故去彼取此

皇道詘帝德失王霸離仁義禮智相離出

萬語千言文勝質陽致長生陰致物瓦石

成金丹似摘五行顛倒元炁滿方士絃絃

皆技術映自從開闢以來盡閱棚前傀儡

鏡他愈出愈奇一解不如一解

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得

一以為天下貞其致之一也天無以清將恐

裂地無以寧將恐廢神無以靈將恐歇谷無

以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以

貞貴高將恐蹙故貴以賤為本高以下為基

是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本耶

非乎故致數車無車不欲碌碌如玉碌碌如

石

天之運以能強地之載以能息神以變而

無方谷以虛而受益萬物之雜運以自然

侯王之勢御以自抑純然以順二之則逆

石不可玉玉不可石可石可玉是謂金德

映空炁相持怪怪奇千形萬象出無涯自

然之用各自用妙處誰知一貫之

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有

有生於無

有靜此有動有體此有用有無相循環譬

如覺後夢夢無則神神則性空則炁炁則

命互相體用相動靜孰孰死生離感應

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下

士聞道大笑之不笑不足以爲道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質直若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道委貸且成

明者見之從而明昧者見之從而昧人之習識自有殊道之體用無不在不自賢其賢不爲天下專不自有其有不爲天下首惟其推有以及無故能生天地之大邁天地之久嘆道本虛无合自然信疑俱未得其全莫隨識習分人品且可相忘未笑前

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖炁以爲和人之所惡唯孤寡不穀而王公以爲稱故物或損之而益益之而損人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以爲教父
太極名兩儀形三才成品行卑其稱虛其盈所以全其生與靈者以神生者以炁虛而順之可侔天地

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以無爲之有益也不言之教無爲之益天下希及矣

天地內外炁盤磚金石以凝以銷燦了無

形跡與縫罅物自生成不知覺嘆繩鋸木

斷水滴石穿默而識之妙合自然

名與身孰親章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與失孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

名高毀至貨殖盜謀一得一失循環無休

惟氣血肉壞不可復悲哉營營胡不內燭

映有身俱是患身外復何求識得無形寶

無身更自由

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不敝大盈若冲其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

天道地道人道妙用一以謙虛寒暑自然

來往湛兮萬有歸無嘆生天成地內外此炁大哉用乎能空而已

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大

於欲得故知足之足常足

戰馬賤於糞壤耕牛到處農歌衣食家家

自給慎毋好大貪多嘆人欲之萌由不知

止不幸而得禍有可畏宛西一馬白骨萬

里輪臺之詔何嗟及矣

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而明不爲而成

環足跡窮目力事物茫茫轉無極一時靜

定自然靈洞見毫毛了曾歷夷治亂興衰

陰陽變化歛之一身無有違者順氣養神

潛神養真真成道合萬古長春

爲學日益章第四十八

爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲

無為而無不為故取天下常以無事及其有事不足以取天下

真學自然不問不辯非損無益惟益能損損之不已人欲盡矣天下之善皆吾樂取真學道勞心已是魔學仙學法更如何誰知真學元無事學得真時事轉多

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者吾亦信之得信矣聖人在天下惻惻為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

不執於此者道之從無分於彼者德之容民吾同胞物吾與盡使其心歸赤子嗟人物無拘含客一致萬物生生誠哉天地

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

生死常理不離乎數十有三分自生自死過於求生反入死地又有其三死數六矣生三死六合而九具不死不生惟一而已一為坤元一為乾始以全吾神以斂吾炁神炁空无一而不二物我俱亡何傷何累

嗟一二相依不少離隨之生死數難違不於悉外觀天地夢裏誰知說夢非

天地人皆不離乎氣氣聚則成形氣散則成空所謂養生亦順其氣而已養生之道以其厚自奉養乃有以傷其氣而致死矣吉凶禍福生乎動動之效四吉一焉故知逆者慎知所謂明乎靜則定定則久久則復復則知所謂一而為不死不生之徒矣是蓋神氣空無之妙生死兩忘出入無間外物於我莫有加焉明乎靜知其所以靜而靜之也若若數息生頭然以為空者使其兩然以空則又安能外氣以觀天地哉然陽氣虛陰氣塞陰常成陽常抑事之成常多於三生六死緊可見矣是非其本然皆人事有以致之天地萬物之氣於吾身未始一息不相通養生者可不慎動

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是

謂玄德

无形而尊以出萬有者道无名而貴以育衆生者德千形萬狀巨細雜還者物往古來今屈伸消長者勢尊其尊貴其貴無所不施無所不被而不自知其所以是謂之至理嘆道生德畜亦何心妙處元無跡可尋更好兩忘尊與貴任他瓦礫與黃金

天下有始章第五十二

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

天地之先父母之前有始未始是謂一元為父而母造化出焉知出而復斯神之全神全不雜明光相一外想不入內言不出皎然見之青天白日不造不化奚有手物知微知彰知柔知剛知用知藏知變知常仙則鼎湖治則陶唐噫其批撥死而不亡矣此是朝元第一方頂心直上見虛皇闕

旗祭電皆成技捉虎擒龍枉發狂此修錄造者與第五十九章功累行者雖入門為異雖然及其成功一也

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文米帶利鋤厭飲食資財有餘是謂盜夸非道也哉

執夫事而必於用舍夫正而趨於邪治其末而失其本厚其身而肥其家是皆自盜其所有乃不知惜而仍夸嘆渡海駕橋終貴力好花無實護達春莫將提出於才智盜取吾家無價珍

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

創業性艱守成不易宗廟饗之一世萬世

身修家齊德效之始鄉國天下推之而已修真存神修仙養氣小而蛇魚大而天地一視同然孰外乎此嘆免後鳥烹死不還寶珠深歎海無瀾若何識得靈通破好向魚龍化處觀

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也終日號而嗷不嗷和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

五畫純陽未六時乾元獨用一嬰兒无形可見何傷害有祖深潛要執持和在精中寧待始常而明處本非離自然妙得長生理火候抽添莫強為嘆陽德為乾五生皆天陰存二四自然而然赤子之用精氣之全自無死地物何傷焉陰存不感陽健彌堅性不聽命何千萬年此修錄存陽神之至五生土乾五畫純陽之用六則地成一陰形矣存而不用外之也然合而言之六數為陰折而言之則又為一陰陽復於是然而始也二四為陽中之陰用而不用者

也猶則一陰在下則二陰居中故深絕之猶和之至常而明者皆純乾獨用之效所謂神光一照自照然如細入毫毛大起天地炯然長存洞洞視者也

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

子基隱几回也如愚迦葉微笑異途同歸無人我想親疎何殊無貪懼想利害何施無榮辱想貴賤何拘默識直悟希夷而微是謂良貴斯天之徒嘆收斂神光寂似無衆人皆醉吸其醴箇中識得元同妙活捉神龍任汝騎

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏民多技巧物滋起法今滋章盜賊多有故聖人云我元為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

垂衣裳而民自化者治之正舞千羽而苗
目格者兵之奇取天下於無事者存乎揖
讓致天下於多事者惟其自私嗟萬古萬
萬古君民同一機欲存皆是事靜後便元
為正失為刑罰奇流入詐欺何人天地外
觀月夜中時

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍
兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪
正復為奇善復為妖民之迷其日固已久矣
是以聖人方而不割廉而不剌直而不肆光
而不耀

民風有渾濁政化有寬急禍福非無端人
心自難必汨汨千萬變如夢不可執至人
攬元絜保抱始始蟄以有藏於無妙用常
不失洞然幻化外見此未始一嘆禍福無
非自己為見乎四體有先知細將人事參
天理認取純誠欲動時

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早復早復謂

之重積德重積德則無不克無不克則莫知
其極莫知其極可以有國有國之母可以長
久是謂深根固蒂長生久視之道

推吾身以外及者治人之方歛吾心以內
守者事天之則因其實而為虛不盡用之

謂嗇由是而復本由是而積德以能無能
而能以極元極之極故有國者治人之施

而有母者事天而得既得其母子不待索
性根命蒂灌溉凝植環二烝以為絳化萬

有而莫測固將觀天地之終窮而逍遙乎
無方之域噫此是朝元第二方蓬萊不在

海中央伏雌為寅風動胎蚌還分夜月
光動靜之機明感應之理守之以待自然
而滿三千者是也

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道莅天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人
亦不傷夫兩不相傷故德交歸焉

若烹小鮮者求水火之宜以調陰陽也其
鬼不神者用以陰柔而隱夫陽也其神不

傷人者陽亦未嘗不用而能不顯其剛也
聖人亦不傷者參贊裁成以保合太和也
夷獨陽不成獨陰不生生成萬物陰陽合
凝用剛則折柔久是能剛內以守柔外以
行事天法地人所以靈裁成妙合天地清
寧返之一已萬有包并示以稿死存吾剛
明綿綿不亡朝乎太清

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜
勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國
小國以下大國則取大國故或下以取或下
而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
天兩者各得其所欲故大者宜為下

以大事小者仁也以小事大者智焉仁者
樂天而能晉智者畏天而能全晉則天下

效其地全則一國安其天合大小以同得
斯謙下之自然嗟川河汨汨幾時休海大
如天凝不流看得靜中元自動陰陽交處
互相柔

道者萬物之與章第六十二

道者萬物之與善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱辟以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免故為天下貴

以無形而藏萬物者謂之與知其所貴而有之者謂之寶藉之以生而不知者謂之保故有不善而後見其善有不美而後見其美有不尊而後見其尊是皆相因以為用又奚去取之足論崇之以位聘之以禮夫惟賢者之是資易若反求於自己復衆妙而取之在一念之更耳嘆道何可說亦何為執使三公坐論之九萬里天同看月妙哉善惡未分時

為無為章第六十三

為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人由難之故終無難

有心非心著相非相自然而然無怨德想圖難於易為大於細惟幾惟損執其要矣駟馬莫追一言之許慎之慎之克有終始嘆日出事即生古存味相覓大小與難易汨汨交出入天地有不定孰是無事日啗然吾畏我何者真得失

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎然如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不取為

見天下之幾而後有以成天下之務知天下之微而後有以消天下之變得失有可決於幾之先智力有不能於微之顯是故慎終而如始彼舍而此取者所以輔相時行物生之造而順夫自然之理耳嘆索裘

莫待雪霜寒木鑽猶能透石磐事向無心還自得蜺蛇添足便多端

古之善為道者章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦指式能知指式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至於大順

智流則假愚近乎真假其自賊推以賊人真則返樸民化以淳于是取則天下歸仁矣秦以智愚黔首不知黔首愚秦識得真愚髮髯君其問諸漢文

江海為百谷王章第六十六

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

自早莫如海天下之水趨之自損莫如壘人天下之民歸之水趨之則有以盡地利

民歸之則有以得天時故卑者尊之資而損者益之基是皆藏有於其無亦孰知其所以為哉嘆謙尊損益道之餘觀海當知造化機試看銀河在天上尾閭元有逆流時

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之道大無象有則小矣夫惟三寶天下以治慈以民生儉以民富不敢為先守常安事惟守惟安所以長器廣則相資勇則趨義捨此取彼戒哉以死推而復之長生久視天道無親惟善是與嗟三寶人共有有之在乎人非慈易守氣非儉易蓄精擾擾為之先易以存吾精神存精氣合繹繹勿或情勿戰亦勿守自然成吾真

善為士章第六十八

善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

士不武者以保其身戰不怒者以平其氣勝不爭者其功能全下於人者其善樂取合天德以同歸蓋古人之極致嗟保身平氣兩難更信全功取善難水火相和龍虎伏人天合處即金丹

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行仍無敵攘無臂執無兵禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

不主而為客者妙在手應以退為進者惟守諸已行無行者不動其心仍無敵者因之於彼卑一割以要功賤匹夫之疾視悻然者自喪其慈惻然者有勝之理嗟八十章三論兵知兵妙處有長生乾坤萬物皆同體勝敗元來只兩平

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知豈能行言有宗事有君夫惟無知是以不我知知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷王

易知易行者吾之言莫知莫行者所謂道夫惟道故有宗而有君譬諸玉則可貴而可寶嗟萬有芸芸皆是道道行何者不由之人人自有懷中玉妙在無言與不知

知不知上章第七十一

知不知上不知知病夫惟病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

知之為不知者自謙不知為知之者自昧能病自昧之為病是則知害而不害夫惟生知之謂聖復何病乎不知而乃病衆人之病者此其所以為聖聖而愚愚乎嗟有若無實若虛儒之格言未得謂得未證謂證釋之戒示合二者以歸之亦奚分乎其同異

民不畏威章第七十二

民不畏威則大威至無挾其所居無厭其所

生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

君慈民愛愛則不畏不畏之愛太威斯寄容之如天安其居參養之如地樂其生矣上下不厭感應一理知不自見愛不自貴以晦為能以謙為美去彼非道惟此道取治人修真無往不至唛內養剛陽外順之自然心廣體安舒於中認得真知愛信有長年住世書

勇於敢章第七十三

勇於敢則敢勇於不敢則治此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

暴其氣者死之機持其志者生之理夫何二者之必然而有或害而或利蓋不求天之變者如彼又孰知天之常者如此故消滿以之石穿淵默以之雷厲寒暑以之自然智慮以之不滯蕩蕩乎本萬有而無拘雖一毫之微不能外矣噫惡盈惡殺無非

道入死入生皆是機提取大綱歸掌擔任他常變總無違

民常不畏章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之若使人常畏死而為奇者吾特執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

人未知愛生常若不畏死使其生以樂安有死不畏司殺無非天有罪斯殺矣所謂代司殺殺之以私意譬如代匠斲傷手乃必至傷人即自傷天道有還理唛起心傷處已傷心及至傷人并及身身外子孫猶不免一回念後使歸仁

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫惟無以生為者是賢於貴生

賦斂重萬腹空智術用萬息動嗜欲無窮厚吾奉入死求生不知痛何如清靜兩相

忘飽飯機無民自重唛嗜欲之生如晝忽暝萬累雜速日與心競去之何方以省以定清靜之道斯其要領

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱生之徒是以兵強則不勝木強則共故強大處下柔弱處上

柔弱者氣之溫和堅強者氣之肅殺溫和則陽之虛肅殺則陰之寒虛則所以存寬神寒則所以復體鬼執知夫死生之非徒而適乎造化之不測唛陰體柔弱用剛強陽體剛強用柔弱五行顛倒小技耳萬物死生歸掌握

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能以有餘奉天下唯有道者是以聖人為而不恃功成不居其不欲見賢

天道何如以弓為喻取其既張不久必弛高者必抑下者必舉有餘必損不足必補以弓推之事物一理人胡不天而乃反此孰知其然是則是取惟聖不聖所以聖矣嘆天道如弓有弛張循環二然為誰忙若為認得中間萬有和弓一併忘

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國不祥是謂天下王正言若反

此處專言德貴常常能柔弱勝剛強納污自下方成海成海工夫在久長嘆水以柔勝人孰不知莫能行者不能常之積善納廣不已而持德成道合天地皆歸

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人

怨不可生亦不可和和無窮兩仍其禍

生怨在彼責報在此執契之譬有責報理可責不責惟德是取有德執德是謂司契徹者徹也循環之義喻以司徹怨怨不已天道無親惟善是與善不責報天斯報矣

嘆萬有俱無萬慮澄然何所在德何名人

人皆善從何與太古青山只麼青微亦作

結微于道

小國寡民章第八十

小國寡民使有什伯人之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗隣國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

因夫無用之用而以自適其適道並行而不悖物並育而各得常相忘者其心不相往者其跡邈哉聖人之懷已矣百里之國嘆道本无為俗本淳山川民物古猶今青牛一去无消息誰識當年用世心

信言不美章第八十一

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知

者不博博者不知聖人無積既以為人已愈有既以與人已愈多天之道利而不害聖人之道為而不爭

言美則華言信則朴辯者有華善者無惡貴一則知務多則博聖人無積虛以主之

為人愈有造物之機與人愈多淵泉之時不害之利不爭之為惟天惟人一而不一

萬事以宜萬物以備大哉道乎予以終始嘆非言非道道非言辯博誰知妙不傳人法者天天法道道何所法自然然

道德真經章句訓頌卷下

道德會元序

談三

竊謂伏羲畫易剖露先天老子著書全彰道德此二者其諸經之祖乎今之學者未造其理何哉蓋由不得其傳耳予素不通書因廣參遍訪獲遇至人點開心易得造義經之妙於是罄其所得撰成三天易髓投諸門人惟老子道德經未能究竟一日有傳濟庵者携紫清真人道德寶章示予觀其注脚頗合符節其中略有未盡處予欲饒舌熟思之未敢後有三子各出數家解注請益於予先以正經參對多有異同或一字或少一字或全句差殊或字訛舛互有得失往往不同予嘆曰正經尚爾況注解乎或問其故曰始者抄寫人差誤爾或開板有失點對或前人解不通處妄有增加以訛傳訛支離錯雜故也曰孰為是曰河上公章句紫清道德寶章頗通曰何故曰與上下文理血脉貫通者為正曰諸家解義如何曰所見不同各執一端耳曰請問其詳曰蓋由私意揣度非自己胸中流出故不能廣而推之也得之於治道者執

於治道得之於丹道者執於丹道得之於兵機者執於兵機得之於樞機者執於樞機或言理而不言事者或言事而不言理者至於權變智謀旁蹊曲徑遂墮於偏枯皆失聖人之本意也殊不知聖人作經之意立極於天地之先運化於陰陽之表至於覆載之間一事一理無有不備安可執一端而言之哉予遂鏡舌將彼解不通處及與聖人經義相反處逐一拈出舉似諸子衆皆曰然自後請益者屢至不容緘默遂將正經逐句下添箇注脚釋經之義以證順神養氣之要又於各章下總言其理以明究本窮源之序又於各章後作頌以盡明心見性之機至於修齊治平紀綱法度百姓日用之間平常履踐之道法纖巨細廣大精微靡所不備於中又作正辭究理二說冠之經首明正言辭究竟義理以破經中異同之惑目之曰道德會元俾諸後學審探熟味隨其所解而入庶不墮於偏枯會至道以歸元也惟是言辭鄙俚無非直解經義未敢自以為是然較之諸本其庶幾焉

與我同志其鑒諸時至元庚寅孟夏日都梁參學清庵瑩蟾子李道純元素序

道德會元序例

正辭

予參諸家經本惟河上丈人本為正河上大人本亦有三樣有河上公解注有二家全解有章句白本其三本中惟河上大人

章句白本理長今從之遂將諸本差訛表而出之以正解理外有大同小異二百餘言不欲枚舉此略言大槩以釋學者之疑

第二章有無相生已下六句第三章是以聖人之治或云聖人治或云非也第十一章已下六句加

字非十三章寵為下不合經義十六章若冬涉川或云與字非也十七章其次民之

或云之者非也二十章少多二字或三十一章食之者非也三十四章或云以養為三十

六章分作二句非三十九章數車無輶或云四十九章加矣字非五十五章云生不祥或

道德會元序例

八章天下系弱莫過於水或八十章使有什而不云云云云云云云云云云云云云云

究理

參究諸本解義與聖人義理不相合者表而出之其中異同訛謬頗多不欲盡舉學

者致思焉

故常無欲以觀其妙或云以常無欲作一句或

亡身若有欲者果亡身何必曰同謂之玄字其命之妙全其性也有為則能見有名則能見

也即無欲之未發謂之中也發而皆中節謂之和也致中和天下之達道也即有欲觀其微之義

也所謂欲者欲不尚賢或云不求賢士者或不用賢則此經不玄北之門或指口鼻為玄

或云通亦不通不通者不知鬼府三十輻或云一月三十輻或云一月三十輻或云一月三十輻

道德會元序例

辭多叶韻脫字作音誤入聲叶察察似此之類經者切不可執託字義是

有德司契無德司徹或云無德司契無德司徹或云無德司契無德司徹或云無德司契無德司徹

不尚賢絕聖使民不爭我志不貴難得之貨巧
利棄使民不為盜志不見可欲轉物使心不亂
情是以聖人虛其心性實其腹命弱其志神
強其骨形常使民無知無欲所有使夫知者
不敢為夫音扶後同知為無為不勤則無
不治治音符

右三章不尚賢接上章絕聖無為之事也謂
下則民富不見可欲則民定聖人治平天
下之德也以體身為本虛心實腹一節皆修之
要也心而不後志志弱而後無知知故
而後無欲欲故能忘此不貴難得之
貨也二理相須足以了金性命矣頃日

道冲而用之太虛或不盈滿淵乎似萬物
之宗不自挫其銳鋒解其紛世和其光
明不自同其塵不自湛兮似若存常靜吾不知
誰之子上無復象帝之先為身道

右四章上云為無為故決之以道冲而用
之或不盈謂不自滿也不自滿者
必受其挫挫解紛虛中忘我之謂也吾不
知難之子象帝之先起虛無之外也頃
曰不識誰之子焉知象帝先
為君明說說太極未分前

之間中其猶橐籥乎虛而不屈動而愈
出應變多言數窮數所各切不如守中虛中
右五章天覆地載化民育物不可謂至仁治
國亦復如是修身養命亦復如是結上章
通冲而用之之義也頃日無底謂上章
三冲而用之篇中問一家子無人摸
得著摸得著為君吹出無聲無聲

谷神不死虛靈是謂玄牝玄牝
之門一闢是謂天地根生地綿綿若存無息
用之不勤不窮

右六章谷神不死虛靈不昧也按上章守
靜不測一闢一闢往來不息莫知其極動
靜不測不測功力生生化化而無窮頃日

天地長久無息天地所以能長且久者無以
其不自生無心故能長久不運是以聖人後
其身而身先忘我外其身而身存忘非以其無
私耶故能成其私以其無私

右七章天不自天不自地不自地不自地不自地不自地不自
章用之不勤之義也頃日道本至虛至
虛無知透得此大虛同體大湖三萬六
千頃月在波
心說向誰

地物心善淵容與善仁物言善信物應政善治
尤物一

右八章接上章後已先人所謂水者取承
和平放下無爭神寂靜自足氣
和平放下無爭神寂靜自足氣

持而盈之不知其已已言以人道滿而銳
之不可常保通變而流謙金玉滿堂莫知
能守鬼神富貴而驕自遺其咎去聲

右九章功成名遂身退拾天之道
而好道功成名遂身退天之道
而好道功成名遂身退天之道

載營鬼不得抱一能無離離離離
氣致柔能嬰兒反一不離離除玄覽能無疵
塵塵無明愛民治國能無為不為不為不

天門開闢能為雌不伐不伐不伐不伐不
知知知知知知知知知知知知知知知知
而而而而而而而而而而而而而而而而
不不不不不不不不不不不不不不不不
右十章載營鬼不得抱一能無離離離離

陰或則空陽情或則復性則伏者抱一
無離致其然無為為無知伏者抱一
生之富之生而無忘其所神靈性寂也
自然不為如獲寶滿載而歸故曰載
自抱一以下終是載寶之義故曰載
成身退而後下章三十載共一載有車
用也。項曰事向無心得無心也太難
後四十山

三十輻共一轂轂為法當其無轂車有車之
用輻未轂轂以爲器輻上平聲當其
無器有器之用水土假合鑿戶牖以爲室
無室有室之用成室之用故有
之以爲利以無無之以爲用以無

右十一章以輻轂利車之用即轂法
以名車法歸心全神之神也輻不轂何
實以運行心虛其中神所以通變虛中車
章載營龜之義也至於無物可載轂即兩
忘車復無也猶心法雙忘神靜虛也器與
室並同此義。項曰鐵壁千重銀山萬座
極轉機輪焉直通通要
知山下路但問去來人

五色令人目盲眼被色眩五音令人耳聾耳被聲
味令人口爽味勝馳騁田獵令人心發狂
信難得之貨令人行妨行去物轉是以聖人
爲腹不爲目不爲去聲不出外境不入境故去彼取此去
視品切收

右十二章上章發明虛用虛其用則不爲
首色聲味物皆是不受他觸視聽一切世人皆受盜
惟有道者不爲他觸視聽一切世人皆受盜
則六賊化為六神通也故去彼取此一事
赤手徒謂
寵辱若驚寵辱先貴大患若身貴爲何謂寵辱

若驚下文聽寵辱爲上辱爲下寵辱得也得之若驚
失之若驚得是謂寵辱若驚何謂貴大
患若身吾所以大患者爲吾有身爲身
貴以身爲天下其外其身者貴若可寄天下此以

可寄天下則可托天下
托天下則可托天下
右十三章故次之以寵辱爲貴寵辱貴
五相倚伏能思患而預防之則終身無
患推此道而治天下則天下永無危殆
有固者憂天下如憂一身則天下樂推預
不感。項曰有身何當身則天下樂推預

視之不見名曰夷無形聽之不聞名曰希音大
希搏之不得名曰微無名此三者不可致詰
說得如何故混而為一同歸在上不徹乎在下
不昧其繩繩不可名實無名矣復歸於無

物是謂無狀之狀不見中無象之象
象上聲。觀是謂恍惚渾渾迎之不見其首
見中不見。觀是謂恍惚渾渾迎之不見其首
始隨之不見其後後上聲執古之道以御
今之有以知古始是謂道紀因無
右十四章希夷微道之極也和而為一送

古之善為士者存其微妙玄通清淨深不可
識視之夫惟不可識故強為之容強上聲。無
豫兮若冬涉川豫兮若畏四鄰儼兮

若冰將釋無敦兮其若朴如愚。曠兮其若
谷虛渾兮其若濁。同塵。孰能濁以動之徐
清清者濁孰能安以久動之徐生靜者動保
此道者不欲盈虛者實夫惟不盈故能弊
不新成鏡彩

右十五章上章道紀之義發明後學存
抱一潛虛為日用至於頃刻諸緣妙如萬
通深隱也。項曰微妙玄通德人神妙
却眼時一掃不見不知歸去來無取虛皇
致虛極守靜篤寂然萬物並作吾以觀其復

不自是故彰彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭一古之所謂曲則全者豈虛言哉

右二十二章

此章在莊子內篇齊物論下章

希言自然然則飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地不終日而況人乎

尚不能久尚而況人乎

者道者同於道德者同於德失者同於失

不足有不信

右二十三章

此章在莊子內篇齊物論下章

是如來地

政者不立不自是故彰彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭一古之所謂曲則全者豈虛言哉

右二十四章

此章在莊子內篇齊物論下章

有物混成

為天下母

其法道

右二十五章

此章在莊子內篇齊物論下章

動中

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重

右二十六章

此章在莊子內篇齊物論下章

善行無轍迹

是以聖人常善救人

謂要妙

右二十七章

此章在莊子內篇齊物論下章

來四十九

生而不辭所遇功成不名有所有愛養萬物
而不為主忘其常無欲寂然可名於小芥子
彌萬物歸之而不為主任運可名於大須彌
子是以聖人終不為大芥子裏故能成其大
不可攝量

右三十四章
大道汎
不辭以下接上章不
義也以之治國則不
則死而不亡故曰不
誠難哉虛空不可量
寥窅成一片何處是

執大象象上聲
覩之不見天下往萬民
眼往而不害萬物

遷○安平泰萬化樂與餌樂音藥、聲味但美過客止過客○

則道之出口淡乎其無味出大聲無聲無臭視之不

右三十五章
故上章末後句云故能成其大
吹之以執大象天下恃謂

上其無象民物移心歸性也樂與餌聲味
與美喪其無象安能久乎消之出口無味
無象無聲無色以其無體故應用無盡二
泥牛喘月水馬嘶風觀之似有覓又
踪跡空挂杖
無踪跡空挂杖
無踪跡空挂杖

將欲歛之必固張之國張將欲弱之必固強之國強將欲廢之必固興之國興將欲奪之必固弱之國弱

必固與之國與必奪是謂微明幾微先兆柔弱勝剛強
用剛必敗柔弱常和魚不可脫於淵難於遁國之利器
不可以示人有利則有害

右三十六章

道未^上先知非天下之微明其孰能及此則
 物非^上道也哉比如魚本水中物欲與羣魚
 自然^上和幾何用剛暴尚權謀智術求其勝
 欲脫於洲可乎既不知必死國之可利然
 南^上脫於洲可乎既不知必死國之可利然
 不可示人即孔子所謂可與立不可與權
 同一義聖人用權反常合通尚不可輕為
 而况幫人乎不可成哉然頃見十方流塞
 德如幫人乎不可成哉然頃見十方流塞
 中光明
 無不通

道常無為而無不為寂然不動感通天下之故侯王若能

守萬物將自化化上以風化而欲作吾將鎮之

以無名之朴作傲入聲○我無名之朴亦將

不欲我知靜而民自正不欲以靜不敢為天下將

自正無不治

右三十七章
貞常之道本無為有為即非
 常道接上章微明之義天地

無名爲萬物生
陳古之動便入先覺既覺便以無名朴鎖
老髮之心無形則自然復靜也靜又靜又落
下時自正口頌曰有作皆爲幻無爲又落
空而朝宗風不涉

道德會元卷上

道德會元卷下

都梁清庵學子李道元素述

談四

上德不德已然是以有德愈大下德不失德
執著是以無德愈大上德無為而無以爲然
已德下德爲之而有以爲有所作爲上仁
而送通下德爲之而有以爲有所作爲上仁
爲之而無以爲本無作爲上義爲之而有以
爲有所作爲上禮爲之而莫之應以禮者物
振臂而仍之挽如羊不齊力故失道而後德
近失德而後仁近失仁而後義近失義而後
禮近失禮而後信近失信而後忠近失忠而後
誠者道之華不實之始也道是以大丈夫
處其厚不處其薄不處其實不居其華
不處其實故去彼取此去其甚而取其
右三十八章上章云道常無爲欲以
下德有爲不合道仁義近德可爲道
之階德者終是作爲多不實以禮者物
轉不齊蓋有爲失也氣之不失亦可
漸入佳境自仁義而反德自德而反道直
始故曰道之華有德者不處。頌曰未得
起三界如何出五常
常歸因緣獨步歸虛空
昔之得一者事畢天得一以清地得一以寧
一以寧不動神得一以靈成其谷得一以盈

有餘萬物得一以生自然侯王得一以爲天
下貞安其致之一天無以清將恐裂
地無以寧將恐發山崩神無以靈將恐歇
失谷無以盈將恐竭不通萬物無以生將恐
滅和氣侯王無以貞貴高將恐蹶
以賤爲本也一高以下爲基一侯王自謂孤寡
不穀其此其以賤爲本也一爲萬非乎不
然故致數車無車數我無我。不欲碌碌如玉
落落如石
右三十九章上章云去彼取此謂去其一
者天地之始萬物之母大道之用侯王若
能守萬物自然歸往也自謂孤寡不穀自
卑升高不忘本也一不欲碌碌如玉落落如
石貴賤而忘本也一則名車之名伴無落如
一名車者數我之一身則名我者數日得
一則名車四合一則名我者數日得
中一非爲夢外莫是玄夢
反者道之動使收來弱者道之用專氣天下
萬物生於有有名萬物生於無無名天地
右四十章上章云道之動按上章生於無
數車無車之說也道之動按上章生於無
學人不知端之說也道之動按上章生於無
無俱不立猶是墮偏枯無有無中得趣
方知萬子

上士聞道勤而行之上士一決中士聞道若
存若亡中下多聞下士聞道大笑之因信
爲太不笑不足以為道大迷之下故建言有
之靈開兩片明道若昧含華進道若退
夷道若類同塵上德若谷虛以大白若辱
牧廣德若不足不濫而建德若偷偷而
質具若渝無應大方無隅主而不器晚成
其功大音希聲即應之象無形乎隱道隱無名
手微夫唯道善貸且成而志
右四十一章上章云無相非高上之
得而見聞可笑之由惟高上之士稟性冲
虛故能超然直入不言而信無爲而或之
也中人不信又且笑而侮之也善貸且成者
不惟下士笑侮之過而或之士爲行之功也
善何樂之有。頌曰至道元容易人心自
須臾願預星在特下士特願
道生一虛無生一生二陰陽二生三
才三生萬物三才生萬物負陰而抱陽
於地冲氣以為和稟氣於人之所惡惟孤寡
不穀人之所惡而王公以為稱孤寡故物切
有或損之而益受益或益之而損必獲人之

所教為善亦我義教之如是強梁者不得其死也

右四十二章一章無為物之學人之所急謂者必受其本以是為福聖人以此為禍

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入無間者吾是以知無為之有益

之教信之無為之益成之天下希及之

右四十三章一章上章無為不食至理也故吹中有益損之又損以至無為而後可

名與身孰親身與貨孰多財多則得與失孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡

可以長久知足不辱知止不殆

大成若缺其用不弊沖其用不窮

右四十五章一章上章無為不食至理也故吹中有益損之又損以至無為而後可

天下有道性運却走馬以糞意馬開天下無道性迷戎馬生於郊意馬荒罪莫大於可欲

之故知不足之足常足

右四十六章一章上章無為不食至理也故吹中有益損之又損以至無為而後可

知足常足是以修身之清靜則欲心止欲心止則意大定故曰知走馬以糞意馬荒罪莫大於可欲

不出戶知天下不窺牖見天道

右四十七章一章上章無為不食至理也故吹中有益損之又損以至無為而後可

為學日益為道日損損之又損以無事為可損無為而無不為

天下無事為可損無為而無不為

右四十八章一章上章無為不食至理也故吹中有益損之又損以至無為而後可

聖人無常心無以百姓心為心

吾善之不善者吾亦善之

下渾其心百姓皆注其耳目

可法聖人皆孩之天下

右四十九章

上章云無事取天下故法之者隨機應而不迷民物之情故百姓下同若一也如知却成顛倒見顯倒見三善十

方成

出生入死

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

死之徒

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

死地

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

以其生生之厚

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

陸行不遇虎兇

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

被甲兵

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

其兵無所容其刃

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

死矣以其無死地

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

右五十章

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

所使然

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

德則苦

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

不以死

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

易則苦

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

道生之

念生之徒念死之徒念生之徒念死之徒

貴德皆從道之尊德之貴越古今夫莫知爵而常自然不言故道○生之畜之全長之育之

氣成之熟之金養之覆之全生而不有德為而不恃情長而不宰物是謂玄德

右五十一章 善養生者以其無死地故吹

生有天地而形可見通本無名因長養萬物而名可立一切有相受命于天成形於地

尊道而貴德○德者道之可道非常道無為而為者謂之君明說破象水德朝西夜

天下有始地之始以為天下母物之有萬既知其母本以知其子既知其子復歸其

母身不殆常塞其兌不內境閉其門不入境終身不勤而治聞其兌濟其事入外境終

身不救其失見小曰明知幾守柔曰強能知其光物來復歸其明放去無遺身殃謂之

用其光物來復歸其明放去無遺身殃謂之

右五十二章 道生之言道之始也故次之

營真至士當向道家真眼真教真得真切

曰真不收不放無上可上清淨自然本來

向道有言第一教如何

使我介然有所知先覺行於大道無惟施是畏者恐大道甚夷坦平而民好徑以從懷

朝甚除朝音陶。田甚無。地倉甚虛。地服文彩。會帶利劍。厭飲食。財貨有餘。心

不是謂盜夸。三。非道也哉。錯

右五十三章 上章云以衆常謂常用常道也

有所知則能直下承當而容用若無所知則不能密用安有作為為內為操摩所哉外

被業識所眩無明三毒為鏡非虛也。我

行大地產沙盡成寶。早老金玉滿堂。馬

善建者不拔。救音。善抱者不脫。子孫祭

祀不輟。修之於身。其德乃真。修之於家。其德有餘。修之於鄉。其德乃長。修之於國。其德乃豐。修之於天下。其德乃善。故以身觀身。內有一德。以家觀家。其德無餘。以鄉觀鄉。其德不化。以國觀國。其德不盡。以天下觀天下。其德不替。吾何以知天下之然哉。以此反求。

右五十四章 上章云使我介然有所知

故次之以善建者不拔也。以之修身。則心定。則國之治也。天下有過。在子一

自己。已化。則國之治也。天下有過。在子一

是我之性。天不。明也。已有一。國。非。客。易

見。人。死。不。知。心。

含德之厚於德藏比於赤子洗一毒蟲不螫猛

獸不攫攫鳥不搏我忘於物物忘於我忘其

弱筋柔而握固筋骨片未和壯之合而緩

作氣全和之至也知和曰常知常曰明

此天益生不祥有損心使氣曰強則動物壯

則老易折是謂不道不道早已矣

右五十五章善建者不拔德之厚比於赤子者

其至精終日號咷其聲不絕而無心故能全

其身以赤子之心故能全

赤子之心故能全

金黃

知者不言而不言者不知三昧塞其兌言閉

其門見其銳解其紛和其光同其

塵人是謂玄同一以故不可得而親忘不可

可得而踈形志不可得而利物志不可得而害機不可

可得而貴有之不可得而賤忘故為天下貴切

志遠真

右五十六章含德之厚則能載物

以正治國不以奇用兵無事取天

下無執吾何以知其然哉以此性德

忌諱而民彌食利欲民多利器國家滋昏

人多伎巧奇物滋起所還法令滋彰盜賊

多有法出故聖人云我無為而民自化

我好靜而民自正利器我無事而民自富

我無欲而民自朴以正治國

右五十七章故次之以正治國多忌諱

其政問其民其民淳有餘其政察

察其民其民缺其民其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

其民

右六十四章

接上章之義其安易言作
意之先抑情於感物之前則心易正情易
總治事於已亂達情於已萌不亦難乎
成傳曰臣或不可致也故易有復密堅永之
之故其所由來者有由非一朝一夕之
繫云恐不虞之虞有虞於已之虞而後
力可解可不戒之戒有戒於已之戒而後
而不勝而復故曰其險易其來也易謀也
又云為者敗故曰其險易其來也易謀也
之不可不慮故曰其險易其來也易謀也
永無危殆若向這裏會得凡事謹始焉有
不失復初九以之盡此道者其惟君子乎
薄二陽居馬失收難曉船到江心補漏
○

古之善為士者非以明民不知將以愚之其

民之難治以其智多其政以智治國之
賊道之以智不以智治國之禍道之以德
此兩者亦指式得衆法無民實則常知指式
格短是謂玄德通玄德深矣速矣愈求愈遠

與物反矣法不與萬然後乃至大順

右六十五章

其安易持反善之速也德以
無為寬大治平天下民之難治以其多事
是以聖人以無為清靜治國使夫知者不
敢為難與物反矣順自然之理達其德者
是謂玄德。頌曰一切有為法三千六百

門從順都勤過皆是弄精意惟吾
獨抱無名朴無限聲塵倒赤爐

江海所以為百谷王者以其善下之國

下故能為百谷王同歸是以聖人欲上民以
言下之德欲先民以身後之己是以聖人處
上而民不重其勞處前而民不害其死是以

天下樂推而不厭樂者治也德者本也

故天下莫能與之爭以其不爭

右六十六章善為士者以自持故次之

水之長以言下民之志也其勞以身後之民
忘其身皆謂德感通也備真志士以卑自
拔則身勝。頌曰上善若水利物無窮莫
金遠石陽凝潛通有意留人千里月無心
帆風客一

天下皆謂我道大萬物似不肖當面

無可故似不肖似若若久矣其細也夫
此便我有三寶不直保而持之珍重
仁二曰儉約三曰不敢為天下先
惠仁二曰儉約三曰不敢為天下先

能勇無不儉故能廣無不敢為天下先故

能成其器長無不今捨其慈且勇剛暴捨其

儉且廣欲捨其後且先強梁死矣夫

慈仁以戰則勝不可敵以守則固能守天

將救之是輔以慈衛之聖人守位曰仁

右六十七章

身處下而德愈高江海所以
下皆推尊為大不肖言無可比也又謙下
之辭慈忍謙退儉約卑下故似不肖流俗
皆尚廣大強梁血氣之勇也故似不肖流俗
謙退極廣大意之一字戰則勝守則固國
者無敵真勇也。頌曰萬里天一水沐
生差別相降雲散碧空萬里天一水沐

善為士者不武慈善戰者不怒

勝者不爭善用人者為下

德至是謂用人之力至是謂配天

右六十八章不武不怒不爭發上章不肖

仁慈之謂故曰配天以此備身則形存壽
永也。頌曰不文不武無得無失換若異

用兵有言吾不敢為主而為客

而退尺還足謂行無行行下者抗攘無臂
不怒。仍無敵爭執無兵為禍莫大於輕敵
勇於敵輕敵幾喪吾寶。頌曰去聲。強
則敵。輕敵幾喪吾寶。頌曰去聲。強

相如哀者勝

右六十九章下至於哀者勝皆不怒無爭

之謂。頌曰寸好勝終須敗性慈善

吾言甚易知而已甚易行而已天下莫能知

信不莫能行及也言有宗顯道事有君

夫惟無知自昧是以不我知見不我者希
知是則我者貴承當是以聖人被褐懷玉
行通外

右七十章 前章云哀者勝仁德無敵故
不能行力不及也是以聖人技拙懷玉舍
華隱耀也。頌曰至道不離人心自執
建疑團百難碎著直到常溪秋月春花無
限意箇中只許自家知

知不知上真不知知病夫惟病病有知是
以不病無知聖人不病不知以其病病忘其
是以不病無知

右七十一章 知不知上接上章吾言甚易
知真知也世人無所知自以為知安知也
故曰病若知安知病而病其病則安知也
知是以不病也。頌曰貴弄翦翦赤於萬
口談辭若能如是會見性待驢年

民不畏威無忌則大威至自作無狹其所居
以不厭其所生食生無足。夫惟不厭是以
愛不自貴是以聖人反自不知不見其情自
右七十二章 上章云不知知病不知為知
不長威世俗之人不長大威無故其居無
厭其生尚廣大而辱其生也不知厭足取

口苦之由故曰大威至矣有道者反是。頃
知味不
知厭

勇於敢則殺死之徒勇於不敢則活柔弱者
知此兩者或利或害有活天之所惡焉路
物不孰知其故不敢是以聖人猶難之輕示
容不孰知其故不敢是以聖人猶難之輕示

天之道不爭而善勝不與物競不言而善應
大音希聲不召而自來或然而達通緲然而善
和之則應不召而自來或然而達通緲然而善
謀自然無所不克天網恢恢無外疎而不失
物莫能逃

右七十三章 接上章民不畏威言世人不
也勇於不敢終身無害勇於敢血氣之勇
輕死頑牛不畏難或看
往若者鼻孔幾番穿

民不畏死奈何以死懼之若使民
常畏死而為奇者無情吾得執而殺之放過
孰敢常有司殺者天不夫代司殺者殺是
當行 是謂代天斷事不夫代天斷事
帝有不傷其手矣其言

右七十四章 接上章勇於敢之義民不畏
業也民失其業欲遂其生故不畏死又加
之刑若使民畏死則其生放不民死也盡
法無謂天之所惡故聖人亦不容也常有
同殺謂天不可欺也代司殺者謂掌刑罰

之官也代大匠斷謂不當也希有不傷其
手更問如何勞留便換大地掀翻行正令
通人長幼

民之飢以其上食稅之多多欲則民飢是
以飢常民之難治以其上之有為則亂
是以難治常民之輕死以其求生之厚
是以難治是以輕死夫惟無以生為者其生
是賢於貴生故長生

右七十五章 接上章民不畏死之義民之
之以利則民暴是以食生而不顧危亡也靜
之民不愛其生是以食生而不顧危亡也靜

則民樂而從其化也。頌曰智慧皆為
聰明總是塵塵不掛念性海自澄澄為
民之生也柔弱和一氣其死也堅強散和氣萬物
草木之生也柔脆和一氣其死也枯槁和氣故
堅強者死之徒身之本柔弱者生之徒柔生和
是以以兵強則不勝恃強本強則拱。杳拱拱

折則強大處下之沈淪柔弱處上處上聲上同
右七十六章 接上章之義上之政化不義
無氣清淨修己足以悅和氣民道其生
是以以刑齊治平皆以和氣散則水大通言
之氣存則水大交濟和氣散則水大通言
強未是惡乎如養太和道運常快樂

折則強大處下之沈淪柔弱處上處上聲上同
右七十六章 接上章之義上之政化不義
無氣清淨修己足以悅和氣民道其生
是以以刑齊治平皆以和氣散則水大通言
之氣存則水大交濟和氣散則水大通言
強未是惡乎如養太和道運常快樂

道德會元卷下

居絕聖棄智絕仁棄義絕巧棄利少私寡欲去泰去奢無所執已上皆不獲之義也至於曲全枉直無所執已上皆不獲之義也至於曲全枉直無所執已上皆不獲之義也至於曲全枉直無所執已上皆不獲之義也

道德真經解序

談五

聖人以神藏寂寞道在杳冥周流六虛而莫足以知其然酬酢萬變孰敢以窺其跡則一往一來而以元自虛一造一化而以真自修又奚有言以好辯哉聖人默而思之與情至愚必待引之而後動群性至昏必待誨之而後悟此所以有言載于方冊垂乎不朽以為常善之教矣洎乎千載厥道彌遠先聖之意昧者不能取至真之言愚者不能達況我老君之書言明而理遠文近而旨幽若不擇而申義衆人視之則有如天之遠而不能炳若丹青矣是致今因行化得屈塵蒙不免援毫以彰大義庶幾乎指示而已

道德真經解卷上

無名氏解

道可道章第一

道可道非常道

生殺以時物之道也德業以脩人之道也男女以別家之道也法度以明國之道也此天下之常道聖凡之同有者也若可道之道應變无滯與物無方非耳而聽其希聲非目而觀其真色得其微者探神化于寥寥知其遠者達真至于不測動乃應于萬機靜不流于一曲則常之道焉能如此名可名非常名

至真之名不附于形形則有盛衰之相代至真之名不寓于數數則有變窮之相更是以可名搏之而不得象之而不似迎隨而首尾不能見鑽仰而堅高莫可及不隨物而有定執體而有用以常無而與道爲合而名自生焉非常名之可如也

無名天地之始有名萬物之母
普道未判之際非陰陽之可論造化之可

推及悉通于清得之者為天悉通于濁得之者為地天地之兩得以清為陽以濁為陰陽者能造陰者能化此萬物所以生也以無則為道獨而天地得之此無名所以天地之始以有則天地為合而萬物生之

此有名所以萬物之母始則言其然母則言其形然也形也亦道之有無耳

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

恍惚而來自何而來惚爾而去自何而去虛而不停于一物空而不鑒于一形此所謂常无也恍惚而來來之必有其象惚爾而去之必有其物虛則神集也不動而動空則真繼也不化而化此乃常有也常无也守于无為常有也脩于有作无為則妙有作則微此兩者同出而異名矣大抵皆可謂之玄歟且玄者道有可觀猶天之色可視而不知其然玄之又玄乃得之又得而達之尤深者也故曰衆妙之門以其能出入于大道故矣

第五

三

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨

道散于事物雜于性初受之真人為之偽始稟之和舛而為非此昔之美者今而為惡向之善者背而不善斯美惡之兩途善不善之不一也聖人不為有惡而不美已不為有不善而不善已亦以達其性耳非與衆人美惡之相隨善不善之相分也苟欲一之則性均為至矣又奚有有无難易長短高下音聲前後哉此聖人之教所以為此而行焉

是以聖人處无為之事行不言之教聖人以道治己以功加人蓋謂彼无長慮待聖而後慮彼无獨見待聖而後見若不示之以教則親而自溺愚而自弱不能趨聖人之道矣我乃儲神于淵默而使彼觀風而動處思于寂寞而使彼視化而為慮

事物之煩有以耗吾之聰明我則无事處言語之多有以亂吾之真緒我則不言自然事濟于下教立于上而天下之民不率而率矣固无反道之弊耳

萬物作而不辭聖人出而萬物出聖人入而萬物入聖人者乃萬物之所親是以聖人在上萬物並作而各逐其宜无失性之欲蓋吾无所用其心哉凡以順物之理而已以至興衰鳥有辭也設若政事未脩教化未明應出而入應取而與擾擾天下之心紛紛萬物之態如此雖作未有不辭者也萬物作而不辭亦待乎聖人之世

生而不有為而不恃功成而不居夫惟不居是以不去大道之設不以物我而有分高卑而有間以心達心則天下之心我之心也以形養形則萬物之形我之形也又奚有兩其意哉聖人體道而濟物屈己以待人伏吾之巧以救其拙推吾之能以率其鄙功乃至

第五

于無窮業乃至子可大固為不可加焉聖人慮其滿而有溢故乃抑之慮其盈而有虧故乃損之大而充塞不自以為足妙而莫測不自以為神生而不生為而不為功而不功如是則物不能我違時不能我徒而處乎道矣是以不去

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治矣性本無分而習以遷之物本无二而情所異之習遷于性則賢者常為人之所慕情異于物則難得者常為人之所求慕于賢而不及則反以為爭求于貨而不足則反以為盜是二者使民失性而妄知養情而苟欲安可以見吾之道哉莫若使之心之虛也賢鄙不停于內而彼我无分腹之實賁紛也華不誘于外而衣食以足弱其志以自柔而不好勝于人強其骨以自立而不

耽利于物所以天下之民无妄見之知天下之民亡苟求之欲則聖人之為无不治矣則不尚賢之篇乃復人之性反物之情而根乎道者也

道冲章第四

道冲而用之或不盈道之舒可以充乎四極而不以為滿道之卷可以隱乎纖芥而不以為微以體則至虛物之來者無不應以用則至變事之至者无不接不抗于太高高恐下者不能及不即于太早早恐高者不能俯如此不惟不盈又至于不欠自非處陰陽之中曷以能此故曰道冲而用之或不盈冲者陰陽之中无過不及之義也

淵兮似萬物之宗

深而莫測之謂淵微而莫窮之謂道道之无則天地以為始道之有則萬物以為母言其母則知萬物生乎道者也言其宗則知萬物本乎道者也既為其宗何云似之蓋道乃无形不可以定體言之故曰淵兮

似萬物之宗也

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存人之處道閑意馬于空虛湛性源于寂寞喜忘藏于无事之鄉好惡錄于不思之地則以淡居己以靜對物不顯明于外則和之而若晦不獨異于眾則同之而若愚如是于道也弗視而見弗為而成而無事物之累故設使不挫其銳而專以意必至于輕動而傷吾之性不解其紛而專以事必至于多擾而亂吾之真不和其光道必失于炫不同其塵名必失于矜如是於道也視之不見為之不成而常以事物為累哉學之者可不慎歟此于四事之後所以繼之曰湛兮似或存也道无定體若特以存而言之非道也故似或耳

吾不知誰之子象帝之先

觀道之所來出于无為生于清靜操之則存捨之則亡不為強而多不為懦而寡則虛无之至真常之妙雖天地以我為始雖萬物以我為宗兆于莫測探于莫先彼象

有形也我則處之于未形之初彼帝有物也我則居之于无物之上如此豈可以子名之故曰吾不知誰之子象帝之先也

天地不仁章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

天地之于萬物任其理之自然方其時之生也與之生以育之而有雨露之滋方其時之殺也與之殺以凋之而有雪霜之變。如此必不係于一物不累于一時凡以待其理而已特謂之芻狗者方其祭祀之時貢以至誠而致其欽愛之意及其禮畢素以无用若棄棄此非厚于初而薄于終愛于前而惡于後乃理之然也聖人之於百姓又非異此方其致愛也如保赤子其致敬也若承大祭則親愛之心莫大于是及其有不可愛者罰以肆其威而視命如芥有不可敬者刑以殺其辜而觀生若閭此非聖人留情于賞罰也亦任其理之然

而體乎天地耳若非如此焉能受萬物而不窮接萬變而不消好其生者與之生而不匿欲其善者與之善而不已其應无方其出无盡乃橐籥之若也故又繼之虛而不屈動而愈出也云耳

多言數窮不如守中

聖人動則用道靜則體道居靜之時以道爲同湛兮自養而不與事交不與物接又奚有言之弊也及其動而用道无言以應變則道至于有窮雖言之可尚必簡以當理要以合道而不務多以爲泛也故曰多言數窮不如守中乃其當歟

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

虛而能應其應无窮妙而莫測其測无方且谷者應萬有而不留于一物神者愛萬化而不滯于一原不留于一物則其虛不至于盈何虧之有不滯于一原其化必不至于窮何終之有此谷神所以有不死之

兆爾是謂玄牝者道之于人始降于无終成于有无者以炁而言有者以形而喻玄牝者乃形之有者也人身之中以玄牝爲生虛以應我之運妙而成吾之化降者由此而升往者由此而還則寸炁綿綿真靈寂寂而有長生之理焉然人所以不能生者非玄牝之愆止人不能虛且靜矣

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其无私邪故能成其私

其體至高濟羣生而不有者此天之所以長也其勢博厚載萬物而不辭者此地之所以久也天長也其覆萬世而不傾地久也其載古今而不陷此非天地固所以長久而不傾陷也蓋不有其生自然而長生矣聖人體乎天地思慕長生焉敢有其身也故抑高而就卑和光而同物知雖先也不敢爲人之先而常處其後身雖聖也不敢起衆之爲而常晦其跡如此乃後其身

而身先外其身而身存故能成其私而同天地之長久矣自非不自生鳥足語此

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故无尤矣昔道在于上混然而无固无殊品以雜其真洎離无入有於性則存善於五行則生水而善之與水乃離道近矣此所以相譬而立焉故曰上善若水善之謂性忘心而入寂澄已而利物蔽爭勝之原若其固有亡取與之分如其自然求之而後應而不應于妄求靜之而徐清而不清于非靜深以自達明而守晦以至于濟物之仁必然之信任理之治適變之能无非水之不相一也大抵此篇之意乃上德不德上士无爭之意也何且居善地者必就于下心善淵者水深則回與善仁者利達萬物言善信者外不欺人政善治者執柔弱而勝剛強事善能者渡舟楫而无不濟動善時者

可行則行可止則止凡斯數事若有其善而好勝于物定以有尤焉能幾於道也

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保道之為物酌焉而不竭注焉而不盈无欠以為不足无贅以為有餘悉皆虛其中以无滿空其盛而受物又何必持其盈以為其約苟持其盈不如其已天下之事來之復去新之代舊出沒之繁不可以計窮利害之雜不可以智算若焦心以應无盡之事窮思以待不齊之物雖有揣之之巧銳之利亦有時而耗竭矣仕道者不然棄塵緒于事物保真情于不為則吾之所享長其保焉金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其欲以道觀物則道為真物為假以德觀物則德為長物為短至人以道養德以德修道而常昂于物物之上以道德為樂者知物皆為假而徒役吾之神思耳此金玉者雖為其寶以至人觀之乃寄來之物奚可珍

之苟美珍之寧无咎乎功成名遂身退天之道

時不能常行行之而有止物不能常興興之而有廢況人進退有義義可從而不可違去就有命命可順而不可乖苟義可退也違義以進之必有其害命可去也乖命以就而就之必有其損況成敗之相隨榮辱之相代猶首尾之相應禍福之相伏豈可恃進以終身之榮而不顧憂患哉此功成名遂身退乃天之道也

載營魄章第十

載營魄抱一能无離乎人受命已來保神之後陰陽具于一身造化全于四大其性也得爾沖和其然也歸爾真正又奚有外物之患哉此乃生之理也及神逐變遷慮從物起嗜慾生于宵中勞役耽于身內所得之和變而為乖所歸之正適以為邪而神於是為魄之所奪不能載魄乃至于散亂而不保矣此死之道也至人知其如此忘其物念及彼塵心知

神乃我之主則安而不亂以至于明知精乃我之本則寧而不搖以至于一而後吾之神也洞于靈而不為罔吾之精也保于真而不為兩内无魄之所載外无物之所遷則道不幾于息矣切哈愚者背陽而向陰滅神而就魄日馳萬變之勞不守至精之一及其死也沉淪陰道落彼異生斯蓋魄之所載而不能抱一以自全故也痛之痛之

○專然致柔能如嬰兒乎

人自保生以炁養之人自赴死以炁損之。君子不以養人者害人故專然致柔以全其真也且至人之性習于不動動則哀樂生焉至人之性安于不恃恃則暴怒起焉哀樂生而情亂于中暴怒起而炁作于内如是而養真者未之有也炁何以專而致柔莫若以志帥之以神御之安心于清靜致意于虛閑縛五賊于无染之鄉四无明于至弱之界而後炁適于柔而不動于觸非嬰兒而何哉

滌除玄覽能无疵乎

性有其垢可以滌之性有其穢可以除之自非清以養已靜而對物焉能如此

○愛民治國能无為乎

治本出于无為偽常生于有作況人離性則失本役物則喪已欲愛民于保生治國于常安莫若使之安性而不為矣

○天門開闔能為雌乎

萬物出入以天為門天之出入以道為戶至人者應天門以出入玄域遊道戶而升降真界達時消息與物盈虛非妄有所作也安于无心而已

○明白四達能无知乎

燭幽之謂明見素之謂白周流无壅之謂四達如此可謂知知矣知而不知乃為至也

○生之畜之生而不有為而不恃

道有其造可以生之道有其化可以畜之然道可以生畜萬物自非達之不可似也長而不宰是謂玄德

萬世不弊之謂道豈非長乎无為而萬物化豈非不宰乎

三十幅章第十一

三十輻共一轂當其无有車之用挺埴以為器當其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有室之用故有之以為利无之以為用

車以有運轉之理而无礙于物器以有收斂之名而不散于外室則為所居之常而得安于中特以言无有之用者且形而上者謂之道形而下者謂之器方其形而上也以无為用其用无窮而罔有新故之敝方其形而下也以有為利其利有盡而有興廢之咎此所以於車言无有車之用於器言无有器之用於室言无有室之用若以玄者論之則運吾之炁者河車收吾之真者鼎器宅吾之神者絳室是三者果如何哉乃以无為用者也

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

眞非不欲保于內性非不欲復于初而所以不能者常被外物以誘之故也目注于視吾將以慧觀而見其眞色所以不見者物之色以盲之耳注于聽吾將以定力而聞其眞聲所以不聞者物之聲以聾之口注于味吾將以至淡而知其眞味所以不知者物之味以爽之目至于盲而閉其慧觀耳至于聾而潰其定力口至于爽而不能居淡九邪由此而作眞元因此而喪乃衆人爾莫可以語道哉

馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

七情生于放縱三妻起于貪求且性者以心爲表心者以性爲裏性定心澄无事于逐初則田獵與難得之貨美足爲患哉馳騁田獵則血炁俱作數發于外而心所以作狂好難得之貨則偷合苟容妄求曲取而行所以妨此皆聖人之所不爲也而繼之以爲腹不爲目者以明其養內而不養外故也

卷六

十五

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身

心忠于道而係于物則喜于榮華而驚于憂患常以得失爲累而不能以浩浩然奈且人之居寵而受其祿得榮于己以祿居之則顯而不辭以榮處之則驕而不法矜誇焉而專以惡卑光顯焉而高以恥下則積金繫馬實不爲之寵哉斯奚足以爲辱也一有所失自以爲慊至人不然貴不爲樂賤不爲憂受祿萬鍾食前方丈吾非有也簞食瓢飲蓬居甕室吾非憂也待之驚聳失之置置曾足以驚乎惟有其寵者辱莫大焉非驚而何

及吾无身吾有何患故貴以身爲天下若可託天下

人受命于无成形于有且形之成于有也合地水火之假生精神悉盡之實居處焉不能免寒暑之所拘動作焉不能外勞

役之所使以至千飮水食穀以充于內衣帛服布以禦于外或過焉爲有餘欠焉爲不足不能无患焉惟其盜陰陽之眞情奪造化之正理喜怒去于胃中寒暑逃于物外脫四大之假以无其身反九變之眞而入于道則吾以是无无以不生空空而不化又何有患也經謂及吾无身吾有何患乃此歟

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微

卷五

十六

道處太素之上而无其色則色之所色者雖萬妻之明无所施其視道處太虛之中而无其聲則聲之所聲雖師曠之聰无所專其聽道在无名之先而无其象之所象則象雖烏獲之力不能舉其重此夷所以視之而不見希所以聽之而不聞微所以搏之而不得也此以常者言之若以能開慧目以觀眞色則視之而可見啓玄耳以聽希音則聽之而可聞施妙力以幹大象

則搏之而可得常人所以不能者五色育于目五音聾于耳五事蔽于心故也此三者不可致詰故混而為一

道无在道无不在不可以物名之不可以象假之及其濟天下之用則萬物而无非道者且道在物也一莫得以分之而聖人所以言夷希微各異者設以視聽搏之趣爾要其所以為異乃无此之異也混而為一爾豈可以致詰哉

其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸于无物是謂无狀之狀无物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

物之附于陽者其升以明附于陰者其降以晦升而明者有性者以趨降而晦者有形者以逃天下之人於是知向背之理若道則不然然然也上不為陽而明无物也下不為陰而晦其來也不行而至豈可迎乎其去也不疾而速豈可隨乎欲窮其本也探上古而不知其始欲究其末也御

當今而不知其變及其以玄推之上有明以為其皦則光照于物物下有晦以為其昧則悉出于字字其上之昧者可以升而向之其下之昧者可以塞而背之來之者吾有靈以迎其前去之者吾有神以隨其後惚兮恍则无物以有物恍兮惚則不狀而有狀此非與經固相及蓋老氏之言微而顯矣

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識

小人精于物君子精于道精于物者以物役之其巧有盡精于道者以道養之其化无窮是以古之善為士者藏于至幽隱于不測盡其性以无方窮其理而不滯則有言也言合于道而眾不能曉有作也作契于理而眾不能達以至于搜噴亡形而我以獨見驅役有象而我以獨幹周流六虛而同天莫可學酬酢萬變而治物无所壅則吾之微妙玄通人固以不識也非我特欲不識而專以異也我道之深而彼不能

識也故矣

豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣

浩浩處道不以吉凶而有事于思寂寂守玄不以憂患而有事于動无思也過物而後作臨事而後為必待可行之時而後行之可用之世而後用之又何容心哉此所以豫若冬涉川也冬涉川者逼而後動不得已也非所以為未然之見何非不見于未然也无心而已无動也寂然而退居幽宇以至于不出窻然而靜處玄宅而至于不為欲已焉常恐踰閑以自警居身焉以至閉戶而自約猶若畏四隣者乃其此也畏四隣者安其居而不出也非所以不敢出也蓋退藏于密而不與物交故矣是二者一事于无思一事于无動非古之善士孰能如此

儼若容

兒不莊則无威可畏身不重則无儀可象況事道者所處玄宅所履真路所言則法言所行則法行豈可不嚴而勵已容而畏

物哉則儼若容者乃其宜也

渙若永將釋

性本空虛因物而實性本澄靜因物而動且物之所以渙者陽也所以結者陰也陽以渙之則舒舒以自復優優而自遂而不與物為之聚散陰以結之无者附于有散者著于實其形厚者不能薄其勢小者不能大此乃有在之理非无在之意也何以況之由水之性或就下以適東流川而學海或升而為雲雨或導而為江河源之深其流乃長流之長者其澤必遠甚以為自得其或及陰凝疑以為冰則其源以塞其流以阻而不能若水以四達矣此善為士者其性之渙所以若冰之將釋也求其以復初矣

敦兮其若樸

文勝質其實必減華勝實其實不顯為士之道不吐英華以妨大素不尚浮虛以掩大材凡以守天性之純而求為不雜收天真之粹而求為不偽處于厚而不處于薄

居其全而不居其孰此經乃謂敦兮其若樸也

曠兮其若谷

澹足萬物而不以為有湛无一毫而不以為无物之來者應之而不留事之至者容之而不滯此性之虛然善應而不以物為心哉則曠兮所以若谷也

渾兮其若濁

和其光則知韜以自晦同其塵則知混而

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復凡物芸芸必歸其根

歸根曰靜靜曰復命

出而不反其出有窮往而不復其往必弊天之所以有春者生以出也有秋者反以復也生而出以為命反而復以為性且曰有生斯有性何必待復而後見性曰生者動也動則紛紛性莫失焉所言歸根曰靜者反其性也又曰既靜以見性此却云靜

以復命何也曰生而有命則命常因性失而亡既靜以見性則命乃復矣此盡性而後至于命也

復命曰常知常曰明不知常妄作凶

靜乃性之本有時而動者以應物也非我性斯動矣常乃道之體過物而變者以應時也非我道斯變矣聖人若退藏之際而不為物居寂默之中而不應時則其性靜靜而不出以得其性也知常曰明者虛而自見以得其道也故矣反以不知常而應變則失性違道之事无所不至非凶而何乃繼之日不知常妄作凶也云耳

容乃公公乃王王乃天乃道

萬變不齊羣動不一以擇之則洪纖而有曲以分之則高下而有間聖人欲一之以羣動齊之以萬變莫非容也斯容何以致之因于知常而已惟其容也觸之者寬以无私應之者一而不二其平也衡不可以奪其虛也谷不可以過由是自容而至于

大公矣既以公之則可宰制羣生法今天下萬務之煩而我以折之四海之大而自隱此者養素于內而善俗者也今渾兮其若濁何以異此

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

水之清者有物以撓之其清乃濁人之安者有物以誘之其安必動濁以亂其清而不能事之以靜則清因濁滅動以失安而不能變之以生則安因動危此非所以為善士也我則不然以靜為常而靜以徐清則濁為為患以動為變而動以徐生則安何為守如此則靜不至于失性動不至于失道而无溺于一曲也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成物之敝者因於自成事之敝者因于自新則成敗之相復新敝之相代乃固然之理而人情之所不免也至于善士守道以自敝而其敝常新處事以自敗而其敗常成新也萬世不敝常成也終身不敗如此非他致之出于不盈而已

聚五

二十一

致虛極章第十六

致虛極守靜焉萬物並作

生而不有有時而有者虛之未極也安而不動有時而動者靜之未篤也且道在萬物之上應萬變而不知其耗守真一而不知其竭廓之以宇宙之大莫見其涯濟之以羣生之出莫知其動空空而至无湛湛而常寂則入之多不以為盈出之衆不以為擾則虛於是致之以極靜於是守之以篤而萬物所以並作也萬物之來始于无形終于有象若虛之不極則出生者不能无墮靜之不篤則還生者不能无窮而寓我可以歸之則人之道至此而最矣人道既最以如何哉乃通于天而已人至于通天可謂至矣而人物何足以禦之乃道爾此經所以容乃公公乃王王乃天天乃道也

太上章第十七

太上天下知有之其次親之譽之其次畏之侮之

聚五

二十三

昔聖人之治儲思于淵默恭己于巖廊无為以待天下之為无言以應天下之變鼓舞以神則號令不知所自出教化以身則政事不知所自行則民不化而化成不治而治致不待率而後應不待誅而後畏日用我德不知德之可懷日由吾道不知道之可向則浩浩自遂其宜熙熙自獲其所此乃太上之治以自然為化故曰下知有之逮三皇之役制度以修賞罰以出有愛人之政而如保赤子有歸民之德而若從流水以恩撫之則百姓親之如父母以仁恤之則百姓譽之若天地斯乃有為之世以政而治民者也故人以親而譽之其次不然或峻刑嚴法以設威于上或反道敗德而失政于下一則畏彼之威而苟免之過以至于恥一則侮彼之政而亂其常以至于為非則法雖可畏而成于不畏德既可侮而不能無侮此下以愧于親譽上以慚于知有者寧可不慎擇歟

信不足有不信信其貴言功成事遂百姓謂

我自然

內有諸已外不欺物乃謂之信則信者聖人以爲將命令宣志意而達乎四方者也苟不足焉人何信之聖人乃思之而後言而言不以爲妄慮之而後語而語不以爲欺有命焉若卜筮而可孚有令焉如影響之可應則信矣有不足也其實出于貴言而已貴則不輕貴則不賤不輕以重之而言无亂發不賤以尊之而言无虛設惟其如此功乃至于成事乃至于遂而百姓自然矣

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大偽聖人臨事而无意對物而无心无意也則恤愛兼制之務不彰于外无心也則謀慮知見之爲不起于中而悉以道爲出處以道爲語默故也及萬緒交起百態互生愛惡之情於是而有與奪之權於是而作則吾之大道分而爲二而仁義所以行也性失于多知聖人以約爲守機生于遠見聖

人以晦爲用知不以約有不及者則智於是而鑒見不以晦有不明者則機於是而巧是以智慧出于智中大偽生于機內而於吾道必以速矣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

无所不通之謂聖无所不知之謂智則聖也者成性以達已體道而御物而特以絕者不敢有其聖以爲衆人之所不及矣智也者彰往而見其未然察來而知其未變特以謂棄者不敢有其智而爲衆人之所不知苟以有聖則不及者離性以爲詐苟以有智則不知者捨真以爲偽惟其絕而棄之則民各任其性矣其利而百倍焉

絕仁棄義民復孝慈

天有五典人有五常則父子者乃天之叙也天叙之始良知出于自然良能本于不慮而孝慈之性固存于父子之間矣待教以率之所以父子不親者有仁義以妨之何仁者愛人及其所不愛義者宜人及其

所不宜則物爭以愛而不愛者亂人尚以宜而不宜者恃者慈或因此失矣若絕而棄之則民復孝慈

絕巧棄利盜賊无有

尚巧必窮好利必爭盜賊之源也

見素抱樸少私寡欲

從流者流遠而必涸圖技者技多而必缺今以捨流而窮源其源必澄棄技而就本其本必固所以棄絕三事而今何屬哉必以見性而已故見素抱樸少私寡欲而繼于後也无塵以染其質之謂素无華以亂其本之謂樸少私則不昏惑以著物寡欲則不盜縱以喪已斯者若非去亂性之本何以哉

道德真經解卷上

道德真經解卷中

無名氏

解

絕學無憂章第二十

絕學無憂

學將以窮理之不已無以盡性無以盡性則荒惑憂樂不召而來矣今以云絕學者學已至于窮理其性得矣性之得也樂莫大焉此所以無憂

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若處道之真無分子偽得性之善無別于惡真有所失則偽從而生焉善有所遷惡從而出焉則真偽之相去善惡之相離固不遠矣在能道者以覺之

聖人退而居密隱而守靜優游從容以樂于天真冲和廉正以掌其天宰明而燭物而不與種種分別高而越世而不與事事爭鋒斯乃處一己之道而不同物也及常以同俗和不異衆言與物交跡同民患而吉凶之言受有所不免此人之所畏所以不

可不畏也

衆人熙熙如享太牢如登春臺

見道而不識由道而不知六情蔽于靈淵五賊亂于真宰此乃衆人耳彼衆人不知性之失也遂情而喜耽物而樂熙熙以從己之欲斃斃而隨時之態則自以為樂如享太牢與登春臺者享太牢以為美登春臺以為榮二者之樂曾可以衆人能之惟至樂者可以也

我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶

道之散因于純變而為雜性之失因于和適而為駁吐華于外而實必中損還真于物而精必中耗或機巧與于大偽奸詐出于多途則吾道彼不得也我則異此舍和而智慮不萌守一而真純不散忘喜怒哀樂其情攻愛惡而元其意如物象未兆之先若嬰兒未孩之始此非全性體道孰能若此惟其全性也常以自缺惟其體道也常以自弱自缺以為天下之全自弱以為

天下之強此所以常與俗人異矣故彼之昭昭者我則若昏彼之察察我則悶悶也澹兮其若海麗兮似无所止

虛靜以處已淵深而待物此乃道之體也故澹以若海普以濟天下博而散萬物此乃道之用也故麗以无止

衆人皆有以我獨頑且鄙

我道也彼物也物非道則不生日道无物則為常我且居道之常而物如何哉以此明物為我用我非物役故也乃衆人皆有以也我獨頑且鄙者不能入不能取之理歟我獨異於人而貴求食於母

以言其先則為象之未兆以言其尊則為帝之未出天地為大以道為始萬物為多以道為母母者有生養之道我今居以久視不欲生乎達于修真不欲養乎既生且養捨道何以故貴食母也

孔德之容章第二十一

孔德之容惟道是從道不可學由性而率則率性者固得其道

也道得于我則我之所養者為真所施者為德而德於是得于道在我之後而人可入于道道優而散于德則道德之相從未嘗可相離也而經以孔德之容惟道是從其理若此

道之為物唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

道之至寂則靜不可以聽道之至无則虛不可以觀欲前而迎焉无首之可向欲後而隨焉无尾之可趨此大道之體以居其常也方將離體而涉于用不可為无而无其名不可為无而无其狀此无中有有而象物所以出于恍惚之間也此其體也乃謂真无此之用也乃謂真有象斯有物有形斯有性有象物之後而云有精者其真有生也有生非所以生乃入造化之域居陰陽之境真性得以感則不化而化正

无得以運則不生而生此之為生其理幽矣非顯然而著象昭然而成形乃真于甚真信于甚信而常以窈冥為用非達道之士至人之識莫足議此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑

道散于天下得之微者為精得之寡者為粗則天下人物於道不能无遠久高下哉聖人乃得道之具受性之全至于應天下之不一成一己之无窮莫不有措哉亦非以他致之因其理而已且天下之性不能俱直以執我之直而正彼之曲則直不能无損天下之物不能俱美以恃我之盈而不容于衆則盈不能无虧物物相代固有其敝者以自新則敝有時而至事事相難固有其惑者以徧覽則惑有時而起聖人知其此也順物之理而曲則直矣卑己之性而窪則盈矣日新其德而常以自敬守之以約而不以自惑而後內而處道道无

不全外而居政政无不治以己之微而待天下之衆以身之通而歸四海之遠自非虛以處己寬以待人易以如此

是以聖人抱一為天下式

一者道之初天地之始陰陽未判之前則吾真无偽萬物未生之先則吾性无分彼我不能以兩適人物不能以互別斯乃至純之化全粹之道推而天下豈可不為法也

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之天下之明明于見人不明于見己明莫大焉非明不足以見己不敢見爾天下之智知于是人不知于是己智莫大焉非智不足是以己不敢是爾以至于功加天下而无不被其澤能出萬民而莫可及其大自非聖人其明豈不自見而不能曲以全矣其智豈不自是而不能枉以直矣伐其功而盈至于滿假則窪何有也矜其能而新

至于光榮則敵何有也如此乃衆人爾聖人反此故又繼之曰夫惟不爭故天下莫能與之爭也

希言自然章第二十三

希言自然

有形者可以理推有言者可以物使或事因于人爲而後成或化因于時作而後起此皆非所以爲自然也惟不可爲而爲不可召而至視之以神而後見聽之以炁而後聞无无以受則化自无來有以生則變從有出如是則夫何爲哉體于自然而已此所以莫可爲而爲莫之化而化非希而何哉而夷微非不能此而獨言希者舉一隅不以三隅反故也

飄風不終朝驟雨不終日

天之所以鼓動群生者莫大乎風所以潤澤萬物者莫大乎雨風雨者乃天之所資物之所賴而陰陽感會而後有也陰陽之真情正而不悖和不乖乃不愆期而至其來也調其正也常又莫有飄驟之異哉

惟其過也或以飄風或以驟雨此陰陽之不常者曷以終朝乎

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

冥于自然寂于无物不以名器求不以形象取而常在于玄玄之化窮窮之中者不道而道不德而德惟其離无以執有捨一而趨二求道之名以爲得道求德之華以爲得德如是得之反以爲失矣欲得道而不同德德而无失莫非處无无之真界妙妙之玄鄉舉止而不離希矣

道者不立章第二十四

道者不立

人必有性物必有分性之偏无以全其道分之過无以求其有是故道自性出性由道入欲身歸无名化體自然必待乎性之冲靜而後可也如欲立者不致欲行行不致反以致而立跨而行必知其不能也形之不完尚難于行立況性之不完而可立

道乎

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆

顯顯在上而寥以无形窈窈居中而恍以无象陰陽隱于一色之内造化藏於不測之際則清濁我以未判天地我以未分而何以謂之有物哉及天地生而萬物出吾道乃散殊于天下以濟其用今以謂有物混成者則老氏欲收天下之散而復歸于一以一之萬而終始无窮往來不匱而萬世无弊哉故云獨立而不改周行而不殆也獨立而不改道所以混而在上以反本周行而不殆道所以混而在下以通變則混成之理於斯二者見之

可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反

昔一炁充盈于四極而莫知其邊一炁寥廓于六虛而莫知其窮塞手上而不知其天徧于下而不知其地此之果如何哉聖

人分天地之後生萬物之初而與之字曰道強名曰大則大道之名聖人所以強之也非以體而立歟惟其大也故能涉天下之用无所不往窮四海之物无所不至无所不往所以曰逝无所不至所以曰遠道至于遠則惡以散殊而遠本故反以復初而使終而有始以周行焉此所以遠曰反也

故道大天大大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然天地有至尊而道為最萬物有成理而道為奧焉則道也者廓宇宙以至極居三才之至上其大不可以侔為自一而為二兩儀設位在上者以高明而至遠處下者以深厚而无疆則覆載之功孰可禦也其大乃得道之一矣二儀既設成位于中以至尊而統萬有以至公而奉大道盡人之倫處王之道亦豈為小哉此王所以亦大也詳而論之得道之大者天得天之大地得地之大者王故下繼之曰人法地地法

天天法道而道則無所法乃出于自然而已故曰道法自然

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下

天地之理萬物之情以固則重重則敦本以寧則靜靜則復性及其絃絃天下之理而變由是生紛紛萬物之情而機由是出變生則萬態俱來而重者以輕機出則情偽交至而靜者以躁浮虛僥薄之患有時而作吉凶悔吝之兆无所不至昔日之重以去其本當時之靜以亂其性如是非以為善也君子知重為輕根故行不離輜重知靜為躁君故雖有榮觀燕處超然則君子輕重躁靜之理亦以敦本而復性矣輕則失臣躁則失君人君貴為天子富有四海其勢為至尊其位為至高其重固不可以過也若以天下對之以天下為報以一身為重然以萬乘

之尊而身對天下當以天下為輕矣

善行章第二十七

善行无轍迹

以車通諸夏以步陟諸塗其行雖至作所以為善也聖人體神于至幽藏妙于不測一靜焉與道同居一動焉與道同出至于有行豈有轍迹之可觀乃无而已有轍則運之有滯有迹則通之有塞聖人之行无滯而常運无塞而常通雖至萬世夫何弊哉專于道故矣

善言无瑕謫

聖人以道處已以道濟物當處已之時寂與神交冥與意會熙熙于妙化之中默然于玄造之內又何以言為尚也及出而濟物涉于事為動于心聲示一言以天下為法宣一教以萬世為則破庶民之昏昏曉天下之瞢瞢則言有子不得已也然而言也不以多為繁不以少為弊多必盡理滿天下不以為非少必守法不及尺編亦以為當此之為言豈非善歟定无瑕謫之咎

矣反以不善之言出而招辜動而有悔妄則生疵巧而傷仁非止于无瑕謫也亦以爲害爾

善計不用等算

窮域中之變其變无窮盡天下之數其數无盡竭智必至于疲盡力乃至于耗雖欲計之不可算矣聖人不然執一以御萬變計身以爲萬物一外无數數至我則以一總之身外无物物來我則以身應之如此則萬變歸于一萬物體于身天下之數不下堂而知矣又奚以善算爲哉自非善計必不能矣

善閉无關鍵而不可開

出而應世以道爲用引天下之未能納天下之未至則當顯然垂諭明然立言開吾之路使人坦然以登發開吾之門上俾人趨然以入及退藏于密言不與事交身不與物接寂然以居則神不能見其迹冥然以守則人莫以知其處塞于无路閑于无門絕于外而固其內出于物而入于道無引也

未能者無以待無約也未至者無以及雖非關鍵其門莫可開而入矣此所謂善閉也

善結无繩約而不可解

衆人之信有時而失當以約之聖人之信乃爲大矣以己信結天下之信將示于來世垂乎不朽而使萬姓以一言爲據何可解也

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物

聖人體道道無人物同欲其生共惡其死苟或棄之則人物何所資也是以聖人常善于救人与救物也

故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大達是謂要妙

人離其性則善不善之分矣以善救不善所以爲師因不善而顯善所以爲資若以道而言之師非貴也資非愛也貴師則有我愛資則有人人我之兩存則分別之心起於道爲患焉又非善也惟其以智爲迷

是謂要妙何以智有知則識見於外慮藏于中折有物以爲其辨則真情亦有時而蔽矣反以如迷萌于无知外不顯于有象內可覺于無物乃道之妙與

知其雄章第二十八

知其雄守其雌其六爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒

以陽爲雄以陰爲雌陽則注動陰則注靜則知其雄乃爲動雌乃爲靜也至人以虛處己以寬待人不恃有以爲先常處卑而自下資納于物不以爲盈洞達乎心不以爲我體自然之化而不離于固有歸至純之質而不雜于天真如此莫不守雌以安靜爲裕而盡性至于常德不離其如嬰兒嬰兒者以取含真而不吐于外守一而不散于雜設若知雄好動而不守之以雌變性于實而不致之以虛又焉得爲嬰兒乎知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸于無極白乃未受於五色則所染由時斯色之始

也至人慎之以守其黑黑者色成而不可變也然不可變于方則為北于時則為冬方至于北則東南自此而起時至于冬則春夏從此而發以此見始起于此終成于此其勢無窮變而大通者也故至人以守之惟其守此則物化之而成事窮之而變萬民規之以為式天下體之而為法其德乃至于無極矣自非守黑曷以臻此知其守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

道常惡乎顯以光明性常致于污而卑晦道顯而光則處不能退藏于密性污而晦則防侈靡以為患如是則浩以自屈虛以應人知榮為害道之根我則去之知辱為成性之本我則守之應彼之來而不貴吾之有供彼之去而不竭吾之無裕以有餘優以常足則純而常歸于大樸矣此之成性神而明焉

樸散則為器聖人用之則為官長

形而上者謂之道乃復于樸之時也形而

下者謂之器乃樸散為器之時也故大制不割

道制於自然宜有宰割之用乎

將欲取天下而為之者吾見其不得已

將欲取天下而為之者吾見其不得已

昔帝王之於天下優游閑暇以處于巖廊之中淵默寂靜而安于社席之上以道治人而衆莫知其有為以神設化而人莫觀其有作此所謂無為之世非有以取之也若以為之而後成作之而後就令然後從不從者殘之功然後賞無功者罰之不庭者必待乎討之而後來不化者必待乎誅之而後向如是是非可以樂為也當不得已而已

天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或虛或吹或強或贏或載或隳以天下為有則萬弊日出千變叢生物與為之敵事與為之患則焦心勞思日以求治不可得也惟其以己忘天下內以无我外以無物無我則風化行于不可見無物

則道義示于莫能知禮樂治民之術我將以修身法度為政之具我用以飭己萬態爭出我有以不求事物交來我有以不視此所謂天下神器不可為之理也至于有為則敗之有執則失之凡與物競故也物有行隨之不齊行之在前而隨必至于後物有虛吹之不一虛之欲溫而吹之者已至若強贏之相續載隳之相代此有有而必來者也力與之較智與之謀明與之辨聰與之察雖聖亦以為耗焉吾何容心哉常無無以待焉

是以聖人去甚去奢去泰

物有其分事有其常越分為甚甚而無損損莫大焉過常為奢奢而無約困莫大焉泰則出乎二者斯非有以補于聖人是以去之

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還道有體道有用居體之時寥然而不應務澹然而不隨世乃以道自處而樂哉及道

之用涉于事為出而應務則在德為德在政為政在教為教在化為化以至修明法度作新典章皆以道佐人主之事惟其佐主以道則服人以德教民以義彼不庭也反以吾仁彼不化也復以吾政又奚以兵強天下哉如是歸之者如水投源來之者若子慕父寧有不還之咎故繼之曰其事好還也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而己不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強

古之聖人所以用兵者將以輔德而已非以樂為也出于不得已而後用故黃帝有蚩尤之戰文王有獫狁之討凡以非好于用兵而專求勝于人也要以成其治矣若矜其耀戰之能伐以誇戰之力驕以恃戰之功必見其好勝于用兵而將以為暴也非果而勿強之理果乃求于成治勿強不求勝斯蓋知師之所處而地無所傷大軍之後天失其和故有凶年天地猶以有

傷用兵者寧無損乎斯聖人之一戒耳物壯則老是謂不道不道早已

知雄守雌知雄之為動而吉凶生焉故守靜以常安知白守黑以黑為北而終以反始則無極焉斯二者乃道之動靜終始而言也若以未判之前真不為物雜化不為情遷不以盛衰于吾之宰不以壯老奪吾之功萬世不弊永無窮何以此為累也且物壯則老乃非道爾既為非道宜其早已

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處也是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬惓為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以貴禮處之殺人眾多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

殺無傷和戰心無德師克其萬損我之千

況不克而無害乎此宜以為不祥之器也是以有道者不處有道者以抱一于上以安民于中抱一以無為為守則率吾之性爾故優乎游乎而常與道為同焉安民以制作為用則演吾之法爾故因焉革焉而常與道為幾矣二者以用兵為不祥非樂乎此也苟或不得已而用之以恬惓為上何耀吾之威以怯彼之勇行吾之兵以遏彼之亂無示于殺人有功于成道利一源以歸真慎三反而圖勝如此非敢以為美也苟或美之是樂殺人寧以為有道

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守萬物將自賓

真而未散素而未華絕無偽以雜其潔固無變以挫其完此所謂樸也道之樸常至于無名道之樸常歸于無象無名也以一言而可得無象也以一念而可求此其所以為小若出而應天下之變散而充萬象之用有性者以性得有形者以形化天也

自此而始萬物由此而母靡然居象帝之先介然在最靈之上如是孰可以臣之若王侯守此萬物將自賓矣域中四大而道與王各居一焉王若能將此樓以御群有則天下之大四海之遠善不勸而遷惡不罰而去以至有目者延頸以求觀有足者跂望而求赴則被其化者以無外承其德者以有歸小大雲集邇遐影從豈不爲自賓也於道言莫能臣此所謂最上也於萬物言自賓此所謂最尊也最上最尊道固不可以形器求也故曰樸求則得之捨則失之應求而來應捨而去豈非小歟此小非直小也小而大矣故天下莫能臣萬物將自賓也

天地相合以降甘露人莫之令而自均

大道藏于陰陽陰陽隱于大道天地者得道之陰陽故陽降於下陰升於上其炁相合以成甘露且道之初剖而生其一於五行爲水在人爲命而天地於是有生成之理爲生之者必以成之是以甘露者其化

以炁炁之以化則形未有不生者自非陰陽之和以遂其宜莫足語之

始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

道在物外其樸無名樸散物內以爲形器

而名由是生焉有名則有實有實則有數有數則有新故之相代成壞之相續乃離其樸矣若不知止務名以遍求觀形而博立役精神而無厭足之心竭思勞慮而慮憂患之累豈不爲殆也知止則不殆矣

譬道之在天下由川谷之於江海

人之初生同得于道共有其性日誘月化時將遷矣既以道集性則民之歸也乃復其本矣有不從之患是由川谷之於江海不待其招而來之

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

天下之事叢然而難別苟非以知之則僞者以真天下之物混然而難辨苟非以知之則似者以是至于折萬情而歸正察千

變而合宜愚者不敢僭以爲賢賢者不見

遺而有棄自非知人何能如此此乃謂之

智歟智以知人之是非或不足以及見身

之善惡或不足以察將有爲也不可就而

就將有行也不可去而去如是雖智未以

爲明也如明則見己之是非不昧非以爲

是察己之善惡不怙惡以爲善發一言必

當于人情措一事必合于衆意內無曲從

以求爲阿外無常舉以求爲諛此乃自知

者也又甚于知人所以謂之明

勝人者有力自勝者強

孟賁之與嬰兒兕虎之與蜂蟻此其爲勝

何足較哉出于有力而已是故以大欺小

以衆暴寡非足以爲奇也若克己之私遣

己之欲利足以自敵害足以自討此乃勝

己者也自超于勝人故曰強

知足者富

性離于分則所貪無厭道充于己則所求

乃足是以至人不拘乎利欲之名罔耽乎

浮華之境外物不能誘吾之真心虛名不

能動吾之高意真以自養道以自充而常足于其內此之為富乃為大矣

強行者有志

騏驥一躍駕馬十駕使騏驥之至千里不以為有志惟駕馬強力而進勉步而前行

而不已而能至者可謂有志矣

不失其所者久

真不以外奪性不以情移乃得其所矣得其所則樂其固有安于自然此所以久

死而不亡者壽

有死者必有生有生者必有死自離道而至於民物未嘗有免乎二者也惟內以存乎真靈中以保乎真性不著于物而物固無以遷之不散于外而外固無以誘之如此形骸雖腐而我真全于寂寂名望既在而我性存于杳杳迹雖不見而神常以視口雖不言而炁常以語此乃死而不亡者也其壽為大

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

周旋動靜無所不居汎應曲當無所不行取之左而右不以為妨取之右而左不以為偏小不以為遺大不以為懼虛不以為欠盈不以為滿凡此乃所謂大道也豈非汎乎

萬物恃之以生而不辭功成而不居又彼萬物而不為主

吾道混然未判之前以無無在上純純而模孰為天地孰為萬物莫得以知之及二儀剖判陰陽兩分變通布于四時生長成

于萬物則吾道散焉然而昔不以為無今不以為有向不以為大即不以為小是以萬物生之我則不辭其生無窮功成于衆我則不居其功無已萬物得之則生失之則死華實向背歛聚聚散未有不由乎此

也豈非主乎不以為主者蓋隱藏纖芥不以為無澹足萬化不以為有故也

常無欲可名於小萬物歸之不知主可名於大

道之為道左右前後出入之不能似以為

實供被廣宇取之無盡似以為虛實也非有意于小虛也非有意于大小大之名非可以拘以取能小能大故可言之道無欲也至人以欲慮不萌一念而得故名曰小道無方也充塞無外物莫能離故名曰大

小止于無欲有欲則應萬物而無窮非以為小大止于不知主知主與物相對而至有方非以為大惟其無欲與不知主乃可名道之小大耳

是以聖人能成其大以其不自大故能成其大

聖人入與道同居出與道同行其妙也與道同方其虛也與道同體如此則聖人與道豈有二也故能成其大而不自大乃為大矣

執大象章第三十五

執大象天下往

聖人在下以道自處動容周旋無非道也聖人在上出而應帝王之務顯而為君師之職身臨四海俾遐邇以向風日覽萬機

使群黎而作德豈非執大道以御世也今以謂大衆者方將用道以治人吾無所執則政教之具有時而虧法度之柄有時而奪天下之民無以賴之而往惟執此大衆則具有所操柄有所持凡以治民之事皆我所秉耳天下何不往也言象則貴有所執故不言大道而言大衆

往而不害

以道御天下必有德以為政以仁為化知厚賦以傷人之財我則薄稅以裕之知重役以疲人之力我則輕徭以寬之賞將勸善我則重之以賜罰將去惡我亦省之而恤如此則往者又何有害也不惟民庶至于草木各遂其生鳥獸各獲其養蠢而昆蟲微而魚鼈皆得其所矣此其不害又何害焉

安平泰

安對危平對側泰對否三者為言皆政治之意自非聖人之世往而不害曷以共格于此

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

夫人情可以留欲可以治鄭衛之音以悅其情而聽之必美有奇珍之味以甘其口而食之必嘉苟或遇之未有不留者哉可蓋情欲寓于其間故也此樂與餌過客所以止也而道至淡也以其無味至寂也以其不可見不可聞此人乃知之者寡焉至人非此得真味以忘其餌以餌為其假聽希音以忘其樂以樂為其邪是以寥寥乎物上千百載而不為物之所蔽也無他哉屏情塞欲以見其性故能如此

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

天地有常理陰陽有正情寒暑往來之相推萬物盛衰之相續以至終而復始窮而反變此乃固然之理而可知者也是以歛張強弱之相伏廢興與奪之相代則歛者

在前張乃隨後而至弱者繞行強乃應迹而來廢盡則興奪極則與而皆必求矣而世俗之所共也聖人處道出天地之常權陰陽之正洞達玄情垂乎不測疾徐示于莫可知遲速生干不可見欲以迎之而前

其六

忽然在後思以隨之而後忽然在前去焉而反就生焉而復來鬼神莫以窺其迹陰陽無以籠其妙則聖人之道固以盡其變矣此歛之而張弱之而強廢之而興奪之而與乃無定理以拘之此所謂微而明矣微者隱幽而察來知幾而見先洞達物理明微玄情而有以操于未形矣

柔之勝剛弱之勝強

性之虛也有以納天下之至變形之無也有以敵天下之至大滲足萬物不以為有充塞四海不以為盈其模雖小而天下莫能臣萬物歸之而不為其主此道之柔弱孰可勝焉仕道者寧不卑以自處和而自弱不盈以待已常謙以奉人有功而不有有能而不恃不爭焉而天下以為先不於

焉而天下以為能此仕道之柔弱亦不可勝矣反以大而屈小高而辱卑求為剛強以勝柔弱此蓋不知道也

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

魚之為物伏藏深渺以潛其形則活其身至于明露則禍患來矣聖人體道以御世存神以化人遠微明之理以應當時之務示幾先之權而涉事為之緒變化馳于不可名利用藏于不可測民日遷善不知其然世日隆治不見其迹此蓋利器不示於人故能如此苟機露于常時言宣于民世告以法度之由論以致治之意非所以為利器也聖人恥之

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化

以虛靜為體以變通為用其體虛靜敏至無于冥冥收大寂于冥冥則疾徐應對一于自然而未嘗有為其用變通涉天下而非此不行合萬變而非此不立周旋動容

闕此則乖迂應曲當無此則亂以至洪纖短長高下曲直未有不由乎此也此無不為矣無為也酬酢萬化之上運乎六合之中寔有為矣無不為也鼓舞以神不見其跡動止以化不知其用寔無為矣此道無在無不在之理也侯王守此以御天下無言也而命令宣于四海無動也而教化彰于天下乃無為而無不為矣自非體道何以哉

化而欲作吾將鎮以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

人性受沖和之始秉純粹之初天真係于其中靈源全于其內則所謂抱樸之時及逐情而真散隨景而靈亡耽嗜慾以適非樂紛華而捨本乃離性失樸矣苟有以救之則反焉是猶天下成化之時其化久成民將散矣始于自然終于有作醇以生疵和而適偽天下之風將以移焉何以反之莫非鎮以無名之樸則真性將復然而聖人抱樸必將以虞己非所以救人至于天

下欲作之時則情偽已生變態已出天真將滅大樸將廢然後鎮之豈吾所欲哉無若靜以自正而求正物焉大道起自無名為天地之始至于用無名之樸以鎮天下之欲則道乃終矣此太上所以著道經而至此為末

道德真經解卷中

道德真經解卷下

無名氏

說七

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不德是以無德上德無為而無以為下德勉之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚而不處其薄居其實不居其華故去彼取此

上德者天德也聖人觀天默與道會實無所得故曰不德以無所得故德自歸之是以有德也下德者所得之德也下德執德故曰不失德執著之者不名道德是以無德也天德之德德不可至故無為而無以為所得之德執著其德故為之而有以為德降為仁若仁則可為也故上德無為而上仁為之然大仁不仁雖曰為之亦無以為而幾於上德者焉義兼於德而義則可

以虧也故下德為之而上義亦為焉然內以立我未能忘我外以制事未能無事雖曰上義猶未免於有所執也故有以為而類於下德者焉道降德衰仁義俱失以禮交物實相偽也故為而生患莫之應則攘臂而仍之即此以觀其所失每下可知已故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮上禮為之而莫之應則忠信之薄也攘臂而仍之則亂之首也然德無上下而兩言自仁而降言上而不言下則其下者已不足道也至於以智為前識復不言其上是尤不及於禮矣窮思極慮揣而銳之故曰道之華苦心勞神以喪天真故曰愚之始不言失禮而後智則以禮者亂乎德而智者反乎道也是以大丈夫處德之厚不處禮之薄居道之實不居智之華故去彼人之道之華而取此仙道之實矣

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以為正而貴高將恐廢故貴以賤為本高以下為基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤為本邪非乎故致數與無與不欲碌碌如玉落落如石

一者道也有一未形本無所得渾淪既判肇自古初則物得之天確然闢乎上以無為用故得道而清地廣然處乎下以靜為體故得道而寧神杳然藏乎幽陰陽不測故得道而靈谷虛而窪天道也以天得道而清故谷得道而盈物止而育地道也以地得道而寧故物得道而生神舍於身百體之候王也神尸諸聖天下之候王也以神得道而靈故侯王得道以為天下正其致此者道而已若天失其清斯無以覆將恐裂矣地失其寧斯無以載將恐歇矣神失其靈斯無以守將恐歇矣謂天無以清

也故谷失其盈而將恐竭謂地無以寧也故物夫其生而將恐滅謂神失其靈也故侯王失其正而將恐屢且賤歸之則顯其貴下附之則顯其高亦猶丘山積卑而為高江海合水而為大人合併而為公故貴高者不可失於基本也是以侯王處一於域中故自稱以寡寡食氣於太和故自稱以不穀有百體然後身之侯王以貴有百姓然後天下之侯王以尊侯王得此而擅貴高之稱者豈非以賤為本故邪夫致數與者近取諸譬也今以轅軸輪輻合而成輿若立與於前數其衆體用有所拘不足以得與也合轅軸輪輻然後輿有運載之名合百姓賤下然後侯王有貴高之稱王者貴也石者賤也玉出於石則貴亦以賤為本然王者有質而自貴侯王得一本不自貴豈欲如玉石然哉

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

靜者地道也反地道之靜而為動是陰之感乎陽者也故曰反者道之動弱者天道也由天道之弱而為用是陽之感乎陰者也故曰弱者道之用陽以無為用陰以有為體陰陽交感於太空之中而物生焉萬物由地道而生故曰天下之物生於有此乃反者道之動歟然有形者非天道不足為生故曰有生於無此乃弱者道之用歟是以聖人言有以無為母無以虛為母虛以道為母自然者道之根本也若能存守玄都法其自然則由動之靜攝用歸體將復於道矣

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善貸且成

上士既已明道也故信之篤守之固有聞

必力行之中士將以進道也勉而後中不勉則不中思而後得不思則不得一出焉一入焉聞之猶有疑心也故存亡之間未之或行下士直以夷道也譬猶俚耳不知大聲譬猶衆心不受高言及其聞道必有輕鄙之心焉故與道大反嗑然而笑之若道不見笑於下士其異於俚耳之所聞衆口之所說幾希安足以為道哉故建言有之明道若昧惟蚤夜以存思定適而然想勤行乎道則得矣進道若退以日計之不足歲計之有餘於存亡無累則可矣夷道若類且泥形色名聲之可得耳目鼻口之所者人笑乎道則過矣亦知四大之在域中猶不外於道者乎上德者天道也天道窪則盈以其窪也故若谷大白者王道也王道弊則新以其弊也故若辱廣德以地道言之用之不弊而成之若缺故若不足建德以大道言之建之不振而修之罔覺故若偷以其若谷若辱若不足若偷則疑於變其質矣然其為上德為大白為廣德

為建德而真常之質固自若也此之謂質
真若渝所以質真者渝者何謂大方無隅
大器晚成大音希聲大象無形也大方載
之德合無疆故無隅大器用之久於其道
故晚成大音不言而四時行焉故希聲也
大象不物天下往焉故無形也此四大之
所以大者夫德兼於道道兼於天帝王之
德配天地之道而無名者天地之始也道
於之而隱焉若分四大於域中皆其顯道
而強名之者矣道本非善貸由天地帝王
體此道以成天下故善貸之名於是乎立
而曲成之効於是乎著然其成也且而已
豈有心於勸成而然哉

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰
而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀
而王公以為稱故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾
將以為教父
易變而為一一之所以起也故曰道生一

一者形變之始天地有形之最大也故曰
一生二天地定位人居乎中而三才成焉
故曰二生三輕清者上為天重濁者下為
地沖和氣者為人然後天地含精萬物化
生故曰三生萬物天為陽而肅肅出乎天

則陰上交乎陽而物負之地為陰而赫赫
發乎地則陽下交乎陰而物抱之陰陽升
降兩者交通然後沖和之氣以成也故曰
萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之一身
貌自天地陰陽沖氣皆具其中其必有至
神者與之亦猶王公之於天下也於此配
域中之大是為孤寡於此食太和之氣是
為不穀世之人與神背馳反以為惡而王
公獨以此自任故曰人之所惡唯孤寡不
穀而王公以為稱陰陽沖和之氣通於萬
物固無所損益也由天地盈虛與時消息
則或益之而損損之而益矣人之所教必
以天地之正也我好靜而民自正是我亦
義教之此謂損之而益強梁者反此矣故
不得其死此謂益之而損聖人觀之因以

為戒故將以為教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無
間是以知無為之有益不言之教無為之益
天下希及之

至柔者神也至堅者形也真神通於道能
亡能存惟以神御形則神能飛形而形由
之以馳騁矣故曰天下之至柔馳騁天下
之至堅至柔故無有至堅故無間以神御
形則形有所間故無間者不可入以神御
形則神有所通亦無入而不自得矣故曰
無有入於無間夫形之所化者不言之教
也神之所得者無為之益也若能體天地
之道處無為之事行不言之教則造乎形
而與乎神形神俱妙與道合真矣天下尚
言教而好有為故於此希及之

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故
甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不
殆可以長久

貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦疏矣是以身殉名之過也。鳥親所親者在身不在名耶。富者苦身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣。以身殉利之過也。鳥親所多者在身不在貨也。然榮辱立而觀所病貨財聚而親所爭彼以顯爲是者知名之爲榮以富爲是者知貨之爲利故見得而忘其形見利而忘其真然則得之與亡其果孰病乎。是其所亡者乃無名之樸不貴之軀也。病孰甚於此矣。故甚愛於名而不知止則其大者必費。大者道之稱所謂無名之樸是已。多藏其貨而不知足則其厚者必亡。厚者德之質所謂不貴之軀是已。唯聖人體廣德之知足而不自貴其貨所以不辱體上德之知止而不自專其名所以不殆。若是者可以長久與天地並焉。

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊。大盈若沖其用不窮。大真若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒靜勝熱。

清靜爲天下正

大成者地之德廣德若不足故雖成而若缺。大盈者天之德上德不自得故雖盈而若冲。成若爲山其積必壞非大成也。大成若缺無時而壞故其用不弊。盈若積水其地必竭非大盈也。大盈若冲無時而竭故其用不窮。此二者天地之用陰陽是也。天能生之無時不生而所生之用不窮地能化之無時不化而所化之用不弊則以道實行乎其中也。唯通之爲三故舉天地則道可知。若分而言之則大直若屈者地道也。地道直而不肆故若拙。大巧若拙者常道也。常道刻彫衆形而不爲巧故若拙。大辯若訥者天道也。天道不言而善應故若訥。然論其宗天地雖大不離陰陽而一陰一陽者道也。故積陽爲天積陰爲地陰靜陽躁陽執陰寒制陰者陽故躁可勝寒制陽者陰故靜可勝熱。然寒往則暑來暑往則寒來其用何窮何弊之有哉。夫道有清有濁有動有靜清者濁之源靜者動之基。

人能常清靜天地悉皆歸而況於物乎況於事倫乎。故曰清淨爲天下正。

天下有道章第四十六

天下有道卻走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於知足。足欲莫大於欲得故知足之足常足矣。

以道蒞天下者常使民無知無欲故人各安其所而不爭。蠶其田疇而已及其下衰世無以興乎。道則見可欲而不知足於是有所欲得之心乃始懷奪矯虔馮陵疆土而戎馬生於郊也。反觀諸身即在我之天下故有道於身則安其分量以厚吾寸田之守失道於身則馳騁田獵令心發狂而方寸之田已失矣。故罪莫大於可欲禍莫大於不知足。欲莫大於欲得皆不安其分量之過也。其已甚則爭奪隨之若能安其性命之分還身意所欲清淨而自守則取足於身而得矣。夫豈有不足哉。此知足之足所以常足。

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不爲而成

天下者九州山川河海滋生不絕也天道者四時陰陽風雨變化無窮也反觀諸身無不圓成是以聖人言吾與天地分一氣而治苟解乎此亦不必出戶窺牖而天地之道可知見矣若求道於身外則愈不足以得道是其出彌遠而其知彌少也豈知一身之中萬理咸備近取諸此無不充足者乎是以聖人體地之道以虛爲身故不行而知無俟出戶體天之道以無爲心故不見而名無俟窺牖體夫大道以自然爲常故不爲而成亦無俟進智力於所見所行之時也

爲學日益章第四十八

爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲而無不爲故取天下常以無事及其有事不足以及取天下

爲學者將以窮理故日益爲道者將以盡

性故日損損之又損則盡性以至於命者也理有所窮性有所盡猶未免於爲故言爲學爲道惟命有所至則歸報曰靜靜曰復命以至於無爲矣無爲者寂然不動之時也然感而遂通天下之故則亦有爲矣故無爲而無不爲一有所爲未免有累物之行一無所爲未免有絕物之心聖人於天下何如哉亦處無爲之事而已處無爲之事乃可以取天下故取天下者常以無事也然天下神器不可爲也爲者敗之執者失之及其有事亦不足以取天下矣知天下不可以有事取則要當學其所不學以至無爲之道

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖人在天下慄慄爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

聖人欲歸初始反於未生故無常心善惡信誑惟人之所爲我無容心焉亦因人之

心以爲心而已百姓行善者我不知也百姓行惡者我不知也積善善氣至我不知其爲善故善者吾善之積惡惡氣至我不知其爲不善故不善者吾亦善之信與不信亦猶是也任之自然吾無容僞於其間是謂德善德信矣以如此則齊善否同信誕而吾心無所偏係故慄慄爲天下渾其心百姓常有心也以徇聲色之娛故皆注其耳目不知收視反聽守母之道唯聖人常無心也懷天下之始復守天下之母故皆孩之

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地萬物出於天地之機曰生入於陰陽之變曰死與生死爲徒者未脫乎天地之機未免乎陰陽之變者也然萬物出生入死而

獨云人之生動之死地亦十有三者何也此皆民自令耳非天地毀鬼神害也以其有知而形動故也目親生之來不能却死之去不能止何故以其生生之厚而動之死地也夫惟聖人懷微妙抱質樸而不敢有為與天下交爭焉雖有猛獸不能據也雖有兵刃不能害也蓋其積德玄通物莫之能傷者故無死地焉

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

道何自而生邪畜道真和之氣萬物由而生之道之所以生也故曰道生之德畜之物何自而形耶緣天地升降陰陽之勢萬物由而成之物之所以形也故曰物形之勢成之以道能生故物莫不首之夫是之謂尊道以德能畜故物莫能賤之夫是之

謂貴德唯道與德寓於積陽之上非期尊貴於物物自尊貴之以其自古及今莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之此道行乎天地之間而常自然者也若夫生而不有為而不恃長而不宰則天地之所同也故是謂玄德

天下有始章第五十二

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

一生天地然後天下有始故以為天下母既得天地為天下母乃知萬物皆為子也既知其子而復守其母則其子全矣蓋人徒知天地萬物而不自知其所由生若能知之而復守天地之道則終身不殆矣是以體天地之道者處無為之事行不言之教故曰塞其兌閉其門終身不勤不知道者多言有為以從事於務而失守母之道

故曰開其兌濟其事終身不救夫小者天地之樸柔者道之妙用唯自知而見天地之道故曰明唯自勝而守天道之妙故曰強明者合陰陽而言之光出於明以無為用在己則智意是已聖人去智與故不由而照之于天故用其光復歸其明光耀於外謂之遺殃無遺身殃而復歸於明是謂襲常矣如此然後可以為守母之道

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷氏甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵帶利劒厭飲食財貨有餘是謂盜誇非道也哉

夫山徑之谿介然用之則成路為間不用則茅塞之矣世之人不知大道之妙而施作有為所以致茅塞其心夫性之動謂之為為之偽謂之失是以有知者畏而不敢施為也大道甚夷視之而不見也民心欲速是以好運而終迷於大道且心為君主之官故心有所擇則寸田失守寸田失守

則和氣不降和氣不降則太倉虛矣故曰朝甚除田甚蕪倉甚虛以其如是則分高下之品有爭奪之奇貪五味之爽故服文綵帶利劒厭飲食者有之資財有餘則總其害之原也是謂賊道賊身之務而不知者尚矜誇己之才能而不可謂盜誇非道也哉

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟修其身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

建者造始有爲者也唯道建德判立天地巍巍乎其不拔此分一氣而爲兩儀之時也抱者即而不離者也唯德抱道生成萬物綿綿乎其不脫此散一氣而成庶類之時也物同得於一氣唯人爲最靈故能之萬物之祖天地之原於此建中抱一以爲

天下則垂之後世子孫四海之內各以其職來祭不輟矣是道也吾原其始蓋本於修之身而已道之真既以治身則其緒餘以爲國家其土苴以爲天下由一身而及乎天下則其修彌廣其德彌進矣修之身者神雖在身先隱天地靜居萬物之始令意莫在身此所謂修之身則其德乃真矣由此推之人雖在家令意莫在家此所謂修之家則其德乃餘矣人雖在鄉令意莫在鄉此所謂修之鄉則其德乃長矣人雖在國令意莫在國此所謂修之國則其德乃豐矣人雖在天下令意莫在天下此所謂修之天下則其德乃普矣故以身觀身者內視密躬而觀己之德也夫一家一鄉一國以至天下之觀者聖人無容心焉各以其自觀之故得自然也吾何以知天下之然哉以此

含德之厚章第五十五

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而

蛟作精之至也終日號而嗷不嗷和之至知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

赤子之性與道爲一其天守全其神無隙是以大人不失赤子之心而含德之厚可以比於赤子若是者積德玄通藏於天而物莫之能傷也故毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固者德全於地道也地之氣始於子赤子骨弱筋柔而能握固者是純氣之守應於地道也未知牝牡之合而蛟作精之至者德全於常道也常然之道其精其真赤子未知牝牡之合而時有蛟作者是道之真精應於人也終日號而嗷不嗷和之至者德全於天道也天主聲以其陰陽之氣和而未分故終日號而嗷不嗷也知和者陰陽混而爲一故曰常知常者陰陽合而未分故曰明赤子之性與天地合其德不以生爲益反爲益生者動之死地之兆是謂祥矣既以生爲益則必以心使氣是謂堅強之徒也始於益

生致於物壯則老是謂不道不道早已

知者不言章第五十六

知者不言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同故不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

道要自然行者能得聞者能言所以言者以言相然相然者意之默識而已未嘗見於說說之言辨也故曰知者不言不知道者以言相煩不聞不言不知所由然故曰言者不知唯聖人知天地之道有大美而不言故塞其兌閉其門塗卻守神而退藏於密及其出而為天下於此體天之道則挫其銳而和其光也於此體地之道則解紛而同其塵也天地之道是謂玄同玄有亦有無故玄同則合乎至一而與天地相參天道無親故不可得而親既不可得而親亦不可得而疎也地道無欲故不可得而利既不可得而利亦不可得而害也大

不可得而賤也若是者宜為天下貴

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉夫天下多忌諱而民彌貧人多利累國家滋昏人多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

聞在宥天下不聞治天下天下不可治也故以正治國者必以奇用兵蓋正復為奇則有用兵之患以福兮禍所伏也孰知其極是以聖人以無事取天下無事則法地而好靜好靜則法天而無為無為則法道而無欲無欲則天下自然歸之吾何以知其然哉夫治出於有為而失太上不言之教故多忌諱之禁則四民遷業而彌貧民貪則征求利器貪汚之風生故國家滋昏玩好伎巧難得之貨貴故奇物滋起由此利害相攻法令滋彰桎梏大至民不聊生故盜賊多有奇兵之用緣此而起此乃以

正治國正之極也是以聖人無事則國實民富故忌諱不生好靜則天下自正故利器不作無為則萬民自化伎巧何施無欲則民自歸樸盜賊何有此乃以無事取天下也

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復為奇善復為妖民之迷其目固久是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

太上之世處無為之事行不言之教天下知有上而不知有政故為政無處正自居之悶悶者有政而不作也有政不作則非以明民將以愚之故其民亦淳淳而若樸焉然既立政為正必有以察為奇故始於悶悶而終於察察終於察察政之極也其政太察使民無所措手足故其民缺缺焉聖人言但知求福不知罪嬰但知養身不知幾形禍福倚伏理之然也故曰孰知其

極其無正邪世之人以政爲正不知正之極而奇生以福爲善不知善之復而妖起迷迷相傳于今久矣是以聖人方如廣德之厚故不割也廉如上德之清故不劇也直而不申於外光而返照於內無正可處無奇可察是謂無極之道

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇夫嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

嗇者歛也畜也歸之於德也以外言之曰歛以內言之曰畜歛於外者至於無欲故後其身外其身所以治人也畜於內者至於無知故存其心養其性所以事天也外則無欲法地之靜而得以盡性內則無知體天之用而至於復命盡性而至於復命是乃復守其母故謂之早復焉早者目升於甲陽之首也復守其母則與天地合其德是之謂重積德積德玄通與道合真則

無不克與道合真者難終難窮故莫知其極難終難窮者萬理咸備故可以有國有國之母者道也不方不圓與天地並故可以長久始於守母是謂深其根終於復命是謂固其蒂得天地爲常而五行不相克與大道爲一而三光無明冥是謂長生久視之道

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷民非其神不傷民聖人亦不傷民夫兩不相傷故德交歸焉

治道貴清淨而民自定不可施爲也故治大國者若烹小鮮自人言之則大國者乃天中地戶黃帝之鄉所以治之亦若此而已是以聖人處無爲之事一心定而王天下故鬼無所出其靈響依人而行何神之有哉非其鬼不神也以其不受於邪邪氣自去是神亦不傷於人也非其神不傷於人也以其聖人處無爲之事而天下化成使民外則無爭奪攻戰之患內則無圖爲

殺怨之心不犯神之報應是乃聖人亦不傷人矣人與鬼神兩不相傷則神之于矣貽爾多福而歸德於神也民之質矣日用飲食而德歸於人也德歸於神故子孫以祭祀不輟德歸於人故天下樂推而不厭此乃聖人以道蒞天下之効

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜爲下

水以善下故江海能爲百谷王大國欲兼畜人亦以其下流而已故曰大國者下流天下交萬物生人道交功勳成是謂天下之交然必自處以柔靜而後可牝常以靜勝牡而牡歸之者以靜爲下也靜則無事唯無事可以取天下而況於國乎故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國或下以取者君道也或下而取者臣

道也君猶天也天道下濟而光明故大國不過欲兼畜人臣猶地也地道卑而上行故小國不過欲入事人至於天地交而萬物生人道交而功勳成則兩者各得其所欲然宜下流者唯大國而已故又曰大者宜為下

道者萬物之與章第六十二

道者萬物之與善人之實不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不

如坐進此道古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免邪故為天下貴

道者虛無之淵人皆見物而不見乎道則以道為萬物之與故也得道之妙則為善是謂性命之實得道之言則為不善然亦於道有所保焉市者眾人之所歸加者置諸眾人之上美言尊行人之不善於道者亦足以得眾而人上之夫何棄之有故立天子置三公坐而論道者也有拱璧以先駟馬則美言尊行得眾而人上之如此雖

如此亦不如坐進無為之道得其妙之為愈也古之所以貴此道者何也不曰性命之實求則得之而生之所保持有罪以免耶故為天下貴

為無為章第六十二

為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下之難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難矣

聖人體天道以行不言之教故為無為體常道以處無為之事故事無事體地道而樂恬淡之能故味無味自其所應者言之若有為有事有味也自其所守者言之則其為者無為其事者無事其味者無味而已世之人不通乎此故勇動多怨緣小而至大緣少而至多唯有心於事為者怨之間也然大小多少緣類而報皆出於自得天地應之如谷故曰報怨以德由此觀之天下之難事緣作於易而至於難也天下

之大事緣作於細而至於大也故患生不意禍生緣微此之謂歟是以聖人以天合天故終不為大與道為一故能成其大且輕諾多易者傷輕易於有為也故寡信而多難矣聖人行不言之教故無寡信之行處無為之事樂恬淡之能故無多難之尤任其自然而不敢為故終無難矣

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之是以聖人無為故無敗無執故無失故民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事矣是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學以復眾人之所過以輔萬物之自然而不敢為

安靜未萌易為持謀所謂為之於未有也脆微已作易為泮散所謂治之於未亂也然為之於未有者能無思慮乎治之於未亂者能無智謀乎故聖人言謀思危之首

危者將不久不若戒事物之先而忘其為戒事物之始而忘其治之為愈也夫大生於小高生於下遠生於近理之然也為者敗之執者失之唯聖人見端而思末親旨而知歸是以無為也故無敗無執也故無失若夫民之從事未免於有為有治而不知慎戒所欲浸長真和乃盡故幾成而敗之豈不然哉若能慎終如始反嬰兒守母之道則無敗事矣故聖人欲不欲外無所為雖難得之貨不足貴也學不學內無以為雖美言導行不足尚也以復眾人為治之所過以輔萬物之自然而不敢為

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦指式常知指式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順
道無為則自得於內道無不為則化成於外是以古之善為道者非以明民將以愚

之明則澆薄而亂愚則守樸而靜且民可使由之不可使知之民之難治以其智多而有知也智者爭之器故以智治國者國之賊非以其明之耶不以智治國者國之福非以其愚之邪國之賊則開人者賊生也國之福則開天者德生也此兩者亦指式可則而像之能知指式然後可以觀於天故是謂玄德玄德者上德也故深矣遠矣物無得而偶之者惟同乎大順而已故與物反矣然後乃至大順

江海為百谷王章第六十六

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以聖人處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

江海以其善下故取百谷之流而為王矣王有歸往之義故以貴下賤大得民也是以聖人體天之道而以言下之則處上而人不重故從之也輕體地之道而以身後

之則處前而人不害故利之者博若此則自西自東自南自北無思不服故天下樂推而不厭也要其所以然者亦不過善下而已唯善下者不與物爭故天下莫能與之爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶實而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

肖物者小為物所肖者大夫道包裹天地充滿六極洋洋乎太哉故似不肖天大地大肖道而已故能久然天地空中之一細物其於道亦細也夫是以我有三寶實而持之一曰慈者父道也造物之主言天也二曰儉者母道也畜斂之主言地也三曰不敢為天下先者天地之原也感而後應

不爲物先言道也。天地道無而用之則濫然無極而衆美從三寶無出於此者。凡人皆有是當在實而勿失持之爲上。夫天道生之覆之是所謂慈。雖慈也然不爭而善勝是慈。故能勇地道畜之育之是所謂儉。雖儉也然德合於無疆是儉。故能廣唯大道總乎天地之原雖不敢爲天下先。然生化之字待是而立。故能成器長若夫逆天地而捨大道者則死矣。夫慈以戰則勝者以陽戰陰也。以守則固者抱玄之道也。且以順戰逆待時而動則援之而勝矣。不可動則守以順天時亦衛之而固矣。故天將救之以慈衛之。

善爲士章第六十八

善爲士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者爲之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

善爲士者懷三寶之道。不以兵強天下。而用武也。于以戰人是爲善戰。于以勝敵是爲善勝。于以用人是爲善用。善戰者待時

而後動。雖戰而不怒。雖慈之實也。善勝者慮勝而後會。雖勝而不爭。體儉之實也。善用人者智不自慮而悅以使人。故人樂爲之用。體不敢爲天下先之實也。善於此者。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天也。然古之爲正。正復爲奇。乃有用兵之戒。故曰古之極。孰知其極也夫。

用兵有言章第六十九

用兵有言。吾不敢爲主。而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加則哀者勝矣。

用兵有言者。明其言非我有也。乃用兵者之常言也。吾不敢爲主而爲客。則迫而後動。不得已而後起。未嘗感人也。應之而已。既不得已。則非踴躍用兵。而以樂殺人爲事者。是以不敢進寸而退尺。故曰行無行也。攘無臂者。善戰而不怒也。仍無敵者。善勝敵而不爭也。執無兵者。善用而爲之下也。此乃深得三寶之道者。然三寶非獨

論兵而已。奈何古之極。遽至於用兵也。兵乃凶器。不可輕敵。輕敵者是樂殺人。也捨其慈且勇。捨其儉且廣。捨其後且先。故幾喪吾寶。是以抗兵相加。則哀憐者慈也。以慈爲實。則無輕敵之禍。故勝也。

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不吾知也。知我者希。則我者貴矣。是以聖人被褐懷王。無思慮。始知道。故易知也。無從無道。始得道。故易行也。而天下富貴者。侈欲以喪真。貧賤者。勞役以傷生。皆喪已於物。失性於俗。故莫能知。莫能行矣。夫言有宗者。明一章之言。其統之有宗也。此之謂易知者。數事有君者。明一章之事。其主之有君也。此之謂易行者。數不失其宗。與君何患。不能知。不能行。故聖人言于若行。吾道當知上。慈原智亦不獨生。皆須對因緣。若無行。宿本是謂無知。惡能明太上玄妙之理。此所以不吾知也。也有不言而知者。見非於

衆有不學而得者見異於俗故知道者狹足見得見者貴也是以聖人薄於外而厚於內不銜鬻於人懷崑山之玉而莫能知者

知不知章第七十一

知不知尚矣不知知病矣夫惟病病是以不病聖人之不病以其病病是以不病

道本無知也以無思無慮而知道矣故曰知不知是謂真知能知不知之知者其知尚矣不知不知之道而昭然有知者其知

妙論以究本窮元其知病矣唯知知病爲病而忘其知者是以不病也聖人何其不病也以其知知病爲病而常若不知矣是以不病也

民不畏威章第七十二

民不畏威則大威至矣無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

怒而威其威也小不怒而威其威也入聖人不以威屈天下使民無畏威之容而有

畏德之心則不怒之威累加乎人是謂大威至矣化民使得盡其性則擴而充之所居無狹育而成之所生無厭此乃聖人所以體天天地道者也體天大威而不怒體地廣居而不狹體道生生而不厭惟上不厭民之所生則民亦得盡其性而不厭矣是以聖人不自見故明矣惟明所以自知而體天地也不自貴故德矣惟德所以自愛而法大道也故去彼自見自貴而取此天地道者焉

勇於敢則殺章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則治此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

勇於敢爲而以身先天下者是謂逆天道也故殺矣勇於不敢爲天下先者是謂體天道也故活矣然勇於不敢者於生之利而於俗之害勇於敢者於俗之利而於生之害在世俗觀之不能無疑惑之也若

夫天之所惡孰得而知其故哉且天道虧盈而益謙故順天者存逆天者亡是以聖人猶難之而不敢爲也夫天之道本無所爲萬物之出與之出而不辭萬物之歸與之歸而不拒物之多皆所受命於此是謂不爭而善勝也四時行焉百物生焉固不言而善應也善者福之淫者禍之固不召而自來也示人以易知應物以多變固坦然而善謀也天網恢恢疎而不失其以此歟

民常不畏死章第七十四

民常不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

民得其性則常樂其生苟失其性則死亦何畏哉雖爲奇法以死懼之民亦將抵冒而終莫能化也若使民常畏死是致民得其性而知生之樂故重犯法也有爲奇者吾得執而殺之又孰敢爲哉常有司殺者

殺是謂有德司契也使民常畏死而為奇者吾得執而殺之矣夫代司殺者殺是謂無德司殺也民常不畏死而以死懼之豈不謂代大匠斲耶斲物之大匠者造物之主也造物之主者天道無為也逆天制物者有為也希有不自傷者也

民之饑章第七十五

民之饑以其上食稅之多也是以饑民之難治以其上之有為也是以難治民之輕死以其生生之厚也是以輕死夫唯無以生為者是賢於貴生也

王者以民為天而民以食為天聖人之治省刑罰薄稅斂知天之天然後民可得而保也食稅之多以其賊重而不知薄稅斂以養之故民之所以飢上之有為以其政煩而不知省刑罰以安之故民之所以難治凡人之情興於富庶然後有恒心還於淳樸然後無他欲至於飢而難治則不安其分量而欲利之愈動是以於生太厚而動之死地者有之故人之所以輕死也唯

得道之人寸田內守而和氣自降形精不虧而天守自全若是者達生之情不務生之所無以為是賢於貴生也異於生生之厚而輕死者矣

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒也柔弱者生之徒也是以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔弱處上

人之生也骨弱筋柔其死也筋骨堅強草木之生也甲脆枝柔其死也枝葉枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒理之然也兵強則不勝與木強之理共矣堅強死之徒故居下柔弱生之徒故處上亦天地之道所宜然

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能損有餘而奉不足於天下者其唯道乎是以聖

人為而不恃功成不居其不欲見賢也

天之道以中為至而已無過與不及也其猶張弓乎高者抑之不使之有餘故有餘者損下者舉之不使之不足故不足者補蓋天道減盈滿補虛空毀強盛益衰弱人之道則一切反此損不足以奉有餘能以有餘之道奉天下者唯天道為然聖人體道者也故為而不恃功成不居未嘗以所長而自見於人故常無損此聖人之所以能天

天下柔弱章第七十八

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先以其無以易之也柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若

反

天下莫柔弱於水而能攻堅強之物物莫能勝者以其有常而無以易之也故幾於道矣柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫之能行何哉以其益生以其心使氣故

夫柔弱之道也夫柔弱有常而無以易之者其唯天地之道乎唯地之道受國之垢而不自化乃化化者也是謂社稷主此之謂柔之勝剛者歟唯天之道受國之不祥而不自生乃生生者也是謂天下王此之謂弱之勝強者歟夫正言若反者受國之垢與不祥也以正言之若反者矣

和六怨章第七十九

和大怨者必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人

陽為德無為也陰為怨有為也世之人勇動於敢為故有怨加以知慧仁義以和大怨怨愈多矣夫若是者安可以為善且知慧外通仁義多責故勇動多怨是以聖人執天之行處無為之事行不言之教寄予於人而不取也故不責於人何怨之有上德無為而報怨以德故曰有德司契下德有為而以和大怨故曰無德司徹天之道是謂上德者無親無味唯善人無為者常

與之

小國寡民章第八十

小國寡民使民有什伯之器而不用也使民重死而不遠徙雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其俗樂其業隣國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相與往來

九陽八區寓以小國況至德之世地不加闢民不加聚能使一國若一家一家若一身蓋我好靜而民自正雖有智者創於前巧者述於後民亦無機心之累故使民有什伯之器而不用也於是時也民皆樂生安土自守其國是重死而不遠徙也以不遠徙也故無川途之險雖有舟與無所乘之無攻戰之患雖有甲兵無所陳之大信不約何假書契乃復結繩而用之故力田而甘其食躬桑而美其服懷土而安其居存生而樂其俗居相比也聲相聞也而不相往來無欲無求莫之為而常自然此之謂至德

信言不美章第八十一

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人無積說以為人已愈有既以與人已愈多天之道利而不害聖人之道為而不爭

信言者希言也其出口也淡乎其無味故不美美言者貌言也其於人也輕諾必寡信故不信天道不言而常善應故善者不辯和大怨者安可以為善故辯者不善知道者必達於理達理則將以反說約也故知者不博以博溺心則聞見愈多不如其約也故博者不知夫不美也不辯也不博也所謂在己無居者也聖人之道在己無居則運而無所積故聖人無積以有積故不足無藏故有餘聖人無積故能以有餘之道奉天下天下皆往資焉而不匱故既以為人已愈有既以與人已愈多也夫聖人之道即天之道是已惟天之道利而不害故聖人之道為而不爭且天以美利利天下何害之有聖人出為於無為亦非亂

天之經逆物之情也又復何爭焉此德經也而言終及於此者以德兼於道道兼於天不明於天斯不通於聖故混元以此終焉

古之聖人由道以顯教因言以見道道本無形妙不可測然不假於言則道何緣而明苟言不盡意則直書辭稱微妙難識微妙難識學者莫知其根

道德真經解卷下

道德真經口義

發題

彼一

老子姓李氏名耳字伯陽以其耳漫無輪故號曰聃楚國苦縣人也仕周爲藏室史當周景王時吾夫子年三十嘗問禮於聃其言屢見於禮記於夫子爲前一輩語曰述而不作竊比於我老彭太史公謂夫子所嚴事亦非過與也及夫子沒後百二十九年有周太史儋嘗見秦獻公言離合之數或曰儋即老子非也儋與聃同音傳者訛云周室既衰老子西遊將出散關關令尹喜知爲異人強以著書遂著上下篇五千餘言而去其上下篇之中雖有章數亦猶繫辭上下然河上公分爲八十一章乃曰上經法天天數奇其章三十七下經法地地數偶其章四十四嚴遵又分爲七十二曰陰道八陽道九以八乘九得七十二上篇四十下篇三十二初非本旨乃至逐章爲之名皆非也唐元宗改定章句以上篇言道下篇言德尤非也今傳本多有異同或因一字而盡失其一章之意者識真愈難

矣大抵老子之書其言皆借物以明道或因時世習尚就以諭之而讀者未得其所以言故晦翁以爲老子勞攘西山謂其間有陰謀之言蓋此書爲道家所宗道家者流過爲崇尚其言易至於誕既不足以明其書而吾儒又指以異端幸其可非而非之亦不復爲之參究前後注解雖多往往皆病於此獨穎濱起而明之可謂得其近似而文義語脉未能盡通其間窒礙亦不少且謂其多與佛書合此却不然莊子宗老子者也其言實異於老子故其自序以生與死與爲主具見天下篇所以多合於佛書若老子所謂無爲而自化不爭而善勝皆不畔於吾書其所異者特矯世憤俗之辭時有太過耳伊川曰老氏谷神一章最佳故文定曰老氏五千言如我無事我好靜我有三寶皆至論也朱文公亦曰漢文帝曹參只得老子皮膚王導謝安何曾得老子妙處又曰伯夷微似老子又曰晉宋人多說莊老未足盡莊老實處然則前輩諸儒亦未嘗不與之但以其借諭之語皆爲指實

言之所以未免有所貶議也此從來一宗未了款案若研究推尋得其初意真所謂十載而下知其解者旦暮遇之也盧齋林希逸題

道德真經口義卷之一

富 齋 林 希 逸

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

此章居一書之首一書之大旨皆具於此其意蓋以爲道本不容言纔涉有言皆是第二義常者不變不易之謂也可道可名則有變有易不可道不可名則無變無易有仁義禮智之名則仁者不可以爲義禮者不可以爲智有春夏秋冬之名則春者不可以爲夏秋者不可以爲冬是則非常道非常名矣天地之始太極未分之時也其在人心則寂然不動之地太極未分則安有春夏秋冬之名寂然不動則安有仁義禮智之名故曰無名天地之始其謂之天地者非專言天地也所以爲此心之喻也既有陰陽之名則千變萬化皆由此而

出既有仁義之名則千條萬端自此而始故曰有名萬物之母母者言自此而生也常無常有兩句此老子教人究竟處處人世之間件件是有誰知此有自無而始若以爲無則又有所謂莽莽蕩蕩招殃禍之事故學道者常於無時就無上究竟則見其所以生有者之妙常於有時就有上究竟則見其自無而來之微微即禮記所謂窺於山川之窺也言所自出也此兩欲字有深意欲者要也要如此究竟也有與無雖爲兩者雖有異名其實同出能常無常有以觀之則皆謂之玄玄者造化之妙也以此而觀則老子之學何嘗專尚虛無若專主於無則不曰兩者同出矣不曰同謂之玄矣玄之又玄衆妙之門此即莊子所謂有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者但贅言其妙而已初無別義若曰一層上又有一層則非其本旨衆妙即易所謂妙萬物者也門言其所自出也此章人多只就天上說不知老子

之意正要就心上理會如此兼看方得此書之全意

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和前後相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉而不辭生而不有為而不恃功成而不居夫惟不居是以不去

此章即有而不居之意有美則有惡有善

則有不善美而不知其美善而不知其善則無惡無不善矣蓋天下之事有有則有無有難則有易有長則有短有高則有下有音則有聲有前則有後相生相成以下六句皆喻上而美惡善不善之意故聖人以無為而為以不言而言何嘗以空寂為事何嘗以多事為畏但成功而不居耳如天地之生萬物千變萬化相尋不已何嘗辭其勞萬物之生盈於天地而天地何嘗以為有如為春為夏為生為殺造化何嘗

恃之以為能故曰生而不有為而不恃其意只在於功成而不居故以萬物作焉而不辭三句發明之作猶易曰坤作成物也此即舜禹有天下而不與之意自古聖人皆然何特老子但老子說得太刻苦所以近於異端夫惟不居是以不去言有其有者不能有而無其有者能有之此八字最有味書曰有其善喪厥善便是此意聲成文謂之音故曰音聲相和

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治

尚矜也我以賢為矜尚則必起天下之爭禹惟不矜天下莫與汝爭能便是此意我以寶貨為貴則人必皆有欲得之心其弊將至於為盜此二句發下面可欲之意也人惟不見其所欲則其心自定不見可欲使心不亂此八字最好虛其心無思慕

也實其腹飽以食也弱其志不趨競也強其骨養其力也言太古聖人但使民飽於食而無他思慕力皆壯而無所趨競故其民純朴而無所知無所欲雖其間有機巧之心者所知雖萌於心而亦不敢有作為也聖人之治天下也如此而聖人於世亦無所容心其為治也皆以無為為之所以無不治也不見可欲使心不亂言聖人之教其民如此使者使其民也不尚賢不貴難得之貨皆恐有以動其欲心也動其欲亦不止此二事但以二者言之耳老子憤末世之紛紛故思太古之無事其言未免太過所以不及吾聖人也

道沖章第四

道沖而用之或不盈淵乎其似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先

沖虛也道體雖虛而用之不窮或盈或不盈隨時而而定也不曰盈不盈而曰或不盈纔有或字則其意自見此文法也淵者

美也似者以疑辭贊美之也萬物之宗即莊子所謂大宗師也言此道若有若無苟非知道者不知之故曰似萬物之宗挫其銳言其磨礪而無圭角也解其紛言其處紛擾之中而秩然有條也光而不露故曰和其光無塵而不自潔故曰同其塵此佛經所謂不垢不淨也湛者微茫而不可見也若存若亡似有而似無故曰湛兮似若存即恍兮惚兮其中有物是也吾不知誰之子者亦設疑辭以美之也象似也帝天也言其在於造物之始故曰象帝之先曰象曰似皆以其可見而不可見可知而不可知設此語以形容其妙也

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中
生物仁也天地雖生物而不以為功與物相忘也養民仁也聖人雖養民而不以為恩與民相忘也不仁不有其仁也芻狗已

用而棄之相忘之喻也三十八章曰上德不德是以有德不仁猶不德也莊子齊物曰大仁不仁天地曰至德之世相愛而不知以為仁亦是此意芻狗之為物祭則用之已祭則棄之喻其不著意而相忘爾以精言之則有所過者化之意而說者以為視民如草芥則誤矣大抵老莊之學喜為驚世駭俗之言故其語多有病此章大旨不過曰天地無容心於生物聖人無容心於養民却如此下語涉於奇怪而讀者不精遂有深弊故曰申韓之慘刻原於芻狗百姓之意雖老子亦不容辭其責矣蓋者橐籥之管也橐籥用而風生焉其體雖虛而用之不屈動則風生愈出愈有天地之間其生萬物也亦然橐籥之於風何容容心天地之於生物亦何容容心故以此喻之況用之則有風不用則無亦有過化之意數猶曰每每也守中默然閉其喙也意謂天地之道不容以言盡多言則每每至於自窮不如默然而忘言子曰子欲無言天

何言哉四時行焉萬物生焉亦此意也但聖人之語粹而易明此書則鼓舞出入使人難曉或者以為戒人之多言則與上意不貫矣如此者得破非惟一章之中首末貫串語意明白而其文簡妙高古亦豈易到哉

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

此章乃脩養一項功夫之所自出老子之初意却不專為修養也精則實神則虛谷者虛也谷神者虛中之神者也言人之神自虛中而出故常存而不死玄遠而無極者也牝虛而不實者也此二字只形容一箇虛字天地亦自此而出故曰根綿綿不已不絕之意若存者若有若無也用於虛無之中故不勞而常存即所謂虛而不屈動而愈出是也晦翁曰至妙之理有生生之意存焉此語亦好但其意亦近於養生之論此章雖可以為養生之用而初意實

不專主是也

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私

此章以天地喻聖人無容心之意天地之生萬物自然而然無所容心故千萬歲猶一日也聖人之脩身無容心於先後無容心於內外故莫之先而常存是以其無私而能成其私也此一私字是就身上說來非公私之私也若以私為公私之私則不得謂之無容心矣此語又是老子誘人為善之意及釋氏翻出來則無此等語矣故謂之真空實有真空便是無私之意實有便是能成其私之意但說得來又高似一層

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人所惡故幾於道矣居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤矣

此章又以水喻無容心之意上善者至善也謂世間至善之理與水一同水之為善能利萬物而何嘗自以為能順流而不逆不爭也就卑就濕不以人之所惡為惡也以此觀水則近於道矣幾者近也居善地言居之而安也心善淵言其定而靜也與善仁言其仁以及物也言善信言出口皆實理也政善治以之正國則必治也事善能以之處事則無不能也動善時隨所動而皆得其時也此七句皆言有道之士其善如此而不自以為能故於天下無所爭而亦無尤怨之者此即汝惟不爭天下莫與汝爭能也解者多以此為水之小善七故其說多牽強非老子之本旨

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自道其咎功成名遂身退天之道此章只言進不如退故以持盈揣銳為喻器之盈者必溢持之則難不如不盈之易

持已者勿盈之意也揣治也銳鉅也治器而至於極鉅極銳無有不折不若不銳者可以長保富而至於金玉滿堂必不能長保居王公之位而至於驕盈必遺其咎故欲全其功保其名者必知早退乃為天道功成名遂是隨其大小而能自全者故曰成曰遂若不知自足則何時為成耶何時為遂耶此四字須子細看

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎。肅除玄覽能無疵乎。愛民治國能無為乎。天門開闔能無雌乎。明白四達能無知乎。生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

營魄也神也魄精也氣也此三字老子之深意載猶車載物也安一載字在上而置營魄二字於下如謎語然魄以載營則為衆人營以載魄則為聖人合而言之則營魄為一離而言之則魂魄為二抱者合也其意蓋曰能合而一之使無離乎將離而

二之手故曰抱一能無離乎此六字意亦甚隱正要人自參自悟也嬰兒未有聞見則其氣專致者極也柔者順也能如嬰兒專氣致柔則能抱一矣故曰能如嬰兒乎此老子設問之語也蓋曰人能如此乎此

下數句皆然蕩滌瑕垢而觀覽玄冥則必有分別之心無疵者無分別也雖蕩滌瑕垢而有不垢不淨之心則能抱一矣有愛民治國之功而有無為而為之心則能抱一矣陰陽闔闢有雌雄交感之理而無雌

雄交感之心則能抱一矣天門即天地間自然之理也此亦借造物以為喻緣此等語遂流入修養家或有因是而為邪說者誤世多矣明白四達無所不通也而以無知為知則抱一矣生之畜之言造化之間

生養萬物也造物何嘗視之以為有何嘗恃之以為能雖為萬物之長而何嘗有宰制萬物之心如此而後謂之玄妙之德此章之意大抵主於無為而為自然而然無為自然則其心常虛故以神載魄而不以

魄載神此聖人之事以魄載神則著迹矣老子一書大抵只是能實而虛能有而無則為至道縱說橫說不過此理

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用

轂車中之容軸者也輻輪之股也轂惟虛中故可以行車埏埴陶者之器也虛而員故可以成器戶牖室中之通明處也此三

者皆是譬喻虛者之為用故曰有之以為利無之以為用車器室皆實有之利也而其所以為車為室為器皆虛中之用以此形容一無字可謂奇筆

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

目盲謂能感視也耳聾謂能感聽也口爽失正味也心發狂不定也行妨謂妨害德

行也此五者皆務外而失內腹內也目外也聖人務內不務外故去彼而取此彼上五者也此道也老子諸章結語多精絕務外亦不持此五事舉其凡可以類推

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患故貴以身為天下則可寄於天下愛以身為天下乃可以託於天下

若而也寵辱不足驚而人驚之身為大患而人貴之先提起兩句下面却解何謂者不足言也寵辱一也本不足言而人以辱為下自萌好惡之心故得之失之皆能驚動其心此即患得患失之意身者我之累也無身則無累矣而人反以為貴是不知其真身之身也知其真身之可貴知其真身之可愛雖得天下不足以易之人能如此則可以寄託於天下之上矣寄託二字便有天下不與之意此章兩何謂自有兩

意乃古文之妙處

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

此章形容道之無迹夷平也希微不可見之意三字初無分別皆形容道之不可見不可聞不可得耳搏執也三者希夷微也三者之名不可致詰言不可分別也故混而一者言皆道也此兩句是老子自解上三句老子自曰不可致詰而解者猶以希夷微分別之看其語脉不破故有此拘泥耳不皦不明也不昧不暗也上下俯仰也上下二字亦不可拘但言此道不明不暗上下求之皆不可見耳繩繩多也多而不名其終皆歸於無物故為無狀之狀無象之象所謂無狀之狀無象之象亦惚恍

耳迎之而不見其首無始也隨之而不見其後無終也執古之道言其初自無而出也以其初之無而御今之有則可以知古始之所謂道者矣紀綱紀也道紀猶曰人紀猶曰王道之綱也

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼若客渙若水將釋孰兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生保此道者不欲盈夫惟不能是以能敝不新成

此章形容有道之士通於玄微妙可謂深於道矣而無所容其識知惟其中心之虛不知不識故其容之見外者皆出於無心故曰強為之容豫兮以下乃是形容有道者之容自是精到冬涉川難涉之意也豫容與之與也遲回之意也猶夷猶也若人之畏四隣而不敢有為也客者不自由之意儼凝定也渙舒散也若水之將釋似散

而未散也敦厚也樸渾然之意也曠達也谷虛也渾兮其若濁澄之而不清撓之而不濁也於濁之中而持之以靜則徐而自清安不動也安之而久徐徐而動故曰徐生孰能者言孰能若此乎徐優游之意也此兩句只是不清不濁不動不靜濁中有清動中有靜耳不欲盈者虛也敝故也保此道者其中常虛則但見故而不新此便是首章所謂常道處敝而不新則千載如一日矣能如此而後為道之大成是以能敝不新是一句成是一句

致虛極章第十六

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆致虛致知之致也學道至於虛虛而至於極則其守靜也篤矣篤固也能虛能靜則於萬物之並作而觀其復焉作生也復歸根復命之時也此便是常無欲以觀其妙

常有欲以觀其數芸芸紛紛也物之生也雖芸芸之多而其終也各歸其根既歸根矣則是動極而靜之時此是本然之理於此始復故曰復命得至復命處乃是常久而不易者能知常久而不易之道方謂之明此便是道可道非常道名可名非常名之意人惟不知此常久不易之道故有妄想妄動皆失道之凶也知常則其心與天地同大何物不容既能容矣則何事不公王天下者即此公道是也以公道而王則與天同矣天即道也故曰王乃天天乃道久常也人能得此常道則終其身無非道也又何殆乎自天子以至庶人皆然

太上章第十七

太上天下知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之故信不足焉有不信猶令其貴言功成事遂百姓皆曰我自然

意又其後也始有畏懼之意又其後也始有玩侮之意此言世道愈降愈下矣上德既衰誠信之道有所不足故天下之人始有不信之心此商人作誓民始叛周人作會民始疑之意民既不信矣而為治者猶安然以言語為貴故有號令教詔之事豈不愈重民之疑乎猶夷猶也猶今乃安然之意太上之時功既成矣事既遂矣天下之人陰受其賜而不自知皆曰我自然如此所謂帝力於我何加是也既謂貴言之非而以此一句結之是傷今而思古也

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

大道行則仁義在其中仁義之名立道漸漓矣故曰大道廢有仁義譬如智慧日出而後天下之詐偽生六親不和而後有孝慈之名國家昏亂之時而後有忠臣之名此三句皆是譬喻以發明上一句也

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故今有所屬見素抱樸少私寡欲

聖知之名出而後天下之害生不若絕之棄之而天下自利仁義之名出而後有孝不孝慈不慈分別之論不若絕而去之與道相忘則人皆歸於孝慈之中而無所分別也巧利作而後盜賊起不若絕而棄之即所謂不貴難得之貨使民不為盜也聖知仁義巧利三者皆世道日趨於文故有此名以知道者觀之是文也反不足以治天下不若屬民而使之見素抱樸少私寡欲而天下自無事矣今使也屬猶周禮屬民讀法之屬也此意蓋謂文治愈勝世道愈薄不若還淳反樸如上古之時也此亦一時憤世之言

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒令其未央哉眾人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其

未兆若嬰兒之未孩乘乘今若無所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶兮其若海颺兮似無所止衆人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而貴求食於母

爲道曰損爲學曰益此等字義不可與儒書同論學則離道矣絕學而歸之無則無憂矣唯阿皆諾也人之學者以善爲勝惡是猶曰唯勝阿也不若併善之名無之此即天下皆知美之爲美斯惡矣之意雖然古之知道者雖以善惡皆不可爲而何嘗無所畏凡人之所畏者我未嘗不畏之若皆以爲不足畏則其爲荒亂何所窮極荒亂也未央無窮極也禪家曰豁達空撥因果便是人之所畏而不畏也莽莽蕩蕩招殃禍便是荒兮其未央哉衆人之樂於世味也如享太牢如登春臺而我獨甘守淡泊百念不形如嬰兒未孩之時乘乘無所歸止兆形也萌也此心不萌不動故曰未兆嬰方生也孩稍長也嬰兒之心全無

知識乘乘若動不動之意無所歸不著迹也此我之所以異於衆人也衆人皆有求贏餘之心而我獨若遺棄之我豈愚而如此沌沌然乎沌沌渾沌無知之貌此意蓋謂我之爲道以不足爲樂而無有餘之心非我愚而汝智也昏昏悶悶即沌沌是也俗人昭昭察察而我獨昏昏悶悶此其所以異於人也其心淡泊如乘舟大海之中風颺然而無所止宿此即乘乘若無歸之意也有以有爲也衆人皆有爲而我甘於不求故若頑若鄙我豈真頑鄙哉我之所異於人者味於道而已有名萬物之母母即道也食味也貴求食於母言以求味於道爲貴也

道德真經口義卷之一

道德真經口義卷之二

肅 齋 林 希 逸 彼二

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚恍兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥兮其中有精其精其真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

孔盛也知道之士唯道是從而其見於外也自有盛德之容德之爲言得也得之於己曰德道不可見而德可見故以德爲道之容孟子曰動容周旋中禮盛德之至與此句差異但讀莊老者當以莊老字義觀之若欲合之孔孟則字多窒礙矣唯恍唯惚言道之不可見也雖不可見而又非無物故曰其中有象其中有物其中有精此即真空而後實有也其精其真其中有信此兩句發明無物之中真實有物不可以爲虛言也信實也道之名在於古今一日不可去而萬善皆由此出衆甫衆美也閱

歷閱也萬善往來皆出此道也以此者以道也言衆甫之所自出吾何以知其然蓋以此道而已此等結語亦其文字之精處

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則感是以聖人抱一爲天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

能曲而後能全能枉而後能直能窪而後能盈能弊而後能新能少而後能多此皆能不足而後能有餘能真空而後實有之意少則得多則感只是少則多三字又細繹作兩句也一者虛也無也不足也聖人所抱只這一件道理所以爲天下之法式不自見不自是不自伐不自矜皆是不有其有之意我既虛心而無所爭於天下又何爭之有長可久也既如此說了却提起前面曲則全一句作如此歸結亦是文之奇處天地之與我無所欠闕我但當全而

歸之耳又他何所事也誠者實也言實當如此也曲枉窪弊四句皆是設喻以發明下面之意而已

希言自然章第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之信不足有不信

天地之間只自然兩字可以盡天地之理希少也謂此二字其言不多而天地之理不過如此而已飄風驟雨雖天地爲之而亦不終朝不終日人之得喪窮達又豈可常哉從事於道者言學道者也道行也德得也可行則行我亦無違焉可得則得我亦無違焉可失則失我亦無違焉同者隨順而無違之意可行我亦樂得之可得我亦樂得之可失我亦樂得之行止得失我皆樂之此所以爲知道之士然此事須信

得及方可若信處纔有未足則於此有不能自信者故曰信不足有不信

跂者不立章第二十四

跂者不立踳者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘食贅行物故惡之故有道者不處也

足不著地曰跂踳而立則不能久踳者兩股不相著也踳則不可以行此兩句是譬喻也自見自是自伐自矜皆是有其有而不化者不明自蔽也不彰名不顯也不長不可久也易曰盈不可久也亦是此意餘食贅行皆長物也有道者無迹有迹則爲長物矣曰餘曰贅莊子駢拇枝指之意也食之餘棄形之贅疣人必惡之此有道者所以不處也言不以迹自累也

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大亦大域中有四大而

王處一焉人法地地法天天法道道法自然
有物混成道也無極而太極也其生在天地之先言天地自是而出也寂兮寥兮不可見也獨立而不改常久而不易也周行而不殆行健而不息也可以為天下母天下萬物之所由生也吾不知其名不可得而名也名不可得字之曰道字者代名之謂也曰道不足以盡之又強而名之曰大不足以盡之又名之曰逝逝者往也不可追逐也逝不足以盡之又強而名之曰遠遠者不可近也不可得而親附也遠又不足以盡之又強而名之曰反反者復歸於根之意也此皆鼓舞之文在莊子此類尤多或以反為反求諸身則非矣域中有四大王居其一蓋言人居天地之間但知有主之為大而不知主之上其大者又有三焉然而人則法地地則法天天則法道道又法於自然是自然又大於道與天地也其意但謂道至於自然而極如此發揮可謂奇論

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

有重則有輕有靜則有躁根者言輕自重而生也君者言躁以靜為主也有道之人終日行而不著於輜重之間言無重則無輕也無靜則無躁也離麗也其胷中之所見極天下之至矣故曰榮觀雖有此榮觀而居之以安故超然在於輕重靜躁之外燕安也處居也猶吾書所謂安行廣居也為萬乘之主若不知身之為重則不能超然於事物之外必至有輕躁之失失臣者不足以臣服天下也失君者言自失所主也以身輕天下者言以天下為重以身為輕也不輕其身則知道矣知道則知自然矣知自然則無靜無重矣而況有輕躁乎

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無闕捷而不可開善結無繩約而不可解

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

善言善行善計善閉善結五者皆譬喻也其意但謂以自然為道則無所容力亦無所著迹矣聖人雖異於衆人而混然與之而處未嘗有自異之心所以不見其迹也聖人之道可以教人可以救物其於人物也亦甚異矣而未嘗有棄人棄物之心和光同塵而與之為一故曰襲明襲者藏也襲明即莊子所謂滑疑之耀也善人可以師範一世雖異於不善之人而天下若無不善之人則誰知善人之為善是不善人乃為善人之資也資者言其賴之以自別也此兩句又發明上面無棄人無棄物之意若有棄人棄物之心則是有師而不知貴有資而不知愛雖自以為智而不知乃迷之大者知此道者可謂要妙之道知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下竊為天下竊常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復於無極知其榮守其辱為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

知雄守雌不求勝也知白守黑不分別也知榮守辱無歆艷也知守有能為而不為之意豁谷在下水所歸也言如此則天下歸之式天下以為式也常德即首章所謂常道也不離無間斷也不忒無差失也乃足備全之也嬰兒無知也無極無物太樸也天地之始也太樸既散而後有器即形而上謂之道形而下謂之器也聖人以形而上者用形而下者則天地之間各有其職聖人兼三才以御萬物雖職復職載亦聽命於我是為天地之間官於物者之長也莊子曰官天地天地之職亦造化之一官守耳割離也以道制物謂之大制大制則道器不相離矣此亦無為而為自然然而之意

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之者吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或噓或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

天下神器豈人力所得道盛德至天下歸之而不得辭而後可以有天下若萌取天下之心而強為善以求有得決不可得矣此三句是譬喻也其意蓋言凡天下之事不可以有心求也為者則必敗執者則必失是皆有有心之累也故有道者之於物行者聽其自行隨者聽其自隨噓者聽其自噓吹者聽其自吹強者聽其自強贏者聽其自贏成者聽其自成隳者聽其自隳是皆自然而然而已行隨猶先後也載成也甚奢泰三者皆過當之名亦前章餘食贅行之意聖人去之者無心無累無為無求也此章結得其文又奇甚奢泰三字只是一意但如此下語非唯是其鼓舞之筆亦申言其甚不可之意其言玄妙則曰玄

之又玄則曰大曰逝曰遠皆是一樣文法讀者不誤其意故不見他文字奇處又多牽強之說

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強焉果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是謂非道非道早已

佐人主而以強兵為心則非知道者矣何者兵凶器也我以害人人亦將以害我故曰其事好還用師之地農不得耕則荆棘生矣用兵之後傷天地之和氣則必有凶年之菑此意但言好戰求勝非國之福七句只是譬喻若人之為善其果者在我而何嘗敢以此求勝於人故曰不敢以取強果易言果行有德是也其果者在我而不形諸外則無矜伐驕強之名而其應事也常有不得已之意此亦知雄守雌之論強者不能終強矜者不能終矜譬如萬物既

往則老必至矣不知此理而欲以取強於天下皆不道者也既知此為不道則當急急去之故曰早已者已而勿為也

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

此章全是以兵為喻兼當時戰爭之習勝故以此語戒之佳兵喜用兵者也以用兵為佳此不祥之人也以不祥之人而行不祥之事故曰不祥之器此天下之所惡故有道者不為之且君子之居每以左為貴而兵則尚右便是古人亦以兵為不祥之事非君子之所樂用必不得已而後為之不幸而用兵必以恬淡為尚恬淡無味也

即是不不得已之意也雖勝亦不以為喜不美者言用兵不是好事也若以用兵為喜則是以致人為樂豈能得志於天下孟子曰不嗜殺人者能一之亦此意也偏將軍之職位本在上將軍之下今上將軍居右而偏將軍居左是古人以兵為凶事故以喪禮處之左陽也右陰也喪禮則尚陰幸而戰勝亦當以居喪之禮泣死者而悲哀之可也以勢而言下反居上故曰言居上勢此章之意蓋言人之處世有心於求勝者皆為凶而不為吉也

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下由川谷之於江海也

道常無名即可名非常名也無名之樸道也雖若至小而天下莫不尊之孰敢卑之故曰不敢臣為侯王者若能守此道則萬

物自賓服之矣天至高也下而接乎地天氣下降地氣上騰而後甘露降焉天地和則甘露降民之在天下自生自養莫不均平誰實使之自然之道也若容心而使則不得其均平矣道之始本無名焉萬物既作而後有道之名制作也是樸散而為器也此名既有則一生二二生三何所窮已知道之士當於此而知止則不循名而逐末矣循名逐末則危殆之所由生也知止則不殆矣川谷之水必歸之江海而後止天下萬物必歸之道而後止故曰道之在天下猶川谷之於江海也

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

智私智也明在內者也有力角力於外者也強在內之果也自勝者強勝己之私謂之克也知足者富無不足則常有餘也志勝氣則其強也不弱得其所安則久而不

變故曰不失其所者久孔子曰朝聞道夕死可矣死而不亡者壽亦此意也此二句非言語所可解自證自悟可也

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不為主故常無欲可名於小矣萬物歸焉而不知主可名於大矣是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大

汎兮其可左右無所係著也物物皆道之所生何嘗辭之既生矣何嘗居之以爲功衣被蒙賴也萬物皆蒙賴其利而道何嘗有主宰之心湛然而無所欲可謂之自小矣故曰可名於小道雖小而萬物歸之以爲主道亦不自知豈不謂之大乎惟其能小所以能大聖人之所以不爲大者故能成其大也此即守其雌爲天下谿之意

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出言淡乎其無味視之不足見聽

之不足聞用之不可既

大象者無象之象也天下往者執道而往行之天下也以道而行則天下孰得而害之天下無所害則安矣安平泰矣三字亦只一意也樂鍾鼓之樂也餌飲食也張樂設饌以待嘉客樂終食盡客過則止矣過者去也是筵席必有散時也道之可味雖若甚淡視之雖不可見聽之雖不足聞言其不足悅耳目也而用之於今古而不盡此即物有盡而道無窮之意道之出言道形於言也猶曰道之爲言也

將欲喻之章第三十六

將欲喻之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔之勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

此章前八句皆是譬喻只是得便宜處失便宜之意喻斂也弛也張者必弛強者必弱興必有廢得必有失與得也奪失也人惟不知自以爲喜而不知此理雖晦而

實明故曰微猶晦也言雖微而甚易見也但能柔弱必可以勝剛強此亦守雌守黑之意淵喻道也魚喻人也人之不能外於道猶魚之不可脫於淵也國之利器若以示人盜賊之招也道之爲用在我若自眩露而以求勝於物亦猶以國之利器而示人也此亦前章善者果而已不可以取強之意

道常無爲章第三十七

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化而欲作吾將鎮以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

此章與道常無名章語勢皆同無爲無不爲自然而然也侯王若能守此無爲之道則不求化萬物而萬物自化矣天地之間萬化欲作之時吾但以無名之樸鎮之化萬物之變也萬變俱作相尋不已而我但以自然處之彼自紛紛我自安安故曰鎮下句化字不可拈上句化字說無名之樸何也亦無欲而已無欲則靜靜則天下自

正矣不欲即無欲也不字又有勿字意用功處也

道德真經口義卷之二

道德真經口義卷之三

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德

上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

上德之人有德而不自知其德化也惟其能化是以有德不失德者執而未化也執而未化則未可以爲有德故曰無德上德下德只前章太上其次之論無爲而無以爲即無爲而無不爲也以前者有心也無以爲是無心而爲之也下德之有以爲則爲容心矣既言上德下德又以仁義繼之上仁爲之而無以爲以仁爲上德也上義爲之而有以爲以義爲下德也老子之學以

禮爲強世先以仁義抑揚言之而後及於禮則禮爲愈下矣爲之而莫之應強民而民不從之也仍引也民不從而強以手引之強掣拽之也只是形容強民之意故曰攘臂而仍之道自然也德有得也自然者化有得者未化故曰失道而後德仁者有愛利之心比之德又下矣義者有斷制之心比之仁又下矣禮者有強民之意比之義又下矣老子之言仁義禮其字義皆與孔孟不同就其書而求其意可也若論正當字義則皆失之禮者忠信之薄言脩飾於外而不由中矣其意以禮爲出於人僞故曰亂之首前識者多識前言往行也以多識爲智則非道之實矣華者務外也若以此爲智反以自愚故曰愚之始曰厚曰實只是務內之意去彼取此者言其不爲禮而爲道也此者道也

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以

一以爲天下貞其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以爲貞而貴高將恐蹙故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤爲本邪非乎故致數車無車不欲碌碌如玉落

落如石

一者道也天之所以清明而垂象地之所以安靜而載物神之所以虛而靈谷之所以虛而盈皆此道也萬物之所以生亦此道也侯王之所以保正萬邦亦此道也其致之者言其清寧靈益生正皆因此道而得之裂猶周易言毀也發言動而不定也歇消滅而不靈也竭盡也虛則能受不虛則盡止而不可受矣蹙蹙也處貴高之位而無此則顛覆矣曰賤曰下即前章所謂少則得之意皆虛而不自有也貴賤高下兩句亦只是譬喻無賤何以爲貴無下何以能高下與賤乃貴高之基本也侯王之稱曰孤曰寡人曰不穀皆是自卑之辭又

以此爲虛而不自有之喻非乎者言我如此說豈有不然者乎莊子曰非乎而曾史是也亦是此類文勢此兩字文之奇處數車無車一本作數譽無譽譽字誤也此兩句本是譬喻若作譽字則與下文如玉如石意不相屬矣致至也故致猶曰其至也車者總名也隨伴而數之則爲輪爲轂爲輻爲衡爲軾遂無車矣車遠爲虛名矣如玉如石則碌碌然落落然終不可易車則可有而可無玉石則一定而不可易可有無則近於道虛而能化也一定不可易則不化矣莊子曰除日無歲亦數車無車之意

反者道之動章第四十

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

反者復也靜也靜者動之所由生即易所謂艮所以成終成始也能弱而後能強專於強則折矣動以靜爲用強以弱爲用故曰反者道之動弱者強之用如此造語文

法也有天地然後有萬物故曰物生於有然天地孰生之天地之始生於太虛是生於無也因動靜強弱而又推言有無之始也老子之學大抵主於虛主於弱主於卑故以天地之間有無動靜推廣言之亦非專言天地也

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道故建言有之明道若昧夷道若類進道若退上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善貸且成

勤而行者言聞而必信也若存若亡者且信且疑又以爲有又以爲無也最下鄙俚之人則直笑之耳惟最下之人以之爲笑方見吾道之高退之論文且曰人笑之則以爲喜況道乎建言者立言也言自古立言之士有此數語明道若昧以下數句是也此亦是設辭言此數句不出於我自古

有之也明道若昧惟昧則明前章曰自見者不明又曰不自見故明即此也進道若退者能退則為進也揚子所謂以退為進也夷平也夷道大道也大道則無分別類同也和光同塵之意也上德若谷能虛而不自實也大白若辱不皎皎以自異也廣德若不足若自足則狹矣偷竊也欲為而不敢為也建立其德是有為者而為之以不敢為所以能建立也質真若渝真實之質純一而無變而自有若已渝變之意此亦足而不自足之意大方者太虛也太虛之間雖有東西南北孰見其方隅哉大器晚成如鑄鼎之類豈能速就哉大音希聲天地之間音之大者莫大於風霆豈常有哉希者不多見也大象天地也易曰法象莫大於天地天地之形誰得而盡見之道隱無名不可得而名也此數句或是指實之語或是譬喻之語其意皆主於能虛能無而已貸者與也推以及人也有道者能以與人而不自有也成者道之大成也成

已成物而後謂之大成也後章又曰既以與人己愈多亦此意也

道生一章第四十二

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益益之而損人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以為教父

一太極也二天地也三三才也言皆自無而生道者無物之始自然之理也三極既立而後萬物生焉萬物之生皆抱負陰陽之氣以沖虛之理行乎其間所以為和也人之所惡莫如孤寡不穀而王公以為稱此亦譬喻有道者自卑自賤之意其意蓋謂天地人皆自無而有萬物以陰陽為質而其所以生者皆沖虛之和氣學道者當體此意則必以能虛能無為貴天下之物或欲損之而反以為益或欲益之而反以為損損益之理有不可常如月盈則必缺此益之而損也既缺則必盈此損之而

益也人之所教猶言今世人之所以設教彼亦曰我之所教皆義理也但知求益但知求勝而不知剛者必折盈不可久故曰強梁者不得其死也若吾以道教之則皆在衆人之上是世之所師者又當以我為師也故曰吾將以為教父

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以知無為之有益也不言之教無為之益天下希及之矣

堅者易折柔者常存以至柔而行於至堅之間如水之穿石是也無間無縫罅也無有即無形也如人身營衛之間可謂無間而氣脉得行之無隙之際而日月之光亦入之此皆無有入於無間也此兩句譬喻也以此而觀則知無為無不為者至理也不言而教自行無為而功自成此皆至道之妙用而天下之人知不及之故曰天下希及之有益有功用也

名與身章第四十四

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

名貨皆外物也無益於吾身則雖得雖亡何足為病而不知道者每以此自病愛有所著則必自費心力以求之愛愈甚則費愈大此言名也貪而多藏一旦而失之其亡也必厚無所藏則無所失藏之少則失亦少多藏乃所以厚亡也此二句發明下三句也惟知足者不至於自辱知止者不至於危殆如此而後可以長久此三句却至千古萬古受用不盡者

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜為天下正

有成則有缺大成者常若缺則其用不敝矣有盈則有虛大盈者常若虛則其用不窮矣前章曰窪則盈敝則新即此意大直則常若屈然枉則直也曲則全也大巧者

常若拙然不自矜也太辯者常若訥然不容言也躁之勝者其極必寒靜之勝者其極必熱躁靜只是陰陽字言陰陽之氣滯於一偏皆能為病惟道之清靜不有不無不動不靜所以為天下之正猶曰為天下之式也

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足

以善走之馬却以糞田即不肯難得之貨之意戎馬生於郊言爭戰也戰爭之事皆自欲心而始欲心既萌何時而足唯得是務所以為罪為禍為咎也惟知足者以不足者為足則常足矣此又發明前章知足不辱之意

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

天下雖大人情物理一而已矣雖不出戶亦可知天道雖隱陰陽變化千古常然雖不窺牖亦可見若必出而求之則足迹所及所知能幾目力所及所見能幾用力愈勞其心愈昏故曰其出彌遠其知彌少此亦設喻以發明下句而已不行而自知不求見而自有名不為而自成聖人之道其為用也如此易曰不疾而速不行而至亦此意也

為學日益章第四十八

為學日益為道日損損之又損以至於無為無為而無不為矣故取天下者常以無事及其有事不足以取天下

為學則日日求自益為道則日日求自損故前言絕學無憂蓋言道不在於見聞也 大慧云讀書多者無明愈多亦此意也 聰明墮肢體去智譽故則損之又損則可以無為無不為矣取天下者必以無心有心者反失之三代之得天下何容心哉因當時戰事之俗借以為喻其言亦足以戒

此書多有此意無事有事即無心有也

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不
善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者
吾亦信之得信矣聖人之在天下惴惴焉天
下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

無常心者心無所主也以百姓之心為心
則在我者無心矣善不善在彼而我常以
善待之初無分別之心則善常在我在我
之善我自得之故曰得善矣子曰苟志於
仁矣無惡也與此意同信不信者在彼而
我常以信待之初無疑間之心則信常
在我在我之信我自得之故曰得信矣子曰
不億不信亦此意也其曰吾亦善之亦信
之者非以其不善為善非以其不信為信
也但應之以無心而已惴惴不自安之意
聖人無自矜自足之心故常有不自安之
意渾其心者渾然而不露圭角此心渾然
所以無善不善信不信之分也注其耳目
者人皆注其視聽於聖人而聖人皆以嬰

兒待之故曰皆孩之此無棄人之意也

出生入死章第五十

出生入死生之徒十有三死之徒十有三民
之生動之死地亦十有三夫何故以其生生
之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兇虎入軍不
被甲兵兇無所投其角虎無所措其爪兵無
所容其刃夫何故以其無所地焉

出生入死此四字一章之綱領也生死之
機有微妙處出則為生入則為死出者超
然而脫離之也入者迷而自汨沒也能入
而出惟有道者則然天有十二辰歲有十
二月日有十二時十二者終始之全也十
二而下又添一數便是十三分明只是一
箇一字不謂之一而曰十三此正其作文
之奇處言人之生死皆原於此一者幾
也即其幾而求之養之得其道則可以長
生久視養之不得其道則與萬物同盡徒
者言其類也一字本難言且以一念之始
強名之亦未為的切却要自體認也民之
生者言人之在世其所以動而趨於死地

者皆在此一念之初纔把得不定動即趨
於死地矣動非動靜之動乃動輒之動也
之往也死地死所也夫何故者發問之辭
也此數語為今古養生者學問之祖故老
子於此說得亦鄭重生者我所以生也生
生者我所以養其生也養其生而過於厚
所以動即趨於死地此亦輕其身而後身
存無而後能有虛而後能盈損而後能益
之意說到此處又提起箇蓋聞言我聞古
之善養生者雖陸行於深山而不遇兇虎
入於軍旅之中而不被兵甲惟其無心則
物不能傷之兇所以不能觸虎所以不能
害兵所以不能傷惟其無心故也莊子曰
入水不濡入火不熱亦是此意夫何故又
發一問言物之所以不能傷者以我能虛
能損能無而無所謂死地也此章凡下兩
箇夫何故其意甚鄭重乃老子受用之妙
處所以如此申言之昔有某寺前一池惡
蛟處之人皆不敢近一僧自遠來初不之
知行至池邊遂解衣而浴見者告之曰此

中有蛟甚惡不可浴也僧曰我無害物之心物無傷人之意遂浴而出老子之說似於虛言以此而觀則其言亦不虛矣

道生之章第五十一

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

道自然也無也凡物皆自無而生故曰道生之德則有迹矣故曰畜之畜者有也物則有形矣故曰物形之勢則有對矣故曰勢成之陰陽之相偶四時之相因皆勢也莫之命者猶曰莫之為而為也非有所使然則為常自然矣尊貴者言其超出乎萬物之上也命或作爵非也長之育之成之熟之養之覆之皆言既生既有之後其在天地之間生生不窮皆造化之力也然造物不有之以為有不恃之以為功雖為之長而無主宰之心此所以為玄妙之德玄

德即造化也前章言失道而後德此言道主德畜尊道貴德則此章德字比前章又別讀老子者不可如此拘礙

天下有始章第五十二

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不敝見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

天下有始以為天下母即有名萬物之母也母造化也子萬物也知有造化而後知有萬物知有萬物入當知有造化蓋言無能生有有出於無知有者不可以不知無常無欲以觀其妙常有欲以觀其微亦是此意沒身不殆者言如此則終身無危殆之事也兌口也人身則有口人家則有門皆以喻萬物所自出之地前言玄牝便是此意塞其兌閉其門藏有於無而不露也不勤不勞而成功也開其兌出而用之也濟其事用之而求益也濟益也如此則其

危不可救矣所見者大能斂而小則為至明所主者剛退而守柔則為至強即不自見故明不自矜故長也光者明之用明者光之體用其光而歸之於明則無殃咎矣知用而不知藏則遺殃之道也襲者藏也常者不易也襲常者言藏其用而不窮也常或作裳非

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲食貨財有餘是謂盜誇非道哉介然固而不化之意至道無知無行若固執而不化有知而有行則凡所施為皆有道者之所畏也故曰惟施是畏夷平也大道甚平人之求道不知適正好行斜徑之路譬如國家者治其朝廷則甚整除治也為宮室臺榭之類也朝廷雖美而田畝皆蕪倉廩皆虛而且以文采為服佩帶利劍厭足飲食積其貨財務為富強此如盜賊之人自誇其能是豈可久也譬喻語也

言人不知大道而自矜聰明自誇聞見此好徑之徒也豈知至道故曰非道哉老子之文如此等處可謂工絕

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

建者無不拔抱者無不脫建德而抱朴則不拔不脫矣有子孫之家祭祀必不輟道生一一生二二生三三生萬物生生而不窮亦猶子孫之嗣其家也此三句皆是設喻以言道雖無有而實長存也脩諸身則實而無偽修諸家則積而有餘慶修諸鄉則為一鄉之所尊修諸國則其及人者愈盛修諸天下則其及人也愈徧長專也豐盛也普徧也即吾一身而可以觀他人之身即吾之一家而可以觀他人之家即吾

之一鄉而可以觀他人之鄉推之於國於天下皆然言道之所用皆同也以此者道也以道而觀則天下無不然

含德之厚章第五十五

含德之厚皆於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而皀作精之至也終日號而嗑不嗟和之至也和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已

含德藏蓄而不露也厚者至也含德而極其至則如赤子然毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏言物不能傷之也亦入水不濡入火不熱之意赤子之骨至弱其筋至柔而手之所握甚固未知有雌雄之事而其皀亦作者精氣盛也皀赤子之命原也終日雖號而其嗑不嗟者心無喜怒氣本也和也嗑咽喉也嗑氣逆也赤子純一專固故能如此而有道者亦然只是不動心也和者純氣之守也知此至和之理則可以常久而不易矣知此常久之理可謂明於道矣

生不可益強求益之則為殃矣祥妖也故曰益生曰祥傳曰是何祥也即此祥字之意以心使氣是志動氣也強者暴也暴則非道矣故曰心使氣曰強以此為強無有不折如物之壯無有不老此皆不謂之道早已速已之而勿為也已者止也三句已見第三十章

知者不言章第五十六

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下貴

知者不言言者不知謂道不可容言也必塞兌閉門而藏之於密必挫其銳而磨礪之使無圭角必解其紛而條理之使不紊亂必和光同塵而不自眩露此所謂至玄至妙同然而然之理也有此玄同之道則天下不可得而親又不可得而疏言其超出於親疎利害貴賤之外也此道之所以為天下貴也

以正治國章第五十七

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此夫天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋昏民多技巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

以正治國言治國則必有政事以奇用兵用兵則必須詐術二者皆為有心無為而為則可以得天下之心故曰以無事取天下吾何以知其有心之不可而無心之為○
可以此道也忌諱防禁也利器人世便利之用也技巧工匠之巧也奇物如桔槔機械等物是也機心既勝機事愈生故法令愈明而盜賊愈盛此言有心之害皆譬喻語也故古之聖人但曰無為好靜無事無欲而天下自治矣聖人云又見後章

其政悶悶章第五十八

其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪

正復為奇善復為妖民之迷其日固已久矣是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

悶悶者不作聰明也察察者煩碎也醇時自樂也缺缺不足也此亦有心則為害無心則自治之意禍福無常更相倚伏孰知其所極止正者定也其無正耶言倚伏無窮不可得而定也天下之事奇或為正正或為奇善或為妖妖或為善是非利害莫不皆然此亦禍福倚伏之意世人迷而不知徒分奇正徒分妖善其迷蓋非一日矣○
惟聖人之為道雖有方而無隅雖有廉而不剝雖直而不可伸雖光而不見其耀剝削也無隅則不削矣廉上廉遠地之廉不剝不傷也廉利則易傷肆伸也不伸不見其直也耀光之焰者也此者藏有於無之意

治人事天章第五十九

治人事天莫如嗇夫嗇是以早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知

其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固抵長生久視之道

嗇者有餘不盡用之意嗇則能有而無能實而虛宜其可以治人宜其可以事天早復者言嗇則歸復於根極者早矣早不遠也復返本還元也德至此則愈積愈盛矣重愈積之意也克能也德愈盛則於事無不可能也莫知其極者用之不窮也用之不窮則可以為國而長父母者養也以善養人者服天下也治國者如此養生者亦如此養生而能嗇則可以深其根固其抵○
可以長生可以久視根抵元氣之母也久視精神全可以久視而不瞬也今之服氣者或有此術雖非老子之學可以驗老子之言此章乃以治國喻養生也

治大國章第六十

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷夫兩不相傷故德交歸焉
此章先頓一句以言不擾之意烹小鮮者

攬之則碎治國者擾之則亂清淨無爲安
靜不擾此治國之道也既提起一句如此
下面却言三才之道皆是不擾而已以道
蒞天下此天下字包三才而言之凡在太
虛之下臨之以道天則職覆地則職載聖
人則職教三者各職其職而不相侵越則
皆得其道矣神陽也鬼陰也不曰陰陽而
曰神鬼此正其著書立言之意不欲盡顯
露也其鬼不神者言地主於陰而不干於
陽非其鬼不神者言不特地爲然也地盡
地之道不干於天而天盡天之道亦不干
於人故曰其神不傷人非其神不傷人者
言非特天盡天之道而不干於人聖人亦
盡聖人之道而不干於天地也幽則爲陰
陽明則爲聖治此兩者自不相傷則其德
皆歸之言天地得自然之道聖人亦得自
然之道各有其德而不相侵越故曰交歸
之不相傷者不相侵也聖人亦不傷之下
一本多一民字誤也

道德真經口義卷之三

道德真經口義卷之四

庸 齋 林 希 逸 彼四

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜
勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國
小國以下大國則取大國故或下以取或下
而取大國不過以兼畜人小國不過欲入事
人夫兩者各得其所欲故大者宜爲下
此章借大國小國之得所欲以喻知道之
人宜謙宜靜非教人自下以取勝也三代
而下世有取國之事故因其所見以爲喻
爾下流者自處於卑下也大國之人能自
卑下則可以合天下之交譬如牝者以靜
而勝其牡也自下者以靜爲道故曰以靜
爲下以大取小曰以取以小取大曰而取
此兩句文字亦奇特大國之意不過欲兼
畜天下之人以爲強盛小國之意不過欲
銷刺求入於人二者皆非自下不可惟能
自下則兩者皆得其欲然則知道之大者
必以謙下爲宜矣此句乃一章之結語其

意但謂強者須能弱有者須能無始爲知
道一書之主意章章如此解者多以其設
喻處作真實說故晦庵有老子勞攘之論
獨黃茂材解云此一章全是借物明道此
語最的當但不能推之於他章故亦有未
通處

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧善人之實不善之所保美言
可以市尊行可以加人人之不善何棄之有
故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如
坐進此道古之所以貴此道者何也不曰求
以得有罪以免邪故爲天下貴

道者萬物之奧此提起一句贊美言之也
此下却言道在天下人人有之無智無愚
其爲善人者有道之人固實之愛之矣其
不善人者有道之人亦保合容之此即中
以養不中之意市人之相與以利交也亦
能爲美言以相悅一鄉之間纔有一善可
尊者人亦推敬之可以加於人之上以此
而觀則此性之善何嘗絕於天下然則人

之不善者知道之士其可棄之耶美言可以市市者自售也如今藥家有曰不欺廣惠者是以美言自售也尊行可以加人如鄉落之間或有長厚者或有好善者其鄉人亦未嘗不稱尊之此二句蓋謂雖庸人亦未嘗不知此道之爲善拱璧以先駟馬聘賢之禮也卑辭厚禮求賢而致之三公之位不若能虛能謙以求此道故曰不如坐進此道且古之以此道爲貴者何也求則得之道本在我爲仁由己由人乎哉有罪以免者言一念之善則可以改過即惡人齋戒沐浴可以事上帝也不曰者如謂詩不云乎道無賢愚悟則得之此所以爲可貴故曰故爲天下貴

爲無爲章第六十三

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

無爲而後無不爲故曰爲無爲無所事於事而後能集其事故曰事無事無所著於味而後能知味故曰味無味能大者必能小能多者必能少能報怨者必以德能圖難者必先易能爲大者必先於其細自味無味以下皆譬喻也難事必作於易大事必作於細只是上意申言之也聖人不自大而能謙能卑所以成其大輕諾者多過當故必至於失信以易心處事者多至於難成此亦借喻語也但添一夫字其意又是一轉前言易矣恐人以輕易之心視之故如此幹轉曰易非輕易也聖人猶以難心處事遂至於無難況他人乎此意蓋謂前言易者無爲無事而易行也非以輕易爲易也

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之於未治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之聖人無爲故無敗無執

故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

方其安時持之則易及至於危則難持矣事之未萌謀之則易及其形見則難謀矣脆而未堅攻則易破及其已堅則難攻矣迹之尚微攻之易散及其已盛則難散矣事必爲於未有之先治必謀於未亂之始合抱之木其生也必自毫末而始九層之臺其築也必自一簣之土而始千里之行必自發足而始凡此以上皆言學道者必知幾此幾字有精有粗如十三之一亦幾也無始之始亦幾也自然之然亦幾也至於爲至於執則皆有迹矣故曰爲者敗之執者失之聖人爲以不爲執以無執故無敗無失凡人之從事於斯世其所爲之事皆有可成之幾而常敗之者不見其幾而泥其迹也不求事之終而致慎於事之始則無敗事矣衆人之所不欲者聖人欲之

衆人之所貴者聖人不貴之難得之貨借喻語也衆人之所不學者聖人學之衆人之所過而不視者聖人反而視之復反也此亦借喻語也聖人惟其如此於事事皆有不取爲之心而後可以輔萬物之自然

古之善爲道章第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至於大順

聰明道之累也聖人之教人常欲使之晦其聰明不至於自累故曰非以明民將以愚之愚字下得過當秦之愚黔首此語誤之故晦翁所以謂之勞攘也智巧多則民愈難治故以智治國者反爲國之害蓋上下相尋皆以知巧則亂之所由生故曰以智治國國之賊不以智治國國之福兩者智與不智也能知智之爲賊不智之爲福則亦可以爲天下法矣能知此法則可謂之玄妙之德深矣遠矣者歎美之辭也反

者復也與萬物皆反復而求其初則皆歸於大順之中矣大順即自然也

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

而乃居百谷之下此借物以喻自卑者人高之自後者人先之意以言下之如曰愚夫愚婦一能勝予是也以身後之稽乎衆舍已從人是也聖人非欲上民欲先民而後爲此也其意蓋謂雖聖人欲處民上民先猶且如此況他人乎語意抑揚稍過當耳聖人雖處天下之上而民不以爲壓已雖居天下之前而民不以爲害已舉天下皆樂推之而不厭者以聖人有不爭之道故天下莫能與之爭也不重不壓也一章三是以亦猶繫辭一章數是故也

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

大似不肖當時有此語也故老子舉以爲喻亦前章不穀孤寡之意天下皆謂者言天下皆有此常語也大惟大故似不肖至大者必以至小之心處之肖象也憐然似無所肖象自小之意也若自以爲有所肖象則爲細人矣非大人之量也此二句乃老子以當時俗語如此發明也一本於謂我下添道字其細下添也夫字皆誤也三寶其道可寶而用之也我有者人人有貴於已也惟慈故能勇惟儉故能廣惟能不取先故爲天下之長左傳曰晉公子廣而儉正用此語儉收斂也廣開豁也亦小而後能大之意器形也成器即成形也凡在

地之成形成者我皆爲之長故曰成器長今人捨慈而用其勇捨儉而用其廣捨後而用其先此非保身之道也故曰死矢戰交物而動也猶莊子曰與接爲構日以心闢也守猶莊子曰純氣之守也人能以慈爲主則外可勝物內可自守故曰以戰則勝以守則固救佑也衛自衛其身也能以慈衛天所佑也此語隱然有譏責今人不能之意能者天誘其重則不能者天奪之監矣前言三寶此舉其一能慈則二者在其中矣

善爲士章第六十八

善爲士者不武善戰者不怒善勝者不與善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

士士師之官也武猶曰健吏也作立明刑豈以健吏戰而怒忿兵也不與不與物爲對也用人爲之下即前章以下取國之意四者之善皆不爭之喻也不爭之德可以配天可以屈羣力用天下自古以來無加

於此故曰古之極

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

用兵有言者亦舉當時之語以爲喻也用兵者不敢爲主而爲客重於進而易於退以不行爲行以不攘爲攘以無求敵而引敵以無執而爲執此皆兵家示怯示弱以誤敵之計仍引也引敵致師也如此用兵方有能勝之道若輕敵而自矜自賁則必至於喪敗不爭而勝實也輕敵以求勝則喪其實矣故兩敵之國抗兵以相加能自哀者常勝哀者戚然不以用兵爲喜也擊鼓其鏜踴躍用兵則非哀者矣此章全是借戰事以喻道推此則書中借喻處其例甚明

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言

有宗事有君夫惟無知是以不我知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

吾言甚易知甚易行而天下之人莫有知者莫有行者此歎時之不知已也宗主也君亦主也衆言之中有至言故曰言有宗舉世之事道爲之主故曰事有君世無知至言至道之人所以莫有知我者故曰夫惟無知始不我知既言天下不我知矣又曰知我者希則我貴矣此即前章不笑不足爲道之意聖人之道足於已而不形於外猶被褐而懷玉故人不得見之也

知不知章第七十一

知不知上不知知病夫惟病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

於其至知而若不知此道之上也於不可知之中而自以爲知此學道之病也人能病其知之爲病則無此病矣聖人之所以不病者蓋知此知之爲病而病之所以不病此一章文最奇或以上爲尚又於首句添兩矣字誤矣

民不畏威章第七十二

民不畏威大威至矣無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

不畏刑者常遭刑章首之言借喻也居廣居也生長生久視之理也人皆自狹其所居自厭其所生不安於退而務進不觀於無而惑於有是自狹也自厭也無者戒之辭言不可如此也夫惟不厭者而能久安故曰是以不厭只就下句紬繹一厭字不及狹字文法也聖人雖知道而若不自見然能晦也雖愛其身而若不自貴然能謙能賤也去彼者去衆人狹厭之心而自取足於斯道也故曰取此

勇於敢章第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

勇於敢為者必至於自戕其身臨事而懼

是勇於不敢也活者可以自全也敢者之害不敢者之利二者甚曉然天道惡盈而好謙則勇於敢者非特人惡之天亦惡之也而世之人未有知其然者故曰孰知其故歎世人之不知也聖人猶難之者言聖

人於此亦以此道為難能也天惟不爭而萬物莫得而勝之天惟不言而自有感應之理陰陽之往來不待人召之而自至坦然簡易也乾以易知坤以簡能即坦然善謀之意也天道恢恢譬如網然雖甚疎闊而無有漏失者言善惡吉凶無一毫不定也聖人之於道雖以無為不爭而是非善否一毫不可亂此數句又以天喻道也

民不畏死章第七十四

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者殺是謂代天匠斲夫代天匠斲者希有不傷手矣

此章言人之分別善惡自為好惡至於奉甚者皆非知道也故以世之用刑者喻之

言用刑者不過以死懼其民而民何嘗畏死使民果有畏死之心則為奇者吾執而刑之則自此人皆不敢為矣故曰吾得執而殺之孰敢今奇者未嘗不殺而民之犯者日衆則民何嘗畏死哉司殺者造物也天地之間為善為惡常有造物者司生殺之權其可殺者造物自殺之故曰常有司殺者殺為國而切切於用刑是代造物者司殺也以我之拙工而代天匠斲則鮮有不傷其手者此借喻之中又借喻

也此章亦因當時嗜殺故有此言其意亦豈盡廢刑哉天討有罪只無容心可矣

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫惟無以生為者是賢於貴生

食稅之多言取於民者太過也上之有為言為治者過用智術也上貪利則民愈飢上好智則民愈難治此兩句亦借喻也凡

人過於自愛反以喪其身飲食太多亦能生病此其一也過於自愛自養欲以謀生故曰求生之厚輕用其身以自取死故曰輕死忘其身而後身存故曰無以生爲者賢於貴生貴生猶前章曰益生求生之厚者也賢猶勝也

人之生章第七十六

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上

柔弱堅強皆借喻也老子之學主於尚柔故以人與草木之生死爲喻徒類也是以而下又以兵與木而喻之兵之恃強者必不勝木之初生者皆柔久而堅強至於拱把則將枯矣故知道者以柔弱爲上堅強爲下共猶牽上木拱之拱也

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補

不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢

天之道惡盈而好謙猶弓之張者不久則必弛也高者必至於自抑有餘者必至於自損而自下者必舉自屈者必伸自損者必益是天之於物每自然也而人之爲道何爲而不然乃欲損人而益己欲以天下之不足而爲一己之有餘失天意矣唯有道之人乃能損我之有餘以奉天下故曰孰能有餘以奉天下惟有道者易言損益亦是此意此亦借以喻道也聖人所以雖有爲於天下而不以自恃雖功成而不居其功雖有至賢之行而不欲以此自見此爲道日損必至於損之而又損也

天下柔弱莫過於水而功堅強者莫之能勝

天下柔弱莫過於水而功堅強者莫之能勝其無以易之弱之勝強柔之勝剛天下莫不知莫能行故聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

水爲至弱而能攻堅強世未有能勝之者千金之堤敗於蟻穴之漏是弱之勝強者無以易於水也故曰其無以易之弱能勝強柔能勝剛如水之易見人莫不知之而至道在於能柔能弱者莫之能行也故古

之聖人常有言曰能受一國之垢者方可爲社稷主能受一國之不祥者方可爲天下王此即知其榮守其辱之意不祥者不美之名也蓋位至高者不可與天下求勝須能忍辱則可以居人之上垢與不祥不可受之受也似反一世之常言其實正論故曰正言若反聖人云三字自佳一本以云爲言誤也

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人有德司契無德司徹天道無親常與善人

恩怨兩忘方知至道人大怨於我而必欲與之和雖無執怨之心猶知怨之爲怨則此心亦未化矣雖曰能與之和此心未

化則餘怨尚在安得謂之善道此誠到理之言亦借喻也左契者如今人合同文字也一人得左一人得右故曰左契此契在我則其物必可索聖人雖執此契而不以索於人忘而化也此亦借喻之語有德者則司主此契而無求索之心無德者則以明白為主徹明也猶今人言必與之討分曉也有德司契者善人也天雖無私親而此等有德之人天必佑之故曰常與善人

小國寡民章第八十

小國寡民使有什伯人之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞民至老死不相往來

小國寡民猶孟子言得百里之地皆可以朝諸侯一天下之意老子蓋曰有道之人若得至小之國不多之民井而居之使有什伯如今人之保伍也人人皆有可用之器而不求自用是人皆有士君子之行而

安於自退也重死而不遠徙小人皆畏罪不為惡而各安其居也雖有舟輿無所乘之不致遠以求利也雖有甲兵而不陳列不恃力以求勝也含書契而用結繩復於素朴也甘食美衣安居而樂俗隣國雖近雞狗之聲雖相聞而老死不相往來各自足而不相求也此老子因戰國紛爭而思上古淳朴之俗欲復見之也觀其所言亦有自用之意

信言不美章第八十一

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人不積既以為人已愈有既以與人已愈多天之道理而不害聖人之道為而不爭

真實之言則無華采有華采者非真實之言也莊子曰言隱於榮華即此意也善純也純德之人則無所容言又何辯乎好辯則非純德者矣知道之知不以博物為能以博物為誇非知道者也聖人之道虛一而已何所積乎未嘗不為人也而在已者

愈有未嘗不與人也而在已者愈多其猶天道然虛而不屈動而愈出為人與人言以道化物也天之道雖有美利而不言所利則但見有利而無害纔有利之名則害亦見矣聖人之道無為而無不為而未嘗自恃其有故不與物爭而天下莫能與爭一書之意大抵以不爭為主故亦以此語結之

道德真經口義卷之四

道德玄經原旨序

彼五

老易無二道易有太極聖經存而勿論易旨乾坤後天之道也效天法地故儒道與天地同功太易者未見氣道家以為大道之祖無名天地之始先天之道也道法自然故老聖得歸無之妙噫道德一經盡之矣余惟至道不煩故嘗寓諸圖贊而不敢盡一日內姪簡成性至自杭見謂比識南谷杜先生其論多與圖贊合因得所著原旨視余每歎世未有與論此事者一讀莫逆于心其曰玄之似無而有又玄似有而無生物之天由此大著自然之天隱然長存曰太極中虛谷神在焉谷虛善應者心神靜故靈者性曰太極乃物初渾淪之太一無極乃太極未形之太虛曰道之為物十其一則太極皆至論也閉門造車出戶合轡信矣其有人乃若此經上下古今之故頓見五千言間則又為之推闡明備益信其非空言老君道邇太初之先神游浩古之上身歷有周之末天下之變何所不聞用垂訓為千萬世則是何仁義之說世或病之

而未之思也大抵道德以無極太極言仁義禮智信以陰陽五行言所謂天地聖人芻狗民物是為不仁與六經言仁無異旨有如上德上仁失道失德絕仁絕智等論此則皇而帝帝而王道有升降而伯氏假仁竊義僭禮鑿於智者所為耳原旨實契乎斯義且謂為民司命不知有仁之生禮之長義之成惟智藏是尚是歲不春夏秋而常冬也旨哉嗟乎天道之流行世道之推移往而不返者勢也變而通之存乎人斯經所以作其曰其精甚真其中有信五常之信五行之土先天無極太極之道萬變不能易所謂誠也成性行因撫經之要旨書卷末歸之大德乙巳上元西谷道人黎立武書

道德八十一章註者三千餘家南谷著原旨首曰玄經之旨本為君上告又曰老聖作玄經所以明皇道帝德也大綱大領開卷甚明是經之在人間世舒之彌六合卷之入微塵中固不可局一方原旨能識其大者則小者不能違也吾聞南谷嘗陪洞明入對懷其耿

耿者而未及吐是書之作殆其素蘊不得陳於當年遂欲託之後世得之者當不止漢文之治也南谷亦奇矣哉大德乙巳小雪朔天師張興材序

偶不塵埃中曾次憤憤對俗人譚益不樂南谷杜君扁舟過余論議超然有以開余意相與登道場雲峯宿馬夜參半篝燈出所為老子原旨示余不寐幾徹曉杜君博極羣書不但發明其宗旨而已於某章曰是堯舜之事也某章又曰是禹文王武王之事也其說以為老聃為柱下史所職者史而百篇之書亦史也故以書求之余驚異焉自司馬子長以老韓同傳千載不滿河上公註老子頗及吐納導引之類其後孫登陶弘景松靈仙人唐道士成玄英張君相輩亦皆註老子又近神仙家王輔嗣以老子解易人或非之然其解老子則初不及易至蘇子由直以是謂襲明為釋氏之傳燈老子亦豈意其末流之至此也今杜君乃求之以帝王之書參之以帝王之事譬如披蒙昧出幽深明向正大氣象頓

殊豈不甚難或者曰此蓋為原道解也嗚呼世未有能察杜君之心者夫道術久裂人各私其私競立門戶甚至保殘護缺以相非詆莫肯瞻能舍己求為真是之歸杜君雖自號原旨而不主一家惟理是同惟經是從惟正是宗務使天下後世無所置疑於其師之說其用心蓋若此可謂弘也矣豈固與原道異哉余固陋於原旨未深究姑論其大意云爾甲午穀雨陵陽年嗽書

為老氏學者率右老而左儒列莊二子務尊其師至詆訾堯舜孔子用以相形故儒者指為異教孔老之學遂岐而二然老教非果與儒戾也彼其為道超有以用無集虛以化實直欲易聖智仁義以素樸世儒往往駁於絕棄之言夫豈知其矯也而非真歟故善用其意則西漢以清靜治不善循其迹則西晉以清虛亡豈必弛縱墨異吾所謂道哉南谷杜君之為是學也不以道家說訓老氏書獨援儒以明之章研句析而前後相蒙不喜為破碎引類比義悉舉五三帝王孔孟之道傳

諸其說如五色隨物賦采而調適以為絢也如五音清濁高下之相諧而繹如成樂也如三十輻一轂殊塗東西行而平合轍也吾見其若一而已夫老教欲復結繩之治則羲農邃古之事也其谷神之論祖黃帝其尚無為類舜貴不伐不矜類禹諸微言眇旨與六經合者不可一二舉觀於衆甫之會謂孔老不為一家吾不信也杜君以上士聞道由微而妙合異而同太史公所謂道家精神專一采儒之善者非邪始余弱冠官吳興嘗泛奉溪今老矣一日君往記介余友示以所為原旨之書余雖不盡究其義竊歎君之貫穿融液可謂勤且博矣覽者當自詳之粵遺民徐天祐斯萬父書于一初山房

其望於當世也厚書既傳非無宗尚其學者刑名深刻之術神仙玄遠之說不能相發而返以相病況註者以百數又不皆究其著經之本意南谷杜君原旨最後出乃斷之曰是吾師探古史而作以述羲軒堯舜之道者也益老氏職藏室史舊聞未遠垂衣結繩之治然在自文莫信於史以古史徵之而使人易信當自今杜君始班固論道家清虛自守合於素之讓視君畧焉抑固之志九流析儒與道道原於天聖聖之所授受夫不知其名字之曰道而專以是名家果老氏意耶向今用其說粹然壹返乎古孔氏之道亦將有助矣君出儒家從老氏學能无私所主而折衷二者之間賢哉余雖愚昧未究厥旨異時計籌山中分白雲半席地質疑辨惑當有得於言語文字之外者山陰王易簡理得父書

道德玄經原旨卷之一

教門高士當塗杜道堅註

經曰道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

原旨曰天羣物之祖道天之祖天不言道何可言可言非道歟曰不可道不可名自然之天常而不變先天也可道可名生物之天變而不常後天也于以見天地始萬物母微妙有無又玄衆妙包括大造化之元殆無餘矣觀常無之妙則見無名之始觀無名之始則見無極太極也觀常有之微則見有名之母觀有名之母則見兩儀萬物也此兩者本同乎始出於母而異其名兩之又兩之則見玄之又玄衆妙之門也生物之天由此大著自然之天隱然長存形而上形而下天此道吾此道不言之言無名之名已不勝衆矣假多言哉天不言聖人亦欲無言惜哉高言不止於衆人

之心至言不出俗言勝也是以聖人不言終不容於不言當時玄聖西遊關令尹喜知其大道將隱強爲著書不得已而言曰道可道非常道名可名非常名關尹子曰道不可道不可道即道正爲此道解也天地定位其間二氣復合爲一是謂沖和沖和具太極之體爲生化之根三才立而人道興焉書曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈自常無以上言天道以下言人道人能觀天道而修人道未有不入聖人之域者也陰符經曰觀天之道執天之行盡矣

常無先天也觀妙則見固有之吾在常有後天也觀微則見不亡之吾在原始則無形而生有形要其終則有形而歸無形觀諸日用常行事物之去來吾心之動靜曾不外乎此道也此兩者同出一道而異其名同同此道也玄一而二二而一也玄之似無而有又玄似有而無衆妙萬物也門有出入之義萬物出於機而入於機身具天地心具太極知而未嘗生未嘗死也

於戲聖人之心天地之心觀天地之朝暮暮霽變化靡常而太虛自若則知聖人日應萬機其心寂然而天性自若也吾嘗曰天地大吾身吾身小天地若堯之蕩蕩乎民無能名焉者可謂有道聖人也已

經曰天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居夫惟不居是以不去

原旨曰道獨立不偶一有對待則物也物形物美惡善否生焉若天地有大美而不言堯有大善而不知則亦何惡何不善之有一有自矜自伐欲人知己之心則美反爲惡善斯不善矣況欲天下皆知乎古人有善惟恐人知今人有善恐人不知薄亦甚矣玄經之旨本爲君上告君上天下之師長也上有好下必從之書曰惠迪吉從逆凶惟影響喻非影動形形動影也非

谷動聲聲動谷也可不慎諸故有無難易長短高下聲音前後斯六者相生相成相形相傾相和相隨皆有對待理所必然是以聖人事處無爲教行不言無爲非不爲也行其所無事也不言非不言也無法令

告戒之煩也任民物之自作自生自爲而不辭不有不恃所以能成生物之功功成復不自居其功是以功不我去一或不然功其去矣經凡稱聖人者自玄古之君至堯而止舜而下則稱王稱公侯稱善人君

子大夫德有隆殺義存褒貶學者當具古人眼目向周季以前觀之

經曰不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無不治矣

原旨曰老聖作玄經所以明皇道德也天下之大事物之衆可有於天下不可有於我上之人一以我之賢於人者自尚貨

之難得者自貴心之可欲者自見則下之人亦將以是三者爲心必爭必盜必亂惟其我之不欲故雖貴之不竊也是以聖人之治天下也必先虛吾之心不爲事實實吾之腹不使邪入弱吾之志不與物競強吾之骨不以力敵常使民無越分之知僭上之欲雖有智如龍伯大人六鼈可釣不敢有一毫越分僭上之爲惡有所謂亂臣賊子者哉夫玄古之君天下也爲無所爲故無所不治矣

經曰通冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

原旨曰官天地府萬物者心也心者道之樞人莫不有是心心莫不有是道惟其冲虛妙用淵靜有容故能包裹六極不見其盈知周萬物不離其宗一睽此道爲物所奪則茅塞之矣當應事接物之頃必先正其在我者則彼者自不能亂微覺紛銳挽中便當挫解淨盡自然可以和同光塵相

安無事夫如是則吾之冲虛妙用靈明洞徹潛吾方寸湛兮若存矣以爲吾則不知爲誰氏之子以爲非吾則又象我神帝之先者在焉自非清明在躬志氣如神者孰能知此

經曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中

原旨曰天職司覆地職司載聖職司教化俾萬物百姓各遂其生成而不以爲仁仁其至矣不以爲仁故無責報之心況之芻狗故無棄物之意譬如國家之祭享束芻爲狗以真神明方其祭也雖芻狗之微必設及其已陳雖文繡之貴必撤曾何以貴賤二吾之心哉理當而已矧萬物百姓天地賴之以成覆載之德聖人賴之以成教化之功待之當何如耶觀乎天地之間如橐籥然虛而有容故能不屈動不失中故能愈出夫天籟之吹萬不同使其自己也咸其自取怒者其誰耶聖人之於百姓亦

然一或舉事多言教令煩數數則窮矣當視天地橐籥虛心體道允執厥中此堯之所以恭默無爲一視同仁而天下治也經曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

原旨曰谷神太極也太極中虛谷神在焉天此谷神入此谷神其爲谷也玄同陰陽包涵造化神則妙萬物而爲言也惟其不死故能生化無窮玄牝陰陽也門則乾坤其易之門根則萬化之所由生綿綿若存今古不息也用之不勤出乎自然也此承上章橐籥天地餘旨發明吾心太極吾身天地之道與造化者同流而未嘗生未嘗死也蓋谷虛善應以沉吾心神靜故靈以喻吾性觀寂然之中而有感通之妙乃見不死然神非氣不生氣非神不靈言神則氣在焉神氣混融乃見玄牝玄根于天有父之德神之元也牝根于地有母之德氣之元也玄牝吾身之天地乎門則神氣朝元交往之所若有乎入出入出而莫見其

門吾身之闔闔可見根則神氣歸元混融之地若有乎生生造化而莫見其根吾身之太極可見觀若存於綿綿之中而有不勤之用以知老聖由商歷周九百餘歲當時修道養壽之要盡於此矣列子中亦有此章然不言出於老子而言黃帝書曰則知老子五千文引用墳典古語爲多如經中凡稱是以聖人稱古之所謂稱建言有之稱故聖人云稱用兵有言是皆明露申述古聖遺言故孔子述而不作竊有比焉

惟信而好古者可與言此道

經曰天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私原旨曰天之長地之久茂以加矣然則天地之所以能長且久者何道而致哉天地之心與物爲一能生生而不以自生爲生故物無害者乃得長生如此是以聖人觀道執行而無一毫有己之私惟知先天天下而後吾身內此道而外吾身然則後之而

不免先者人推之也外之而不免存者物無傷也身乃吾之至親而以之自後自外本無私焉後之外之而自先自存私自成矣是豈聖人有心於私耶以其無私故能成其私爾私己也聖人官天地府萬物未嘗獨私其生惟不自生故生意長在

經曰上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤

原旨曰上善至善也水性至善上善之人其性謙下有水之德禹作司空嘗是時也已得水性之善故能盡水之性而成平水之功由上善而優入聖人之域此無他行其所無事而已孟氏言人無有不善水無有不下蓋有由也水利物不爭處衆所惡故近於道水之善衆矣經舉其七餘可類推安其所處居善地也澄鑑不撓心善淵也澤物無私與善仁也潤下不易言善信也柔以勝強政善治也載重浮輕事善能

也消長不失動善時也人能師水之德處
已以善與物無爭則亦何尤之有舜禹授
受之際是宜奉孝以不矜不伐莫與爭能
爭功者惟禹賢也

經曰持而盈之不如其已揣而銳之不可長
保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎
功成名遂身退天之道

原旨曰謙益滿損剛折柔存天理之必至
故知盈貴自抑銳當亟挫明哲保身之道
也使持盈而不知戒揣銳而不善藏器滿
必傾鋒利則折其不可長保明矣金玉滿
堂誰其能守富貴驕人自遺其咎世之擬
高位佩重印驕奢淫佚莫知止足一旦非
折鍊覆莫保要領俱不得正命曾不如算
山一瓢五湖一舟之為得也乃知功不在
大知止者成名不在高知足者遂世之超
出利網脫去名韁身退急流自全天道者
幾何人哉功成身退天之道惟堯舜得之
經曰載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如
嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無

為乎天門開闔能為雌乎明白四達能無知
乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰
是謂玄德

原旨曰知脩身然後知治國身猶國也百
骸猶眾民也故君子不可以不脩身人之
生也身載營魄合而一之抱之能無離乎
不離則一矣氣為百骸之主專養致柔能
如嬰兒乎如嬰兒則柔矣玄不可覽滌除
所見能無疵乎無疵則玄矣愛民治國貴
保以安能無為乎無為則安矣天門開闔
貴守以靜能為雌乎雌則靜矣明白四達
貴無所窒能無知乎無知則不窒矣人能
體此六能脩身治國生之以道畜之以德
物我各遂其自然生之為之長之而不有
不恃不宰此陶唐氏之民所以不識不知
帝力何有是之謂玄德

經曰三十輻共一轂當其無有車之用埴埴
以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當
其無有室之用故有之以為利無之以為用
原旨曰聖人觀象制器利用天下蓋有取

焉動圓靜方天地之象其中空虛天地之
用氣而日月星辰形而山川草木有在無
中無在有中無不容也車中作三十輻共
一轂輪圓象天輿方象地車之有也其中
空虛車之無也當其無中有車之用觀其
轂虛能轉輿空能載則知有形為無形之
利無形為有形之用妙在其中矣經言車
輻轂不言輪輿軾轡者言車則全體在焉
埴埴為器鑿戶牖為室其道亦然道言有
無易言動靜一也明道之無則見易之靜

明易之動則見道之有有無之義動靜之
機大矣哉

經曰五音令人目盲五音令人耳聾五味令
人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令
人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

原旨曰聖人在上為民師表天下取法焉
上之所好下必從之猶風雲之於龍虎水
火之於濕燥不待召而應也故凡虛華不
實害於民生者去而弗取知五色炫耀盲
人之目則不事華飾而守純素知五音嘈

雜聾人之耳則不事淫哇而守靜默知五味肥醲爽人之口則不事珍羞而守淡泊知田獵馳騁狂人之心則不事般遊而守安常知貴皆難得妨人之行則不事世寶而守天爵是五者皆目前之侈靡蕩搖真性無益民生非實腹固本悠久之道也是以聖人爲腹之實不爲目之華故去彼取此而躬行儉約爲民之勸將使天下自化人各自足無外好之奪天下治矣

經曰寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下

原旨曰聖人貴身以道衆人貴身以名大有徑庭矣貴身以道無爲也貴身以名無不爲已寵辱若驚有寵斯有辱可不驚乎貴大患若身貴身貴名其患均矣何謂寵辱寵爲下名斯可見得之若驚失之若驚患得患失兩若可驚何謂貴大患若身吾

所以有大患者爲吾有身有身著物也著物則不免於名累無身忘物也忘物則名累脫矣此蓋爲衆人貴身以名者言也聖人貴身以道何患之有知名不足貴則見身貴知身不足貴則見道貴見道貴則吾何患焉韓魏爭地子華子說昭僖侯以廢兩臂而與天下僖侯不諾是兩臂重於天下也身亦重於兩臂道更重於身矣君子不得已而臨蒞天下必能以貴身爲天下貴若可任天下之寄以愛身爲天下愛若可任天下之託貴言其位愛言其德貴位故可寄愛德故可託然知位可去德不可去則寵辱者輕吾何患焉

經曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故復混而爲一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍迥之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

原旨曰人不可以不知道道不可以不知

自古必有始始必有物焉天下之物衆矣何物非道何道非物不可得而名也求之以視以聽以搏夷而不可見希而不可聞微而不可得則又詰之以言而不可致故復混而爲一觀其上而不皦觀其下而不昧繩繩兮不可以名名則又復歸於無物也無狀之狀無物之象惚惚恍恍迎之不見其首隨之不見其後于以見無物非道無道非物道之爲道也如此人能執此古始妙無之道以御今之妙有之形不惟獨善吾身亦可以紀綱天下同歸於道孰肯物爲事哉

經曰古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強爲之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼若客渙若水將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能弊不新成

原旨曰古之善爲士者抱道安常隱德自修與世波流不自滿假自得微妙玄通之

理衆人固不識也夫惟不可識故強爲之容如下文七若皆中立不倚和而不流之義豫兮若冬涉川不躁進也猶兮若畏四隣不妄動也儼若客不放肆也渙若水將釋無凝滯也敦兮其若樸不雕琢也曠兮其若谷無室碍也渾兮其若濁無矯暴也孰能濁以靜之徐清哉孰能安以動之徐生哉人道之治亂安危猶天道之盈虛消息動極則靜靜極則動使屈原而知此道則忠而不必沈伯夷而知此道則清而不必餓故曰保此道者不欲盈無必遂已之心惟無必遂已之心故能弊不新成言守常無大變易也老聖歷商周二代三度散關四入史館優游九百餘年而晚適流沙莫知所終所以爲善也

原旨曰萬物之先有天地天地之先有太極太極之先至虛至靜有一未形者在此其爲天地之根也然不曰致太極而曰致虛極者虛極即無極也當虛極靜篤之初萬物並作吾以觀其復則天地之心見矣夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明由此觀之則吾之歸于根復于命者可以知其常明也夫不知常妄作凶去道遠矣知常容靜而虛也容乃公虛而大也公乃王夫大而天下歸往也王乃天入法天也天乃道天法道也道乃久道法自然也殁身不殆則吾之太極之先有一至虛至靜未形者在其不殆也明矣

經曰太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不足有不信猶兮其貴言功成事遂百姓謂我自然

原旨曰太古之世巢居穴處無賦歛征役之爲無禮樂刑法之事無典謨訓誥之言下知上之有君上知下之有民熙熙自然無爲而已其次三皇既作一畫既陳書契問畧耒耜舟車以教天下天下始有爲矣民蒙其利天下親之其次五帝作而禮樂法度興焉民獲其安天下譽之其次啓攻有扈湯放桀武王伐紂干戈斯張天下畏之其次昭王南征夷王下堂平王東遷諸隱問鼎天下侮之此無他上之人信有不足於下下之人信有不及於上矣如唐堯之治不識不知而民無能名者尚何言之可貴禮不云乎太上立德其次立功其次立言弗獲已也噫由太古至於五伯觀天下知有之親譽畏侮凡數言而不言一古人名字包括幾千百世隱然可推可謂玄也已矣吾是以知爲無名古史也關子亦云堯舜禹湯之治天下天下皆曰自然

經曰大道廢有仁義智慧出有大僞六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

原旨曰三皇出而大道廢廢朴散五常作而有仁義三王興而智慧出五伯起而有太僞此承前章餘旨發明皇道帝德王伯

智偽世德下衰益降益薄而忠孝所由彰也豈非天運流行有不吝不爾者乎噫玄古以下吾不得而考也如陶唐之世比屋可封孰為忠臣孰為孝子者哉由大舜不幸而有瞽瞍之父傲象之弟觀其後并完

康象日以殺舜為事然舜之心終必瞽瞍底豫而後懷惟其有頑父傲弟之難處所以見大舜之孝慈也非桀殘虐則龍逢不殺非紂淫亂則比干不以諫死何以見諸臣之忠乎故親和則孝之名隱而孝未嘗

不在也世治則忠之名晦而忠未嘗不在也嗚呼忠孝彰彰於天下則仁義失而詐偽起其去皇風益遠矣

經曰絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故今有所屬見素抱樸少私寡欲

原旨曰聖智仁義天下之大本也其可絕棄乎此蓋承上章餘旨發明民利孝慈盜賊之所由生使知文華可削素樸可復凡假聖智以矯愚俗假仁義以舞干戈假巧

利以啓盜賊者則絕而棄之使民安其居地利百倍家足其用民復孝慈盜賊何有哉蓋三代之季世道不古原其所謂聖知仁義巧利之心者不過竊先王之法言飾辭以欺當世如田恒弑其君而有齊國非盜而何故曰此三者以為文不足故今有所屬者當上推帝皇惠復古道外見純素內包淳樸正已于上以勸其下借曰不能無私無欲庶幾少私寡欲不為盜賊之行矣民利既足孝慈可復也

經曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太年如登春臺我獨怕兮其未央若嬰兒之未孩棄棄兮若無所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉純

純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽兮若海寂兮似無所止衆人皆有以而我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食于母原旨曰聖人之道自得之學也世俗之道外得之學也聖人不務外得故曰絕學無

憂然則唯阿善惡相去知幾何哉人之所畏指後之衆人俗人而言也故不可不畏衆人俗人熙熙有餘昭昭察察皆有以爲矣何尚荒兮其未央哉享太年登春臺外得可知也我獨怕兮其未央如嬰兒之未孩棄棄兮若無所歸而我獨若遺我愚人之心也哉純純兮我獨若昏我獨悶悶忽兮若海寂兮似無所止而我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食于母母道也求在我者也豈非自得者乎得其自得則不務外得俗學可絕吾無憂矣

道德玄經原旨卷之一

道德玄經原旨卷之二

彼六

教門高士當塗杜道堅註

經曰孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥其中有精其精其真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

原旨曰孔大也德得也得於吾心之謂德容量也吾有大德宇量斯寬惟道是從靡不容也衆甫可閱矣然則道之爲物何如也哉唯恍唯惚而已惚兮恍其中有象似無而有也恍兮惚其中有物似有而無也窈兮冥其中有精得於吾心者也其精甚真吾所固有也其中有信誠其在我自古及今其名不去由先天先地自古固存所謂強名之曰道者今猶古也衆甫天地之大萬物之衆以此而閱備於我矣然則吾何以知衆甫之然哉以吾心之所自得者而觀之此可知也

經曰曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得

多則感是以聖人抱一爲天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

原旨曰曲能有誠誠則全矣聖人所以抱一爲天下式者誠也誠能自守其枉久將自直自守其窪久將自盈自守其敝久將自新自守其少久將自得一或不誠以多爲得則惑也惑則不得也是以聖人不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟能守前之六則後之四而不與物爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉吾能抱我之一者而爲天下式則誠全而歸之

經曰希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信原旨曰希言自然不言之言無爲之爲至

誠無息之道也一以言爲爲心則信不足有不信誠斯息矣此章承上章誠全餘旨發明道之得失在乎誠不誠之分誠則得不誠則失也飄風驟雨傷及萬物必致僵仆曾不能終一朝夕自不能容非至誠之道也然則孰爲此者哉天地也天地之有飄風驟雨高不能久而況於人乎國家之有苛政虐令傷及百姓必致困窮亦將有所不能自容豈至誠之道也哉誠則不爲苛虐矣故天下之從事於道者惟上之從上從道者下同於道上從德者下同於德上從失者下同於失以是同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信可不審諸觀中庸曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化惟天下至誠爲能化自曲誠六變而後化固不易也君子之居祿位握政令而化天下至誠之道其可息乎

經曰政者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也

曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

原旨曰跂者不立宦途之於世路若不相及而未嘗不相及也人馳騁功名一有躁進之心便墮墮道不可見之域由身處低下物置高遠心欲急得跂仰而求不惟物不可致而足亦不能自立也跨者不行欲速進而大跨未有能行者矣蓋由心不知道物欲所牽過望功名曾不知分彼此必有不客自己之惑不顧蹶不已也豈不大可哀耶故曰自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其六者之在道也譬猶殘餘之食贅疣之行物或惡之故有道者不處

經曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰返故道大天地大王者亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

原旨曰有物混成先天地生天地之先無

物也而曰有物混成是何物耶天地之先有五太列子止言太易太初太始太素而不言太極又言氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物渾淪而未相離也非太極乎夫列子得之發明及此是知有物混成非物也指萬物相渾淪者而言也吾嘗曰未有吾身先有天地未有天地先有吾心吾心此道也豈惟吾哉人莫不有是心心莫不有是道知此謂之知道得此謂之得道然則道何自而知何從而得哉吾

將欲言而忘其所欲言也余嘗於洒掃之暇隱几神遊邈仰先天混成之道寂寥無朕獨立周行化生今古不忒是宜可爲天下母也老聖謙辭謂吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大此一節摹寫道妙若可即席而語首章言無名天地之始演至此而漏泄春風有不容閤者矣大曰逝逝往也逝曰遠遠而無所至極也遠曰返返復也復則可以見天地之心矣此道之盈虛消息如環無端先乎天地莫知其始

後參天地莫見其終故以道觀天地則見道大以天地觀帝王則見天地大以帝王觀人民則見帝王大雖然究其端倪四者之大莫不均圓大虛之域法則也人能仰觀俯察近取遠求由地而知天知道知自然取以爲法內而正心誠意外而脩齊治平以至功成身退入聖超凡殁身不殆是則可與此道同久也已噫焉得知自然者而與之言哉惟知自然者則可與言道也王亦大一作人言王則人在焉今從王尊君也

經曰重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

原旨曰天下之理至能制輕靜能制躁自然之道也曰重曰靜根本也君主也曰輕曰躁枝葉也臣民也根者重則枝葉茂君者靜則臣民安吾計其天下之必歸往四海之必循平矣是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然君子士之知道者

也惟君子而如此道故行不離輜重燕處則超然見其行不失重居不失靜也奈何萬乘而以身輕天下嘆三代之昏主反有不如君子之知道而能守重靜者也若桀紂可謂身輕天下者矣伊尹五就而不能用微子抱祭器而歸周輕則失臣也禹湯建久長之業卒以其昏主暴虐而亡躁則失君也有國有家者可不戒哉

經曰善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閑無關鍵而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙

原旨曰善有慈柔之善有至當之善人能達夫至當之善則無所不當無所不善矣善行善言善計善閑善結在理者皆處之以至當之善也無轍迹無瑕謫不用籌策無關鍵而不可開無繩約而不可解在物者則自無可窺之隙也是以聖人救人救

物常以吾善故不棄於人物矣是謂襲明襲明者行其所至當不為其所不當也故善人者則可以為不善人之師也不善人者乃可以為善人之資也師本以善教人者也一有以教人為師我之心則不貴矣故孟子患為人師資本以善用人者也一有以用人為資我之心則失愛矣故君子不以其養人者害於人是以不貴其師不受其資也不以人之師我者為貴不以人之資我者為愛以世俗觀之雖若知之大迷以道觀之是謂要妙也

經曰知其雄守其雌為天下谿為天下常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

原旨曰嬰兒吾身之妙體無極天地萬物之妙體樸道之妙體也知吾身之妙體則守雌而無爭雄之心故能為天下谿為天

下谿喻海也海無不容乃見吾之常德不離於吾身之妙體復歸於嬰兒也知天地萬物之妙體則守黑而無暴白之心故能為天下式為天下式喻抱一也一能合眾乃見吾之常德不差忒於天地萬物之妙體復歸於無極也知道之妙體則守辱而無貪榮之心守辱守低下也故能為天下谷為天下谷喻習坎淵深是為無底之谷一陽初動元氣之根在焉此吾之常德乃足於道之妙體而復歸於樸也樸散則形而下之器有天下神器者在聖人用之則為官之長故能大制天下不致有傷割之損

經曰將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或煦或吹或強或贏或載或覆是以聖人去甚去奢去泰

原旨曰聖人居實位而長天下猶大海之轄百川富聽其朝宗歸往可也一有取之之心則百川涸而朝宗歸往者絕海之竭

可立而待也居實位而有將欲取天下之心而為之聚斂者不異海之涸百川而絕朝宗歸往者乎吾見其不得已明矣天下神器乃帝王之實位民生係焉不可以智為不可以力執為者敗之執者失之矣故物或行或隨或吹或吸或強或弱或載或隨所謂物者即前所謂神器也乃天下之所共賴不可視為已物隨行遷徙也吹吹譽毀也強弱盛衰也載隨安危也或之云者天道靡常民若可畏是以聖人知安必有危而去其甚知盛必有衰而去其奢知譽必有毀而去其泰

經曰以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是不道不道早已

原旨曰人主之有天下以其有土地之故有土地斯有社稷有社稷斯有人民社稷人民天下之神器也上章以之勸人主以

道此章以其餘旨戒人臣以兵於戲老聖之用心至矣乃至不忘天下此其所以為百世師也天道好生惡殺虧盈益謙貴慈柔不貴強強梁慈柔則生強梁則死理之所必至故君子不得已而為天下蒼生一出必以道為人主佐保社稷安人民決不以兵強天下為社稷傾人民毒也況兵無常勝其事好還敗亦隨之可不戒乎使為人臣而不能佐主以道肆行不恤黷武貪功謀動干戈於邦內以土地故糜爛其民以戰民不堪命不死於兵則避而去之兵強之禍天下如此師之所處畊耨既廢荆棘生焉興師百里百里之害興師千里千里之害大軍既興之後不待水旱作而年已凶矣豈人臣之善道哉善者果而已不敢以取強則宜審所取舍也觀孔子以俎豆對靈公之問陳則知兵不足言以去兵答子貢之問政則知兵乃可去噫嘻孔聖憂天下之心又何異於老聖平果而勿矜勿伐勿驕果而不得已言天理之所在如吾

之所說者是皆知其必不得已而須如此行方是果而勿強之道也物壯則老人臣位極身不知退尚以舞兵弄權為事極則危矣是之謂不知道不道早已而況弓藏犬烹只足以自速其顛隤也尚何望佐人主而致國治而天下平乎聞之者足以戒經曰夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

原旨曰弧矢威天下其來久矣然則天下盜弧矢以侮天子古已不少兵可不慎乎兵者殺人之器而曰佳兵必有樂殺人者矣不祥之器凶器也前言神器此言凶器或以神或以凶則物或惡之豈有有天下而可使物有惡之之心乎故有道者不處此承上章餘旨為人臣好用兵者戒也當

天下無事之時君子在位貴在于左及其有事用兵之際貴在右矣兵者不祥之器非君子之器不得已而用之當必以恬淡為上恬淡云者王者之師志在撫民不事倖敵而無詭譎之心故雖勝而不以為美若以為美是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下如楚子玉之於城濮晉先穀之於邲皆主用兵而好戰者終不可以得志孟子告梁襄王曰不嗜殺人者能一之又曰天下莫不與也安有以殺人為樂而能得志於天下者哉左尊位右卑位吉事尚左為可喜也凶事尚右為可哀也偏將軍本卑以不專殺故處左居以尊位上將軍本尊以司殺柄故處右居以卑位正謂凶不可尚也噫當受命于將將在軍君令有所不受於斯時也君之心當何如哉危矣故必以偏將軍處左防危之心可見也上將軍處右不祥之名可見也言以喪禮處之凶事可見也殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之是豈忍為也哉非敵國侵

我下有弗靖不得已而用之弗舉也先王有不忍人之心斯有不忍人之政

經曰道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露天莫之令而自均始制有名名亦既有天亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海

原旨曰道常無名無名故尊樸本無形無形故大惟尊大而不處尊大故雖小天下莫敢臣侯王若能體此無名之尊無形之尊而勿失當不待誡告萬方而民物之衆將自賓服矣蓋王侯之於萬民天地之於萬物此感彼應同乎一理觀天地絪縕陰陽相合以降甘露無非中和所致夫莫之令而自均當知物初分靈布氣資始資生曾不煩一毫人力之為也由道常無名而始制有名一物一理名亦既有功成事遂天亦將知止身退之道也古之人有得之者上為皇而下為王伏羲文王也伏羲得之而為皇作先天六畫乾南坤北天地

定位始制有名皇道興焉迨文王得之王道大成名亦既有也而作後天八卦乾退西北坤退西南天亦將知止矣知止所以不殆退得其時又何危焉皇王之風於焉可見聖人曠括天地發明道樸為侯王者告曲譬妙理可謂殆盡猶恐後世未喻其旨故又取其近者而言之曰譬道之在天下猶川谷之與江海釋見前知其雄將欲取天下章

經曰知人者知自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

原旨曰人死生亦大矣究其所以明而為人幽而為鬼神明則復為人無古今無智愚一也然則有生之日窮通得失輪雲翻覆情隨事遷相與俯仰一世如造物之晦明變化舒慘靡常一日萬狀使無道以處之寧無造次顛沛者哉故必先知已知彼而後可以盡應世接物為入之道而知生和死者也知人者智自知者明知之云者

非知彼我之鄉黨親戚也非知彼我之功名事業也知其心而已知人之心則事無責備不其智乎知己之心則事無苟越不其明乎勝人者有力人欲熾也自勝者强天理明也知足者富內篤實也強行者有志體剛健也不失其所者久得其中庸也死而不亡者壽全體而歸也夫人之出處安常備短隨化不惟有可久之德可大之業以壽斯世彼明而為人幽則為鬼神者惛然若亡而存沛然不形而神具有不亡者在

經曰大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不名有愛養萬物而不為主常無欲可名於小萬物歸之而不為主可名於大是以聖人終不為大故能成其大

原旨曰聖人愛養百姓不以功名自大體道故也天下載之而不重樂推而不厭雖不欲大不可也大道汎兮無往不在其可左右隨其所之萬物恃之以生而不辭物得以生曾無辭謝功成不名有成所當成

何功之有愛養萬物而不為主生所當生愛養必至焉可為主常無欲可名於小謙德至矣萬物歸之而不為主可名於大無歸物之心物自歸之無大物之心物自大之道之為道也若此是以聖人體道為心愛養萬民雖有大功大德終不自以為大故天下歸之自能成其大也吾終此章隱几默味游心上古乃見羲皇上人標枝野鹿大樸淳風熙熙猶在也

經曰執大象天下往而不害安平泰樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

原旨曰道大無外聖人則而象之以長天下四夷八蠻兼愛並養物無不均故天下歸往焉往而不害來則安之安則平平則泰矣古之人有行之者黃帝是也觀天之道執天之行故能垂衣裳而天下治然則奚為治哉樂與餌過客止干戈之於叛寇猶樂餌之於過客客至則張樂餌以燕之過則止也當蚩尤之亂必誅干戈斯作矣

帝之歸必有兵斯可偃兵不可常樂亦不可常以禮飲酒者始乎治常卒乎亂泰至則多奇樂凡事亦然始乎諒常卒乎鄙其始也必簡其畢也必巨其其可不知戒乎道之為言出乎口而淡乎其無味非樂餌比也如大象焉象無形故視之不足見象無聲故聽之不足聞聖人則而用之妙不可既

經曰將欲喻之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

原旨曰晝夜明晦人物盛衰今古之不停者以其有大造化流行于宇宙之間物有不可得而逃之如春將溫冬必寒秋將涼夏必熱迭運不易自然之理也造化何心哉是故寒暑相推而歲功成焉將欲喻之必回張之闔闢也將欲弱之必固強之損益也將欲廢之必固興之否泰也將欲奪之必固與之生殺也是之謂大造化之微

而可明者然則柔弱勝剛強柔弱氣之爲物也物變則通剛強形之爲物也物壯則老知變通而不隨壯老則勝斯在我肯爲其手魚不可脫於淵魚民也淵國也水利器也利器貨食之謂淵有水則魚安國足貨食則民安水藏于淵則魚不脫去貨食藏于天下則民不脫去爲人君而長一國者可以聚斂之端示乎人哉知大造化之流行盈虛消息理有常度則會計之心自有不必容者況國之利用徧藏天下猶水之冬涸春盈未嘗不足又何患焉

經曰道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正原旨曰道常無爲而無不爲道有當爲有不當爲之常理不爲其所不當爲而爲所當爲則春春而夏夏陰陽不忒不待言而四時行品物亨道一及常則沍氣乃作四時乖和品物傷矣君道亦然侯王若能體道之道而守君之當爲不爲君之所不當

爲則君君而臣臣厥分罔差君不言而百官正萬物將自化也社稷人民莫不各安厥分爲所當爲不爲其所不當爲矣帝德一愆異政乃起使君而盡君道臣而盡臣道上不凌下下不僭上天下易敢有越厥志而不從王化者哉化而欲作是既化而又欲有他作之心也爲君之道當思彼胡爲而欲作必有啓之者矣當勿待彼作而亟求吾之所未當反其所當而鎮之以靜夫如是則必使人之意也消有不待以彰厥罪而彼將自化也何敢復作哉是之謂吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲上慚厥德下畏厥威又當忘言恬若罔聞是之謂亦將不欲也不欲則以此而自靜天下將自正矣道之無爲而無不爲也若此世之人有必如塊然木石而後謂之無爲者則安得而無不爲哉非我所知也

道德玄經原旨卷之二

道德玄經原旨卷之三

彼七

教門高士當達杜通堅註

經曰上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去彼取此

原旨曰道蹈也德得也蹈道得德是謂上德上德之心德不已高人心自歸是以有德其德大矣下德之心德不已忘人心未必歸是以無德其德小矣上德無心於爲無所以爲道之次也下德有心於爲有所以爲德斯下矣上仁有心於爲無所以爲德之次也上義有心於爲有所以爲仁之次也上禮有心於爲而人莫之應義之次也人莫之應則有不肖之心生有不肖之心生則攘臂而仍之不足怪也故失道而

後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者忠信之薄而亂之首亂則攘臂之作甚矣前識者伯主懷詐假禮義會盟以結諸侯道之華不實已彰愚之始薄俗已見是以大丈夫處道德之厚實不居禮詐之華薄故云去彼取此噫皇道降而為帝德帝德降而為王之仁義王之仁義降而為伯之智力智力降而為戰國之詐亂攘臂相仍民不堪處於是玄聖素王者出道德著而理欲分春秋作而名分定辭雖不同而旨則一焉大丈夫有志當世致君澤民要不拘仕隱修辭立誠道在其中矣

經曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞其致之天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本非乎故致數與無與不欲碌碌如玉落落如石

原旨曰道之在天地神物君民間莫不有分可自虧不可自盈是以天虧西北地缺東南惟其虧之缺之而不自滿故能長久聖人無全能其道亦然惟無全能所以為聖也為侯王而知此道故不得不謙以自下況為臣民而不知有謙下可乎自其大者觀之不當無者眾矣自其小者觀之不當有者眾矣既不當有又不當無眾者可去一不可去一道也有分焉昔之得一者如天地神谷萬物侯王莫不各得其一故能以清以寧以靈以盈以生以為天下貞其致之致極也極則天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹶矣無以云者分滿則無以自容其可久乎故貴以賤為本高以下為基知分滿可戒故處高貴而不忘賤下基本固矣是以侯王自謂孤寡不穀言其德孤善寡自謙之辭此其以賤為本也非乎自審其辭而又嗟歎之故致數與無與言德

貴自隱德貴自隱則在我所得者眾一有表襮之心則寡矣如輿之為物本具全體不可數輪轅輻輳而求為之輿者數而求之則為輿者失矣此侯王之道所以不欲碌碌如玉而自多其德又不欲落落如石而以德自少既不以少又不以多則昔之得一者自然合分之宜合分之宜安有不得一者乎

經曰反者道之動弱者道之用天下萬物生於有有生於無

原旨曰反者道之動弱者道之用上句言體下句言用道之體用也如此反復也復其見天地之心也道無定體惟變是體動則造化流行萬物生焉弱柔也柔弱者生之徒也道無定用惟化是用用則生意發施萬物安焉噫嘻天下萬物生於有有生於無有也無也是何物也耶虛化神神化氣氣化形凡具形氣者皆物物必有壞壞則復歸於無有一不壞者存是何物也耶觀其生物者氣則知生氣者神生神者道

矣夫神性也氣命也合曰道聖人立教使人備道各正性命蓋本諸此仲尼之盡性至命反終之謂也子思之天命謂性原始之謂也老氏言復命而不言性此言有生於無性其在矣嘗論性者吾所固有命者天之所賦生之始也性不得命吾無以生命不得性天無以賦性與命交相養而後盡有生之道也生之終也形亡命復惟性不亡與道同久修此謂之修道得此謂之得道學道人有不能自究本性反有問命於人者是未明性命之正也吾得因而申之

經曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大衆無形道隱無名夫惟道善貸且成

原旨曰道有情有信無為無形可傳不可受可得不可見也上士聞道造其有情有

信而又達其無為無形故勤而行之中士聞道雖造有情有信而未達無為無形故若存若亡下士聞道則二者俱惑故大笑之蓋下士天資既淺又為人欲所汨天理未明彼物之有形有為者尚未之造泥道之無為無形者豈易達哉此下士之不容不笑也不笑則不足以見吾道之大矣建言古有之言也明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝斯八者言道之用有若無也大方無隅方無隅故大大器晚成器晚成故大大音希聲音希聲故大大象無形象無形故大斯四者言道之體實若虛也道隱無名知而不言能不為也夫惟道善貸且成惟善貸故可傳惟且成故可得然則不可受不可見者道非外物故不可以手受而目見惟在聞道勤行求其在我者而得之心當不待受而久將自見也經曰道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡惟孤寡

不穀而王公以為稱故物或損之而益益之而損人之所教亦我教之強梁者不得其死吾將以為教父

原旨曰天地生物之心無他有塞吾體師吾性沖和一氣而已彼造物者之生生不窮舍此而何哉沖和中和也道生一無極而太極也一生二兩儀生焉二生三三才立而萬物生也是謂三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和天陽地陰二氣交感妙合而凝一點中虛乃成沖和純粹至精者為人雜糅不正者為物人物賦形前類後僂負陰抱陽之象也兼三才而兩之者在我矣致中和天地位萬物育正斯道也嗚呼惟天地萬物父母惟人萬物之靈靈聰明作元后元后作民父母聖人以父母天地赤子萬民為心嗟三代之季各尚智力士害民上失所愛下民受虐玄聖體天地生物之心法造化沖和之德尚柔弱戒剛強以教養天下故引王公稱孤寡為喻曰人之所惡惟孤寡不穀而王公以為

稱則是尚柔弱而反以孤寡為我善也況其下者可以智力自尚而不知剛強為戒乎故物或損之而益益之而損或之者當天理未定之時人欲方熾惟知以智力自尚剛強為勝柔者受損剛者受益及乎天理既定則柔者益剛者損矣人之未聞道者往往尚智力騁剛強又教人以剛強為善亦猶我之尚中和守柔弱教人以柔弱為善也聖愚之所見不同天壤如此然則強梁者終不得其正死是可戒也吾將正為教父見不賢而內自省是亦教誨之而已修身而不明此則無以致吾身之中和治國而不明此則無以育天地間之萬物經曰天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之

原旨曰上章發明沖和之德以戒強梁者不得其死此章言至柔之理以明馳騁天下之至堅是皆天道自然之理聖人表而出之以戒天下非託於空言者也何以明

之觀天運太虛今古不息孰使之然哉必有載而運之者矣故曰浮天載地者氣也水也氣乃無形之氣水乃有形之氣水至柔而攻堅強者莫之能勝氣至柔而馳騁至堅者無以加焉聖人言至柔而不言氣氣其在矣天以沖和至柔之氣行乎乾坤至剛之體是天下之至柔馳騁天下之至堅也無有入於無間無有氣也氣無質故曰無有無間空虛也觀無有之氣入於太虛空無之間氣無為而四時自行四時不言而百物自生益亦廣矣吾是以知無為之有益不言之教無為之益天下希及之希及之云者嗟歎之辭也聖人體天道而處無為之事行不言之教以教天下簡易明白宜可信也何天下希有信及者乎信既不及其何以行之哉聖人固無欲人必已信之心然而嗟歎之辭有不容不發此道惟老孔得之而不得行於當世故孔子亦有予欲無言之歎又曰如有用我者吾其為東周乎聖人之憂以天下以道自任

也如此是豈果欲無言哉是豈不欲行於當世哉必有不得已者而已之者矣經曰名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故其愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

原旨曰養生全身所以全吾天也養生而不知全身全身而不知全天則是芻豢之養矣物之具氣體于天地間者莫不有養焉天之所與一物一理小大有分脩短有數初不待求而養者未嘗不足惟不待求故未見求而得所養不求不得所養使求而得所養不求不得所養則是天將容私欲人之賂已欲人之賂已則有情者長得所養而不死無情者不得所養而幾乎絕矣是何足以言天之至公哉惟不待求故不可求此其所以為天也何獨人而不知察妄有求益所養之心乎苟有求益所養之心則名之貪貨之黷不亡於此則亡於彼反不得全其天之所與養是可悲也聖人憫其不悟而誨之以名比身二者孰親

以身比貨二者孰多以得比亡二者孰病
所愛既甚所費必大所藏既多所亡必厚
惟知足而不甚愛則不致辱之病知止而
不厚藏則不致殆之病然後可以盡吾養
之善而吾之天者全矣是則可以長久也
爲上而知此道則不待下之求而不廢所
與養爲下而知此道則不敢上之求而安
吾所自養不甚愛不多藏知止知足各全
所養則家可長國可久矣

經曰大成若毀其用不敝大盈若沖其用不
窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜
勝熱清靜爲天下正

原旨曰謙之時義大矣哉天道虧盈而益
謙故下濟而光明大成若毀其用不敝也
地道變盈而流謙故卑而上行大盈若沖
其用不窮也鬼神害盈而福謙故尊而光
大直若屈也人道惡盈而好謙故卑而不
可踰大巧若拙也君子以裒多益寡稱物
平施大辯若訥也躁勝寒地在山上也靜
勝熱山在地下也清靜爲天下正謙亨君

子有終萬民服也噫嘻易老之道同出異
名道德演於墳典易象則於圖書一皆觀
天道以明人道者也上章言名貨以戒愛
藏言得亡以明止足則裒益平施之義可
見下章言可欲不知足欲得以戒罪禍咎
謙之義可見或曰勝極也躁極則寒靜極
則熱此以氣言也或曰躁能勝寒靜能勝
熱此以理言也謙其在矣然則謙之六五
曰不富以其隣利用侵伐上六曰鳴謙利
用行師征邑國而此下章曰天下有道却
走馬以糞天下無道戎馬生於郊則謙言
侵伐行師無乃不可乎知卑而不可踰裒
益平施則可也若必至戎馬生郊謙何取
焉老聖之道以柔勝剛故與謙合申韓不
善學流入刑名爲聖門萬世罪人哀哉

經曰天下有道却走馬以糞天下無道戎馬
生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎
莫大於欲得故知足之足常足矣

原旨曰古之有天下者土地之廣人民之
衆君壽之脩短唐虞而上遠不可稽見之

禹貢之辭則知堯舜之朝東漸于海西被
于流沙朔南暨聲教訖于四海人民如其
地堯爲天子舜禹稷契咎繇爲臣蕩蕩乎
民無能名焉形于擊壤之歌則知爲有道
之世也堯未甚老而遜之舜舜遵堯之道
未甚老而遜之禹堯舜皆不失天下之尊
榮皆天壽百餘齡而子孫皆不失土地之
封不廢烝嘗之義如二聖人者可謂知足
之足常足矣天下有道却走馬以糞唐虞
之盛可見天下無道戎馬生於郊夏商之
衰可見罪莫大於可欲甚愛大費也禍莫
大於不知足多藏厚亡也咎莫大於欲得
我所欲得人亦欲得天下胡爲不爭戎馬
胡爲不生如惡無道以就有道莫若不爲
夏商之衰求爲唐虞之盛知足常足將不
失堯舜之尊榮然則天下有道云者必得
君如堯舜臣如咎繇民如唐虞之民則比
屋可封人人皆知天下之重而不以害其
生孰有可欲之罪不知足之禍欲得之咎
者哉

經曰不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而成

原旨曰不出戶知天下為有道聖人言也得_{十二}不為堯讓許由者言乎不窺牖見天道由辭堯讓曰日出矣時雨降矣燭火之光濯_{十二}既之澤不亦難且勞乎由之不出箕山所以知天下既已治也出彌遠而知彌少為不知足止者道不行而知由之所以不復代堯也不見而名吾將為名乎吾將為實乎無為而成吾無所用天下為由不受堯讓是不出戶而成萬世之名殆賢於堯矣巢父之牛不飲洗耳之水是不窺牖而無是非之名又賢於由矣堯授舜舜授禹堯舜有道有位之聖人巢由有道無位之聖人如巢由者可謂無功名而功名則是無為而成者也莊子與惠子觀魚於濠上莊子曰儵魚出游從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂曰吾知之濠上矣濠梁之水深網罟不到魚不待出濠梁而

知天下之水不免有網罟之害故樂其從容而不出魚之不出濠梁是巢由之不出箕山也噫微後王無以見堯舜之聖微堯舜無以見巢由之高

經曰為學日益為道日損損之又損以至於無為無為而無不為取天下常以無事及其有事不足以取天下

原旨曰為學日益眾人之道也為道日損聖人之道也上知不能無人心下愚不能無道心若堯授舜曰允執厥中又何損焉舜授禹加以人心道心危微之言則損之所不免也損之又損以至於無為無為而無不為損之云者損去人欲也又損云者人欲去得淨盡也人欲淨盡則無徇己之為無徇己之為則凡所為者皆天理之所當為而不可不為也如禹之治水三過其門而不入勞可見矣而曰行其所無事手以見禹之為皆所當為而不可不為者也取天下常以無事取之云者非取天下之土地子女也非取天下之大馬玉帛也樂

取諸人以為善也無事云者行其所無事也惟能樂取諸人以為善而行其所無事則天下歸之猶水之就下也及其有事則不足以取天下有事云者謂人莫己若而欲強人之從己也強人之從己眾人之道也烏足以取天下哉書曰罔違道以千百姓之譽罔拂百姓以從己之欲斯言得之矣

經曰聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖人在天下慄慄為天下

渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之原旨曰聖人應物不先物故無常心此承上章之旨狀其成德言道可常心不可常道常則所應皆理心常則應不免欲是未到聖人也聖人之心太空無雲止水無波魚躍鸞飛物無不應故能民同胞物吾與上下與天地同流一以百姓之心為心以百姓之心為心則物無忤者應之以理而已善者吾應之以善不善者吾亦應之

以善德善信者吾應之以信不信者吾亦應之以信德信德無常師主善為師是以天下之善為善人無有不善也以天下之信為信人無有不信也聖人在天下懔懔為天下渾其心言有位之聖人如帝堯之在宥天下也舜告禹曰稽于衆舍己從人不虐無告不廢困窮惟帝時克則懔懔渾其心於焉見矣百姓皆注其耳目天視民視天聽民聽德化流行人心所歸聖人皆孩之一以赤子而視之也若夫齒缺之為人可以為衆父而不可以為衆父父者則去帝堯之一間焉耳

經曰出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

原旨曰品物之盈天地間莫不有族有祖族言其衆祖言其親天地萬物之大遠廬也出生入死生則有死死則有生天理之

常何容心焉知吾之出者入者未嘗生未嘗死則其生之徒者誰乎死之徒者誰乎之生之死者又其誰乎生十有三死十有三之生之死十有三三九也彼何物者耶道之為物十三才各得其三其一則太極之祖也生之徒天三陽輕清之氣日月星辰之徒也死之徒地三陰重濁之氣山川草木之徒也之生之死人三元沖和之氣精氣神也人之為人莫不兼是三才者而又抱太極之祖乃有其生孟軻所謂萬物皆備於我者人亦貴矣既得其生乃不自貴養吾之祖而親者而乃動之死地是可哀也夫何故以其忘吾之所自貴反有過求外物益其厚養之心是之謂生生之厚計亦左矣人有心於此則探虎穴蹈白刃不顧危亡無不為已蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎無探穴之心也入軍不被甲兵無蹈刃之心也兕何從而投其角虎何從而措其爪兵何從而容其刃夫何故以其吾無致死之地物亦無傷焉

經曰道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

原旨曰道生德畜物形勢成此承上章之旨言天地庶物皆道氣所生道物之祖也衆妙在焉其為物不貳生物不測者乎德物之族也一之未形者在焉含畜功至物得以形勢一之既形者物各成其態也勢成則貌象聲色具焉大而天之穹窿地之磅礴微而食醢朝菌之化蜩甲蛇蛻之假一皆祖族道德而為物者也是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴莫之爵而常自然謂之族謂之祖則是子天地而孫萬物也又誰爵焉道德之常自然而已故曰生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德聖人體道為心曲成萬物而不宰其德玄矣舜之玄德升聞亦此道也

經曰天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

原旨曰天下有始始一也有父母未生之始有天地未兆之始有未始有始之始其來尚矣可不謂神得一以靈乎道言神明釋言靈光儒言聰明同一始也以爲天下母者萬物之所從出人莫不有是母也既得其母神生明也以知其子明生光也。既知其子復守其母知其光當守其明而不離也光不離明則神明者存身雖沒而明不殆也母亦氣也子神也神氣相守則光明生焉養生家所謂塞兌垂簾收視返聽蓋本諸此塞其兌閉其門爲己之道也內得其養則神明者存神明存而終身不勤宜矣開其兌濟其事爲人之道也外得其養則發而爲事業事業濟而終身不救亦宜矣故伏羲得之以襲氣母黃帝得之

以登雲天而湯武以不百年之身謀建千載之業夫內聖外王之道不同如此見小曰明知微知彰也小有子之義守柔曰強知柔知剛也柔有母之義用其光光子也母召其子也復歸其明明母也子隱母胎也此其爲知子守母之道也守而不失則殃不及身是謂襲常襲合也合乎大常所謂允執厥中所謂獨立不改所謂不與萬法爲侶同此道也豈非大丈夫之出世功成名遂者乎

經曰使我介然有知行於大道惟施是長大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劔飲飲食財貨有餘是謂盜誇非道也哉

原旨曰老聖歎三代下衰諸侯更霸民不聊生因設辭以自況曰使我介然有爲治之知行於大道惟施是畏爾言不生事也上不生事則民安民安則國治所謂無怠無荒四夷來王大道正路也徑旁路也言當時諸侯卿大夫貪功黷武好貨尚奢貪

正路而弗由務先權謀啓天下之爭奪朝甚除官冗而宮室侈田甚蕪民散而田野荒倉甚虛粟耗而倉庫竭甚矣夫取其蔽體可也何必服文采佩取其安常可也何必帶利劔飲食取其實腹何必膏粱而取饜財貨取其適用何必珍寶而有餘此皆無益於生有害於治是謂爲盜而誇富於人非聖人之道也

經曰善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

原旨曰洪範之建用皇極所以爲民作則也聖人之抱一爲天下式所以爲民立命也建必如天地之建光徽終古不拔抱必如河海之抱堪輿終古不脫始可言善禹成水土功輔成五服外薄四海建五長宜可不拔也有社稷有人民宜可不脫也有

啓之賢而傳之家子孫祭祀宜可不輟也
奈何有禹之祖有桀之孫桀昏德民墜塗
炭人心一去社稷隨失祖宗宗堂要在哉
由桀罔知身修一至於此商紂亦然故聖
人不得不言蓋自天子至於庶人壹是皆
以脩身爲本然道之真以治身緒餘以治
國家土苴以治天下治益廣道益疎當知
所慎脩之身其德乃真慎厥身脩思永其
其在矣脩之家其德乃餘能克家則善有
餘慶也脩之鄉其德乃長斯友一鄉之善
士也脩之國其德乃豐國人皆好之也脩
之天下其德乃普天下慕之也故以身觀
身則身修以家觀家則家齊以鄉觀鄉則
鄉長以國觀國則國治以天下觀天下則
天下平吾何以知其然哉以此道而觀之
斯可知也

曰強物壯則老是謂不道不道早已
原旨曰含德之厚上章言修德觀德不言
所以爲德此言含德之厚比於赤子是以
赤子之德爲德也觀其精全氣和柔弱真
常赤子之德可見如毒蟲狂獸攫鳥皆物
之至惡有毒害之心者於赤子則不螫不
據不搏也此無他柔德之至矣出生入死
章無死地其德似之是數惡蟲皆物之有
毒而無知者也尚不害於赤子況大人不
失其赤子之心則彼惡人雖有不善豈無
知乎自無可加害之地也赤子骨弱筋柔
初無甚大氣力而握則能固未知牝牡之
合初無交媾之情峻有時而作精全之至
也終日號而嗑不噉氣和之至也和乃德
之常知和則常知常則明明則無不容矣
益生曰祥祥妖也有益生之心則善復爲
妖也心使氣曰強近死之心也心使氣則
近死之徵也物壯則老老則死矣謂之不
道此無他柔德既失非長久之道也早亡
而已

經曰知者不言言者不知塞其兌閉其門挫
其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可
得而親不可得而踈不可得而利不可得而
害不可得而貴不可得而賤故爲天下貴
原旨曰懷道之士能汚能隆與時消長可
愚可知與世浮沉若南郭子綦之隱几顏
子之如愚則是知者不言若公孫龍之辯
則言者不知也吁其知可及也其愚不可
及也塞兌閉門挫銳解紛和其光同塵六者
玄同故不可得而親無譽勸之心也不可
得而踈無毀沮之心也不可得而利無希
慕之心也不可得而害無仇敵之心也不
可得而貴無功名之心也不可得而賤無
寵辱之心也凡此皆不足以累其心然後
能安時處順其生若浮其死若休死生無
變於已而況利害之端乎是能淵嘿雷聲
玄同萬象神動天隨不露圭角衆人有所
不識焉故爲天下貴
經曰以正治國以奇用兵以無事取天下吾
何以知天下之然哉以此天下多忌諱而民

彌貧民多利器國家滋昏人多伎巧奇物滋起法今滋彰盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

原旨曰正政也堯之庶績咸熙舜之百揆時序以正治國也奇乃正之變禹之班師振旅七旬有苗格以奇用兵也湯以葛伯不祀而征遂滅十一國桀放而有諸夏奇之次也周以紂不道而伐大會盟津戰于牧野紂焚而有諸商又其次矣兵法曰上兵伐謀其次伐交其次伐兵於禹格有苗湯征夏周伐商見之降此而下奇變為詐詐變為亂矣以無事取天下即章末無為好靜無事無欲之旨吾何以知其然哉以此周室中衰厲王好利以榮公為卿專利官民使衛巫監謗以告則殺天下多忌諱而民彌貧矣淮夷入寇民相與為畔襲王奔彘共和行政民多利器國家滋昏矣幽王淫昏以石父為卿佞巧好利用事專任政治多邪諸侯或畔或狄殺之人多伎巧

奇物滋起法今滋彰盜賊多有矣故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸古聖之言玄聖引以為證得非墳典之言與幽王二年西周三川震太史伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡今周德若三代之季矣不過十年數之紀也是歲三川竭岐山崩三年廢申后并去太子宜臼寵褒姒以為后以子伯服為太子伯陽讀史記曰周亡矣十一年王欲殺故太子宜臼王伐申申侯與鄩人召西夷大戎攻殺王立故太子宜臼是為平王徙居東都西周果廢伯陽老聖字老聖昔事西伯為藏史仕成王為柱下史幽王時為太史修道養壽屢掌史帙演著玄經龜鑑萬世吾所謂無名古史益可驗矣當時位雖人臣而道冠百王是有道無位之聖人也

經曰其政悶悶其民淳淳其政察察其民鈇鈇禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復為奇善復為妖民之迷其日固久

是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

原旨曰政如夫子為政以德之政悶悶齊之以禮也政教寬大其民樂業風俗淳淳察察齊之以刑也政令嚴峻其民罔措舉動鈇鈇所謂上刻核太至則下應之以不肖禍兮福所倚福兮禍所伏恃福作威禍其將至畏禍修德福其將至禍福倚伏如寒暑然孰知其極盈虛消息物極則變其無正邪天道靡常耶疑審之辭禹陟帝位正也于其子孫弗率皇天降災假手于湯正復為奇矣湯征自葛善也惟受罪浮于桀假手于周善復為妖也民之迷其日固久知存而不知亡知得而不知喪由來遠矣曰方曰廉曰直曰光斯在內者也不割不剝不肆不耀斯在外者也聖人務內不務外是以方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀正其在我者則有不待正而彼將自正矣恐有所謂為奇為妖者哉

道德玄經原旨卷之三

道德玄經原旨卷之四

彼八

教門高士當塗杜道堅註

經曰治人事天莫若嗇嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

原旨曰治人養其外者也知身所當養則知人所當養物所當養也事天養其內者也知心所當養則知精神所當養凡天在我者無不當養也養之道莫若嗇嗇保愛也夫惟嗇是謂早服早服勤所以養之道早服謂之重積德惟能早服勤所養則積德斯厚矣重積德則無不克積德既厚則內外交養之功至人得其養則惟危者安天得其養則惟微者明無不克莫知其極惟精惟一在其中矣莫知其極是以有國國猶身也身所當養國所當養有國之母可以長久母道也治人有道則國昌事天有道則身康國昌身康久長可保是謂深根固蒂長生久視之道國以民為根

身以心為根根深則民安根固則神安民安則國無有不長神安則身無有不久矣老子之治人事天書之祈天求命一也經曰治大國若烹小鮮以道蒞天下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷

人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

原旨曰治大國若烹小鮮小鮮細魚也烹細魚撓之亦糜傷火亦糜有中道焉大國有天下者也民猶小鮮也政猶火也撓之亦損傷政亦損以道蒞天下其鬼不神鬼神天地神祇陰陽之氣天地有鬼神猶國之有臣佐以道蒞天下者聖人無為乎上賢人有為乎下上下不失其道則陰陽之氣不差災害不作其鬼不神也燮理之功斯見其鬼不神則曰暘而暘曰雨而雨人無札瘥物無疵癘五穀熟而人氏育矣其神亦不傷人也其神不傷人道泰時亨物阜民富下有常輪上無苛歛聖人亦不傷人也嗚呼民天之赤子君天之元子元者善之長也長不傷幼天必祐之是之謂兩

不相傷故德交歸焉于以見皇天無親惟德是輔

經曰大國者下流天下之交天下之交牝牡常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜為下原旨曰大國者下流天下之交交如齊宣王問孟子交隣國之交也大國之於小國猶大海之於江河大者下則小者歸焉是大國當善下則可以交通天下之小國也譬如天下之交牝牡常以靜勝牡牝以靜為下是大國既善下又當以靜為政如牝以靜下而勝牡則小國不待以力服亦將自歸矣故大國以下小國則取小國惟仁者為能以大事小故湯事葛文王事昆夷小國以下大國則取大國惟智者為能以小事大故大王事獯鬻句踐事吳或下以取以大事小者樂天者也或下而取以小事大者畏天者也大國不過欲兼畜人樂

天者保天下小國不過欲入事人畏天者保其國兩者各得其所欲交相養而得其宜如山嶽之於草木不銳上豐下則重本輕末蓋大者處下則小者無不容載小者數禁則大者無不富庶故大者宜為下孔子見老子而後孟子出豈無得於見聞者乎

經曰道者萬物之與善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不以求以得有罪以免耶故為天下貴

原旨曰道包天地韞藏萬物如室家之有闔與焉善人得之可以為吾身之寶不善人得之可以為吾身之所保美言可以市如堯之格汝舜詢事考言乃言底可績尊行可以加人汝陟帝位者也美言尊行道之發于外者尚可以市可以加人況存諸內者乎人之不善豈無可教之資何棄之有書曰知人則哲能官人安民則惠黎民

懷之能哲而惠何憂乎難充何遽平有苗何畏乎巧言令色孔壬觀堯之曰吁曰咈則四凶之不善不待舜而後知然聲其不善而不即罪者足以見堯之帝德廣運其仁如天而不輕殺戮也故立天子置三公

天子作民父母三公論道經邦燮理陰陽贊化育安人民保天下也書曰無曠庶官天工人其代之外此巡四岳朝諸侯雖有拱壁之貴駟馬之盛然此皆外物曾不如虛已南面坐進此道而天下自治也古之所以貴此道者何哉非曰求而有所得有罪以免耶故為天下貴謂下民昏執不幸而有不善之罪則哀而矜之曰我罪之也耶者不定之辭非縱民為不善而終不見罪也知其自有司殺者在故執左契而不責於人以此好生之德洽于民心若堯者可謂天下萬世之所貴也

經曰為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不

為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

原旨曰老聖歎世道不古智詐相欺為亂無以挽回人心於是數述上古無為之化以詔後世使反鏤薄之風為淳厚之氣其以道自任若此為無為法自然也事無事順天理也味無味樂恬淡也大小多少君臣民庶在焉報怨以德凡上下之交或有不善則當以德報為心如善者吾善之不善者吾亦善之是也圖難於其易為大於其細謀當謹始無使滋蔓難圖天下難事必作於易大事必作於細物理所在從微至著如易之不遠復無祇悔由一陽二陽積而為乾是以聖人終不為大故能成其大聖人有乾之德不自為大成其大者六陽也夫輕諾必寡信多易必多難人心僥薄往往如此靡不有初鮮克有終也是以聖人猶難之聖人之心先天下之憂而憂後天下之樂而樂所謂有始有卒者其惟聖人乎惟其難之於始故終無難

經曰其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

原旨曰其安易持此承上章之旨言天下事物之理欲全厥終當慎厥初要在承平無事之時戒無妄舉則安而易持譬之事未兆則易謀物脆則易破微則易散也爲之於未有非有所爲杜之於未有也治之於未亂非有所謂治鎮之於未亂也故又喻木之始生於毫末臺之始起於累土行之始發於足下當其始也厥兆甚微及其至也木則合抱臺則九層行則千里是豈一朝一夕之故哉厥初不可不慎也天下之事一有心於爲則多致手敗用力以執則或致手失所爲盡心力而爲之後必

有災也是以聖人無必爲故無敗事無固執故無失悔凡民則不然民之從事常於幾成而敗之以未聞持安之道也慎終如始則無敗事惟聖者能之是以聖如文王三分天下有其二以服事殷此以見欲不欲不貴難得之貨也視民如傷望道而未之見此以見學不學復衆人之所過也若夫輔萬物之自然而不敢爲者終亦無爲而已故曰以王季爲父武王爲子無憂者其惟文王乎

經曰古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多是故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

原旨曰古之善爲道者如堯之治天下而民不識不知得不謂非以明民將以愚之乎何則上以無爲爲政使民由之而不知是國之福也民之難治由上有以啓其智多人之具五性皆天所賦莫不有自然之

理猶天之有五行春生仁也夏長禮也秋成義也冬藏智也信通四時故寒暑節歲功成旱澇不作疵癘不生物得以昌也爲民司命而不知有仁之生禮之長義之成而專尚智之藏者則是歲不春夏秋而常冬也可以言歲乎歲常冬則萬物藏而不育治尚智則專聚斂而不知發可以言治乎所謂與其有聚斂之臣寧有盜臣是故以智治國者賊其民乃所以福其國也知此智治國者福其民乃所以福其國也知此兩者亦可爲治之稽式常知稽式不尚智術福被于國是之謂玄德玄德云者輔物之自然而不以明民也玄德深矣遠矣與物返矣言與智治不同也不以智治然後以至大順大順則萬物各遂其生成之性矣

經曰江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭

以其不爭故天下莫能與之爭

原旨曰江海所以能為百谷王者以其善下之此併結前數章之義也江海善下故能為百谷之王是以聖人法善下之道而不欲自上於人然不得已而居人之上故曰欲上人以其言下之是位雖處上而言則謙下也不亦謙受益之謂乎名雖先人身則後之自有推而上之先之者矣惟其能下能後是以聖人處上而民不重不以為軋已也處前而民不害不以為妨已也惟其不重不害是以天下樂推而不厭其在上在先也夫何故以其不與民爭上爭先故天下莫有能與爭之心玄經之旨凡言脩身則齊家治國在焉言治國齊家則脩身在焉善觀者當自有得於言外之旨經曰天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先

死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

原旨曰老聖所言之道非上古無為則唐虞雍熙之道也其大無象不可以名言求衆人之所罕識故曰天下皆謂我道大似不肖謂不可幾及也夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫自釋自審之辭如所謂惟天為大惟堯則之孰得而肖焉若禹之地平天成則可以跡求也老聖歎天下之人皆謂我所言之道大似不肖故復舉其次者而言曰吾有三寶保而持之保持抱守也一曰慈不敢以天民肆戮二曰儉不敢以天物暴殄三曰不敢為天下先不敢以天討倡舉夫慈故能勇班師振旅舞干羽而苗民格儉故能廣薄衣服而致孝乎鬼神卑宮室而致費於溝洫不敢為天下先故能成器長舜命總朕師繼舉皋陶將讓位曰枚卜功臣回辭弗獲乃有位古之人有行之者禹是也今捨其慈且勇所以誅龍逢戮比干捨其儉且廣所以為傾宮

瑤臺瑤室玉門捨其後且先所以囚陽夏臺囚呂矣里死矣南巢牧野之禍至古之人有行之者桀紂是也夫慈以戰則勝仁者無敵以守則固民效死弗去天將救之以慈衛之夏臺矣里之厄所以脫古之人有行之者湯文是也若湯之放桀曰古有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨鳥獸魚鼈咸若于其子孫弗率皇天降災假手于我有命周之伐紂曰惟受罔有悛心乃夷居弗祀上帝神祇遺厥

先宗廟弗祀商罪貫盈天命誅之此其肖矣夫湯武不得為堯舜之君其細可知也經曰善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用兵者為下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極原旨曰古之善為士者不武其惟文王乎爰里之囚崇侯虎所諧也文王受命六年始伐崇善戰者不怒也崇侯諧昌邑以洛西之地赤壤之田方千里獻紂請除炮烙之刑紂許之賜弓矢斧鉞因公季得專征

伐爲西伯典治南國江漢汝旁諸侯善勝敵者不爭也呂尚東海上人遇七十餘主而不聽人皆曰狂丈夫漁于渭陽西伯勞而問之曰子樂漁耶呂尚曰君子樂其志小人樂其事吾漁非樂之也西伯與語大說曰自吾先君太公望子久矣故號曰太公望立爲師善用人者爲下如四善云者是謂不爭之德言謂用人之力是謂配天古之極也配天謂可爲人主極法則也如文王者乃古之善爲士者可爲法於天下後世矣昔西伯嘗問於太公曰商王罪殺不辜汝助予寡乎太公曰天道無殃不可以先唱人道無殃不可以先謀他日又問曰人主之動作舉事有禍殃之應鬼神之福乎太公曰重賦歛大宮室則人多病瘟霜露殺五穀絲麻不成好田獵畢弋不避時禁則歲多大風禾穀不實好破壞名山壅決名川則歲多大水好武事兵革不息則日月薄蝕太白失行西伯曰誠哉不十年商亡天下歸周是亦慈儉不先之徵也

經曰用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

原旨曰兵本以戒不虞非所以虞天下也用兵有言引古兵法語下文是也兵法以先舉者爲主應敵者爲客吾不敢爲主不敢先舉兵以虞天下也而爲客彼弗率以侵我不得已而應之是戒不虞也雖不得已而應猶不敢進寸以輕敵寧退尺以固守是謂行無行行行師也無行無行師之心師雖行而不輕進攘無臂攘臂禦也無臂無舉手之心雖捍禦而不輕舉手仍無敵仍引也無敵無輕敵之心雖引兵相抗而不輕於敵執無兵兵凶器也雖執凶器而不行殺戮何哉禍莫大於輕敵諸侯以國爲心故不免有時而先舉天子以天下爲心此吾民彼亦吾民禍彼猶禍此也肯輕敵哉此禹所以拜昌言班師振旅而苗民格也噫輕敵幾喪吾寶實即前章三寶

之寶所謂惟善爲寶仁親以爲寶則凡天下之民莫非吾寶也故抗兵相加哀者勝矣言兩兵對抗哀而不忍無殺傷天民之心將見不戰而屈人兵勝可知矣以結上二章之義前章言不武是美文王而微寓抑武王之意老聖凡言兵多以禹格有苗爲法

經曰吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫惟無知是以不我知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉不若知莫

原旨曰言者所以載道知知道也行行道也甚易知甚易行吾無隱乎爾行之則左右逢其原天下之人何其莫能知莫能行哉嗟歎之辭也宗祖也君主也言有宗是皆祖述墳典古史之書事有君是皆歸本皇帝王伯之道豈託空言者哉不知言則不知道是以不我知也既不能知又不能行則其無知可見夫唯無知則知我者希斯亦不足怪也已於戲知我者希則在我

者貴一云則法也我道也取法於道則我貴矣聖人被褐懷玉褐微賤之服玉至貴之寶被褐謂無位懷玉喻有道此言有道無位之聖人也故天下所罕知老聖以此自喻所負可知也

經曰知不知上不知知病夫惟病病以其不病聖人不病以其病病是以不病以其不病世本誤作不病以

原旨曰知知道也病不知道也知不知上聖人知而不言上也不知知病衆人言而不知病也夫惟病病言衆人之病病矣以其不以病爲心而衆人以口給故犯不知知病也聖人不病言聖人常以不知爲病而不輕於言是以不病也言寡尤行寡悔幾何人哉昔周有金人三緘其口而銘其背當老聖在周金人之作寧無微耶孔聖觀周嘗得撫而歎之前章吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行此言知不知上不知知病道豈終不可知乎知之爲知之不知爲不知是知也

經曰民不畏威大威至矣無狹其所居無屈其所生夫惟不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

原旨曰威刑罰也人以身爲重加之以刑罰孰不知畏然有不顧斧鉞而犯之者何哉大威至矣知其無所自逃小民畏苦尚有不肯之心生況其大力量者乎湯出夏臺去三面之網信有由也漢南諸侯聞之曰湯德及禽獸歸之者四十國噫桀君也湯臣也撫我則后虐我則讎大人之心其

可自狹乎狹則物有所不容擅福作威靡所不至民不堪處民不堪處則臣弑其君子弑其父蓋將有所不能容者矣此桀之所以亡湯之所由興無使其所居所居心也心不狹則神明來居物無不容生之道也無厭其所生人所生內則神明外則民物俱不可厭厭則去我之心生死之道也夫惟不厭我不厭彼是以不厭彼不厭我聖人自知不自見無驕人之心自愛不自貴無威人之心故去彼狹厭取此知愛也

經曰勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來縉然而善謀天網恢恢疎而不失

原旨曰勇志也敢氣也志至焉氣次焉持其志無暴其氣生之道也一或氣壹則動志動而乖則殲死之道也知此兩者或利或害言志氣二物制得其道則利制失其道則害天之所惡孰知其故故惡之端也天好生惡殺誰能知天意惡殺而弗違哉是以聖人猶難之天意罔測聖人猶以爲難而無勇敢之爲天之道不爭而善勝柔能勝剛不言而善應至誠感神不召而自來作善降之百祥作不善降之百殃縉然而善謀天道福善禍淫天網恢恢疎而不失天難謀命人靡常常厥德保厥位厥德靡常九有以亡言其禍福無門惟人自召也當桀紂爲君之日使能任賢聽諫知天之所惡不輕勇敢而謹猶難之心則湯武雖聖焉敢不臣乎吁甚矣豈桀紂之有以自

亡耶其天網之疎而不失耶何聖人之言其弗可違也如此

經曰民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者是代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

原旨曰好生惡死人心所同民不畏死奈何以死懼之此承上章餘旨歎王道不作天下之民不死于兵則死于飢孰殺之哉方且嚴法令廣聚斂脅民以威動之死地無所逃之非不畏死不免死也孟子謂殺人以刃與政亦此意民不畏死即是民不堪命而懷等死之心上若寬法令薄賦斂省淫役天下之民各得所養惟恐其死為奇作弗靖也民得其養或自作弗靖吾得執而殺之謂犯于有司必寘刑戮天殺之也孰敢言民常畏死無敢犯之矣司殺者天也代司殺者人也殺之當則天殺之不當則是以人殺人能無傷乎斲大匠之事夫代大匠斲希有不傷手喻殺人以政實

自傷也當周室東遷政由方伯擅舉征伐是猶代大匠之斲不但名分廢墜而諸侯之師禪赫千里戕賊民生畏死不暇及其天定勝人鮮不敗事傷手之義也

經曰民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治民之輕死以其上求生之厚是以輕死夫惟無以生為者是賢於貴生

原旨曰國以民為本民以食為天國不可以無民猶民不可以無食民之飢以其上食稅之多是以飢三代之季大槩相類昔五伯爭強興徭役事征討國祿不均國用惟艱田野不闢稅歛不給又從而增羨之民之所以飢也飢則草竊蟲穴出沒靡常是以難治非民難治也以其上之有為上為下亦有為民之輕死以其上求生之厚所謂苦一國之民以養耳目鼻口者神不自許神不自許是以輕死夫惟無以生為者是賢於貴生何則養生必先之以物然則物有餘而身不養者亦多矣若季世

之法聖人有所不取

經曰人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共折大處下柔弱處上

原旨曰死生亦大矣生之徒死之徒吾於出生入死章已言其約噫人之生也柔弱柔弱者生之徒其死也堅強堅強者死之徒豈惟人哉物莫不然故又曰萬物草木之生也柔脆其死也枯槁原其所以生所以死本乎陰陽二氣而已二氣本乎太極之一氣一氣本乎無極之太虛經云天下萬物生於有有生於無在易則曰易有太極是生兩儀易無而極有知易無而極有則知易無極也易有太極得不謂無極而太極乎太極乃物初混沌之一氣無極即太極未形之太虛釋氏有謂萬法歸一一歸何處亦即有生於無而復歸於無也然則生之徒者何與死之徒者何與自太極生兩儀乾剛坤柔天地合德乾天也天一

生水父剛而子柔故水性柔弱其德順下地二生火母柔而子剛故火性炎上其德剛燥天非火之剛無以發乾健之體地非水之柔無以致坤順之用惟其剛柔相生故能成久大之德業人之生也柔弱天水資焉其死也堅強地火攝焉惟剛柔相濟而成既末之功則長生久視之道在故養生家專取法焉柔弱者生剛強者死譬猶兵強則不勝衆攻之也木強則共衆伐之也強大處下柔弱處上天之道也老聖凡言柔弱則氣剛強則物氣和則生物壯則老老則死死則當知所歸如復混而爲一復歸於嬰兒復歸於無極皆歸之道也經曰天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能以有餘奉天下惟有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢

原旨曰洪範九疇五曰皇極皇建其有極言大中之道立其有中行九疇之義也天

之道其猶張弓乎引射爲喻高者抑之下者舉之上下之中可見有餘者損之不足者與之小大之中可見地氣上升天氣下降抑高舉下之道也熱極變涼寒極變溫損有餘補不足之道也天之道其折中如此所以致中和天地位萬物育人之道則不然損不足以奉有餘天理人欲常相反焉所謂君子中庸小人反中庸孰能以有餘奉天下如天之雲行雨施澤及萬物惟有道者所謂德惟善政政在養民者也聖人爲而不恃無貴報之望功成而不居法天之道也其不欲見賢執中而已聖人事業無爲有爲由天蓋地凡民有所不識也嗚呼上天之載無聲無臭

經曰天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知莫能行故聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

原旨曰軟勝堅牝勝牡理也物性柔弱莫過於水及其至也決堤潰川無能易之老

聖憫文武墜地將有二代垂亡之風故因關尹之問而匡救之曰天下莫不知莫能行惟伯禹得之以水治水地平天成湯得之東征西怨惟恐後已西伯得之戡黎伐崇罔不欲喪是皆以柔弱勝剛強者也使桀知此能監唐虞之治則不爲湯勝使紂知此能監夏之亡則不爲武勝惟其剛強暴虐迷不知省是以有臣代君者出甚矣故聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王此古聖人言也當絲之極湯文之囚受垢不祥莫大焉及其禹受禪湯武自代皆得爲社稷主天下王噫桀紂固虐矣君也湯武固聖矣臣也如禹以功受禪尚無間然若湯武以智力自代得無慚乎惟文王小心事紂終不易節故可比德堯舜玄經本旨一皆以正己正人與爲人主者告人主正則百官正百官正則天下之民正烏有爲臣而可自代君者乎正言之君民吾義皇之民無繩可結亦可已甘其食窪樽可飲美其服毛可禦寒

安其居巢穴足以避風雨樂其俗含哺鼓

腹樂在其中隣國相望道並行而不悖鷄

犬之聲相聞物並育而不害民至老死不

相往來無爭城爭地之心天之道地之利

未嘗不足玩及此章大樸淳風益乎天地

間今猶古也則知老聖之所自得非季世

強梁之所可知所謂萬世一過大聖知其

解者是且暮過之也

經曰信言不美美言不信善者不辯辯者不

善知者不博博者不知聖人不積既以爲人

已愈有既以與人已愈多天之道利而不害

聖人之道爲而不爭

原旨曰聖人之心天地之心無不容無不

與也所謂注焉而不滿酌焉而不竭者與

衆人則不然美言不信俗尚華也信言不

美道貴樸也善者不辯無不容也辯者不

善未忘言也知者不博混而爲一博者不

知數與無與聖人不積與時消長既以爲

人已愈有生物之心常在既以與人已愈

多造物之心不窮天之道利而不害天之

無恩而大恩至矣

道德玄經原旨卷之四

卷八

上

玄經原旨發揮序

彼九

老子自孔子稱曰猶龍莊周尊曰玄聖歷代

尊行其教上尊號者至矣竊觀由商歷周九

百餘年三度散關四掌史職著道德玄經二

篇素篇天地玄同有無實一天人之書道聖

嘗著玄經原旨亦既脫藁思昔觀復謝高士

所編實錄年譜紀載頗詳然引用年代尚多

異同久懷考正未能也今採摭皇極元會運

世參訂經旨輯爲十有二章非敢有作吾猶

及史之闕文也夫孔子本魯史作春秋始周

平王邵氏本連山著皇極經世書自堯始愚

之本玄經著原旨復徵古史爲發揮故不得

不自先天始也此書之旨不惟有極以來已

然之世代可徵而無極以前未然之朕兆庸

有可推後之有志古始者當有考云大德十

年中和後二日教門後學當塗杜道堅謹序

卷九

玄經原旨發揮卷上

教門後學當塗杜道堅著

老聖者玄經以道德名者尊皇道高帝德也言道德則王伯功力在焉嘗觀康節以老子闡皇極故愚以皇極疏老子同一道也天下惟道理最大老子言道而不言理理其在乎天地古今君臣民物之間各具理氣象數莫不由斯道也皇極經世所以系皇帝王伯道德功力亦不出理氣象數之四端老子曰域中有四大道大天大地大王亦大愚著原旨發揮十有二章前六章述皇帝王伯道德功力之叙後六章述老子降生授經西遊之畧又豈能外理氣象數而有言耶皆所以明大道也言先天理也言元始氣也開物非象乎數其在矣

脩短觀者當自考之

先天章一

先天先天而天者也其虛無自然無極之道乎老子曰無名天地之始曰道生一一生二是皆形容先天之道可以意會而不可以言象求也易曰易有太極是生兩儀易太易也道也無極也易有太極道生一也一生二太極生兩儀也周子則曰太極本無極也文言曰先天而天弗違後天而奉天時

右先天之道論議不一有先則必有後有
先後則必有中見諸典籍太繁有三以太
極爲中者則極前爲先天極後爲後天此
以道言也以伏羲之畫爲先天文王之重
爲後天者此以卦言也以一元中分前六
會爲先天後六會爲後天此以世言也凡
天下事事物物莫不各有一先天之道言
先天則後天在焉以吾身而言有一情未
動之先有有生未生之先以天地而言則
有天地未分之先同一先天也先天者其
道乎其存而不論者乎

元始章二

元始一元之始也老子曰有物混成先天地
生曰天下有始以爲天下母曰能知古始是
謂道紀易曰大哉乾元萬物資始乾元者始
而亨者也列子曰天地之先無物無物天地
安從生曰有太易者太初有太始有太素天
地之先有五太列子言其四而不言太極其
曰氣形質具萬物渾淪而未相離言渾淪則
太極在焉必有神帝者主乎其間易所謂神
也者妙萬物而爲言故主宰之謂帝是曰元
始國家嚴事祈天求命必齋戒以將之蓋有
所祖也堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬允執
其中故世之言天者必假歷數以明之諸家
載籍不同惟邵子皇極經世可法焉其原推
本易老之言參之堯典欽若昊天歷象日月
星辰驗諸皇帝王伯道德功力而成其書經
以元會運世諱以日月星辰一元十二會一
會三十運一運十二世一世三十年一年十
二月一月三十日一日十二時一時三十分
一分十二秒易與天地準皇極又準於易易

雖不言歷數而曰極其數遂定天下之象者
歷數在矣皇極之用十二三十者其法以元
準歲會準月運運準日世準時也一世三十年

一運十二世三百六十年一會三十運一萬
八百年一元十二會一十二萬九千六百年

而天地萬物一元之數終焉元而上杪而下
存而不論矣其要以會準月者十二會應十

二辰也天地之氣始於子終於亥其始一會
應於子二會應於丑順而十二會則終於亥

矣終則有始一元而一元此道之所以始乎
無始終乎無終知此則可與造物者游而始

得乎環中
元經會之一始於太易

太易日甲一月子一太易未見氣也太易
初年之歲月日時俱起甲子歷五千四百年

而有太初
太初日甲一月子一太初元

氣始萌也又如其年合一萬八百年是為一
會大則當一歲之子月小則當一日之子時

先天無極元始祖氣至此而靜極者動一陽

生焉康節有云冬至子之半天心無改移一
陽初動處萬物未生時蓋此謂也

元經會之二有太始
太始日甲一月子一太始

氣形始端也五千四百年而有太素
太素日甲一月子一太素

形變有質也又如其年合二萬一千六百年
為二會應一歲之丑月一日之丑時惚恍之

物象窈冥之真精者玄同妙合二陽生矣
元經會之三有太極

太極日甲一月子一太極

萬物混淪而未相離也所謂存於渾沌未判
之先達於氣質成象之表充塞天地貫通古

今大造不能外者也五千四百年渾淪肇判
陰陽開闢應一歲之寅月朔後之半月一日

之寅時寅初之四刻者乾坤成象以清以寧
三陽泰而萬物動萌矣

右一元之始歷五太凡二會有半積二萬
七千年邵子稱日甲子於元之始愚於

五太稱年者以其有理氣象數具於未然

之中也殆亦畫前之易歟老子曰天下萬
物生於有有生於無皇極數起于天地未

開闢二會半之先數終于天地已閉物一
會半之後亥子丑三會猶歲之冬日之夜

謂有物邪則天地玄冥萬物伏藏謂無物
邪則窈冥惚恍萬物未嘗不在故曰先天

地而始後天地而終終則又變而通矣故
述十二會而於元之下俱稱日甲一一而

二二三充此以往巧歷不能知康節著
書其元不得不自日甲始又安知不已有

由甲至癸之元乎愚嘗曰今日天地昨日
天地也明日天地今日天地也知此則康

節之書可推矣
開物章三

開物天地開闢也言天地萬物咸自此出易
曰有天地然後萬物生焉老子曰道生之德

畜之物形之勢成之蓋天地萬物具開物之
先太極剖而形之成之之質著矣其為道也

在天曰靈在地曰寶合天地而言夫是之謂
靈寶

開物日甲子月寅三開物之初
當甲子元丙寅會已卯運甲子世甲子年方
是時也天地定位玄黃凝合而玄元始之氣
具三氣混而渾沌氏者出按歷書云渾沌氏
一日盤古氏天地渾淪如鷄子盤古生其中
一日九變神於天聖於地天日高一丈地日
厚一丈盤古日長一丈如此萬八百歲天極
高地極厚盤古極長方盤古之半當元經會
之四
元經會之四
盤古氏日甲子月辰子一十八一老子
曰神得一以靈其盤古氏為之初乎以呈極
推之萬八百歲是為一會之數氣化醇具
太極之全體有聖人之神而未嘗形焉者也
其生也神靈極天之高極地之厚宰御形氣
胚腴萬有其死也頭為五嶽目為日月脂膏
為江海毛髮為草木然則盤古萬物之祖也
噫盤古之說固近於迂愚嘗讀易至天地定
位山澤通氣雷風相薄水火不相射一俛仰
之間盤古未嘗不在大矣哉庖犧氏之畫卦

也乾為天為首南方之卦也坤為地為腹北
方之卦也天地定位矣艮為山為鼻見麻衣
西北之卦也兌為澤為口東南之卦也山澤
通氣矣震為雷為足東北之卦也巽為風為
手見麻衣西南之卦也雷風相薄矣坎為水為
耳西方之卦也離為火為目東方之卦也水
火不相射矣合八卦之象而萬物悉備於我
此人所以為萬物靈也盤古豈遠吾哉即開
物一萬八百年合元始三會有半計三萬七
千八百年盤古氏沒初天皇氏出
右盤古分形化生萬有老子曰天得一以
清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈
萬物得一以生易曰天尊地卑乾坤定矣
卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣
方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象
在地成形變化見矣于以見民同胞物同
與莫不自盤古一氣中來盤古當元經會
三之下四之上以一日喻之當寅卯方交
之時曙色未分若天皇氏之世則當卯正
之四刻大明東生萬物並作人道興焉達

渾沌鑿而盤古死所謂陰陽之良能道得
之而為泰一天得之而為天一帝得之而
為帝一日月星辰之所以著水土土石走
飛草木之所以形雨風露雷暑寒晝夜之
所以晦明變化森列昭布神而明之按道
典有稱龍漢赤明上皇之年當是開物肇
始上天之號大有金書曰化生天寶君靈
寶君神寶君者此皆自然而非假胎孕
所謂上天之載無聲無臭者也故曰不可
思議或謂盤古肇天地祖萬物豈天地萬
物由盤古而分乎曰不然天地萬物當盤
古之先已有無象之象具于渾然之中盤
古出而天地萬物形矣是故即吾身而喻
夢覺死生亘古今一也以是而觀則可
以齊萬物一死生天地無窮物無窮而吾
亦一無窮也
太上章四
太上太古上古也太上無名其次有名其次
名名老子曰太上下知有之其次觀之譽之
其次畏之傳曰太上立德其次立功其

次立言皇。自初天皇施及王伯無為有為揖遜征伐興亡理亂見於觀瞻畏侮之辭盡矣無乃道愈降而德愈衰乎

按諸象緯歷書云三皇九紀是為九皇猶

三代以來曰世曰代一日五龍紀二曰合

雄紀三曰叙命紀四曰連通紀五曰五姓

紀六曰脩蜚紀七曰因提紀八曰憚通紀

九曰流訖紀又按河圖代姓紀自合雄始

者七而五龍流訖不與焉謂太古生民之

始男女媾精以女生為姓始三頭謂之合

雄紀生號三世合雄氏沒子孫相傳記其

壽命是謂叙命紀通紀四姓生子二世男

女衆多群居連通是謂連通紀生子一世

通紀五姓是謂五姓紀天下群居以類相

親男女衆多分為九頭各有居方故號居

方氏生子三十二世強弱相凌欲生吞害

中有神人提挺而治故號提挺氏生子三

十五世通紀七十二姓故號通姓氏諸家

紀說頗有異同然無傳人無傳政非無傳

人傳政也典籍未生獨何傳乎故以今邇

古有不可以意求以古沿今有不可以不紀姑兩存之若夫天之星斗文章鬼神之雷霆號令有不待人文之出而後明然榮然赫然乎仰觀俯察之間而則象之治蓋本乎此

初三皇氏

五龍紀一五龍五姓也玉皇通一曆作勾龍

紀

初天皇氏日甲一月辰子二千三百六十一天皇十

二頭頭目十二人見元氣肇始有神人號天

皇氏為物初生民之主立極定位而神化無

窮焉五曆紀三物初生民與動物同出一氣分

形未清故有蛇身人首者有人身牛首者如

天之二十八宿地之十二官神皆以禽獸之

名而名蓋禽獸與人同稟天星地靈而生故

稱人曰保靈焉則知天皇氏之民無思無為

若嬰兒之未孩食元飲和抱道自然老子曰

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫

鳥不搏是時人壽千餘歲子孫相承歷十五

運合五千四百年初天皇氏沒初地皇氏作

當元經會之五

元經會之五

合雄紀二合雄三姓春秋緯作合雄紀初置

天地經作合雄紀通鑑外紀作攝提紀

初地皇氏日甲一月辰子二千四百四十一地皇氏

十一頭人也繼初天皇氏而王德合自然功

贊天地定星辰分晝夜調陰陽制寒暑四時

順序人民毓萬木折萬草萌鱗介羽毛飛潛

動植各正生成則知地皇氏之民若嬰兒之

既孩養霞茹芝無飢飽勞役老子曰載營魄

抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎是時

人上壽猶千歲子孫相承歷半會五千四百

年初地皇氏沒初人皇氏作

叙命紀三叙命四姓天地經作厚令紀通一

歷作玄命紀外紀作合雄紀

初人皇氏日甲一月辰子二千六百三十一人皇九

頭九人當是時也生類日衆如孩已童天性

既鑿人欲漸萌拔木葉藉草菜食飲水長

幼孺居無爪牙之利以禦猛獸無官民之分

以制剛疏強食弱肉民不堪處即山川土地

之勢財度九州九頭各居其一而為之長人
皇居中以制八輔謂之九頭紀老子曰執大
象天下往往而不害安平泰子孫相承歷五
千四百年初人皇氏沒中天皇氏出當元經
會之六

按初天皇氏繼盤古以長天下合初地皇
氏初人皇氏共治一會有年凡一萬六千
四百年通前五會積五萬四千年天初三
皇世代宜有短長不應俱得五千四百年
之整然以皇極推之雖日有盈縮而月之
日不出三十月有大小而歲之月不出十
二歲月日時小年也元會運世大年也則
知物初生民元氣渾然無營無欲相忘冥
芒之中世壽綿邈物無害者故老子曰聖
人處無為之事行不言之教萬物作而不
辭生而不有為而不恃愚蒙數曰後世有
三皇之土宇而三皇無後世之人民為之
長者能使是民為三皇之民以廣處三皇
之地則老子作書本旨不為徒言矣
中三皇氏

元經會之六

連通紀四連通六姓一作連通紀

中天皇氏日甲子十一月辰子一千八百一十六中天皇號
秦皇氏繼初人皇氏而王入六會之初當時
之民如童初冠生實不足以濟飢餓取動物
之可食者而飽其腹恬淡自安他無營事雖
有君長之而民安其故伯陽父曰秦古二皇
得道之君立乎中央神與化行以撫四方是
故能天運地壅而輪轉無廢水流不止而與
萬物相終始世代相承歷五千四百年中天
皇氏沒中地皇氏出
五姓紀五河圖云通紀五姓
中地皇氏日甲子十一月辰子一千八百一十六中地皇
號有巢氏繼秦皇氏而王當是時也山無蹊
陸澤無舟梁萬物羣生連屬其鄉禽獸成羣
草木遂長人民野處不勝虎狼蛇豕之毒有
巢氏教民構木為巢以避羣害冬則處穴夏
則居巢寒暑有備禽蟲不傷然後民安其所
天下九頭咸歸而尊事之子孫相承歷五運
凡一千八百年中地皇氏沒中人皇氏出

脩蜚紀六脩蜚九姓河圖作居方氏外紀作
循蜚紀

中人皇氏日甲子十一月辰子一千八百一十六中人皇號
燧人氏繼有巢氏而王人民巢居穴處飲血
茹毛傷害腹胃漸致夫喪有燧人氏始教民
鑽木取火炮生為熟避腥去臭養人利性遂
天之道故號燧人氏天下之民飽其熟味含
哺鼓腹其行墳填其視顯顯陰陽和順鬼神
不擾四時得節萬物不傷羣生不夭老子曰
以道蒞天下者其鬼不神非其鬼不神其神
不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩
不相傷故德交歸焉世代相承歷一千三百
一十年而後天皇氏作
按中三皇之世民俗真淳凡為君人之長
不有制作大功民無稱焉故有巢氏以構
巢得號燧人氏以鑽火得號即其功德而
民稱之厥後子孫因以命氏故伏羲之諸
侯猶有有巢氏者存而後又為相代之君
一號大巢氏非一有巢可知矣
三十五章

三五後三皇逮五帝也老子曰上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以爲下德爲之而有以爲傳曰太上立德其下德之謂乎上德次道故曰太上立德是兼三五而言也莊子曰古之人在混茫之中

與一世而澹漠焉此之謂至一當是時也莫之爲而常自然逮德下衰及燧人伏羲始爲天下是故順而不一德又下衰及神農黃帝始爲天下是故安而不順德又下衰及唐虞始爲天下興治化之流渙淳散樸古道變矣

莊子當時必得尚闕古史故序堯后世次頗同諸說中三皇共八千五百一十年通前合六萬二千五百一十年而後天皇伏羲氏作後三皇氏

因提紀七河圖作提挺氏

後天皇氏日甲一月巳十六十後天皇號

伏羲氏風姓歲起攝提始甲寅以木德王都太昊之墟教民伏犧因爲號治金成器示民炮食一號庖犧仰觀俯察近取遠求畫八卦造書契作甲歷結繩而爲網罟以畋以漁

而聖職教化之道興當時人民羣處網常未立伏羲德合上下法兩儀以正君臣父子夫婦之義於是人倫乃正繼天而王爲百王先尊之曰天皇太昊在位一百一十六年傳女媧至無懷通十五代歷一千三百單七年而後地皇神農氏作

按共工氏伏羲之諸侯也其後祝融氏生神農是謂炎帝後至堯時復有共工云者蓋子孫相仍爲官爲氏爾

禪通紀八禪通七十二姓河圖作通姓紀

後地皇氏日甲一月巳十六十後地皇號神農氏姜姓起辛丑以火德王都魯當時

人民啖茹生疾陰陽相寇神農嘗百草制百藥以療之教民耒耜之利以播種百穀民乃粒食日中爲市有無相通使民宜之諸侯風

沙氏叛不用命箕文諫而殺之神農脩德風沙之民自攻其君而歸其地南通交趾北接

幽都西距三危東連暘谷在位一百四十年傳臨魁至榆罔八世歷五百二十六年而後人皇氏作

流訖紀一作疏訖紀小司馬三皇紀云流訖紀當黃帝時置九紀之間

後人皇氏日甲一月巳十六十後人皇號軒轅氏公孫姓長於姬水改姬姓起庚子以土德王都軒轅之丘因號焉承榆罔之衰

蚩尤不用命戰于涿鹿戮于中冀於是以雲紀官舉風后力牧太山稽常先大鴻得六相而天地治神明至次而太常奮龍祝融大封后土倉頡之倫職之以事始作宮室舟車曰

杆弧矢棺槨鐘鼎服牛乘馬以利天下命倉頡制字而衣冠文物禮樂法度興焉遂使

羲和占日常儀占月車區占星氣大撓作甲子一云伏羲命大撓作甲子曆豈世襲其官云伶倫造律呂隸首作算數容成總斯六術成陰陽律曆之書書野分州經土設井人民不爭百官無私市不預

買相讓以財四夷賓貢諸侯咸歸是爲黃帝開廣成子居空同之山往拜問道在位一百一十年跨鼎湖登雲天而仙黃帝之子二十五宗得姓者十四人別爲十二姓姬酉祁己滕箴任荀僖倭依正妃嫫祖生二子曰玄囂是

為青陽曰昌意是為若水侯

按史曆諸書稱皇者九以九紀考之則初中後各為三皇也天職生覆地職形載聖職教化故聖人為生民立極為天下後世開物成務而已曾何有心於名號哉伏羲氏傳女媧氏大庭氏栢黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渥沌氏昧英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏通十有五氏驗之伏羲冊辭大庭無懷一十氏皆伏羲分治之臣豈一人之身前為伏羲之臣而後為相代之君乎當是各氏子孫相承耳如女媧氏為伏羲后有補天之功伏羲在位百有餘年而沒乃又曰女媧相繼為君在位一百一十三年意必相繼為君者女媧氏之後乎若無懷氏亦然神農氏傳帝臨魁帝承帝明帝直帝帝哀帝榆岡八世以即位甲子配合計之軒轅氏合伏羲神農通治一千九百三十二年而九紀終焉又按漢舊儀云祭三皇五帝九皇六十四氏凡八十一姓皆古帝王也

故鄭司農釋周官以三皇五帝九皇六十四氏為四類氏又按丹臺記云皇次四世蜀山倭傀六世渾敦七世東序七世皇覃七世啓統三世吉夷四世几渠一世稀章四世大巢二世遂皇四世庸成八世凡六十有八世是為因提之紀倉頡一世栢皇二十世中央四世大庭五世栗陸五世麗連十一世軒轅三世赫胥一世葛天四世宗盧五世祝融二世吳英九世有巢七世朱襄三世陰康二世無懷六世凡八十有八世是為禪通之紀又有鉅靈氏句疆氏譙明氏涿光氏次民氏總曰循蜚紀有號而無世自是而上亦惟有九皇氏地皇氏天皇氏又上古乃有盤古氏基之又按呂梁碑載古封禪七十二家而夷吾所識者十有二他書所載古氏號尤多漫不可考今撫九紀九皇之為叙固不敢失於恍惚亦不敢墮於脫畧老子曰能知古始是謂道紀

少昊氏日甲一月己六軒轅子曰星癸二百八十

青陽已姓繼黃帝而王起已卯辰之受命之日鳳凰至遂以鳥紀官以金德王都曲阜號金天氏順時迎氣昭配神明以能修太昊之法尊為少昊號襄九黎亂德民神雜揉不可方物失民作享家為巫史烝嘗無度神狎于民嘉生不降無物以享禍災荐臻在位八十四年乃授命于顓頊子曰重曰蟠極顓頊日甲一月己六軒轅孫昌意子姬姓十歲佐少昊十二而冠二十而代有位起壬寅辰之卯以水德王都衛因名帝丘後徙高陽號高陽氏養材以任地載時以象天乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊章無相侵瀆作曆以寅為正是歲正旦立春五星會營室其統四廣同神農之地其法婦人路行不避男子者拂之四達之衢命飛龍效八風之音作承雲之樂以祭上帝在位七十八年子窮蟬帝嚳日甲一月己六少昊孫蟠極子年十五佐顓頊治十有五年代有天下起已未辰之巳以木德王都亳號高辛氏命

黑咸爲聲歌九招九列六英倅作鼙鼓鐘磬
吹箏管塤箎令鳳鳥天翟舞之以康帝德順
天恤民身脩而天下服子四曰棄曰梁曰摯
曰堯少昊之前天下之號象其德百官之
象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之
號因其事譬極也能窮極道德序三辰以固
民故號帝嚳在位四十六年帝摯代位起已
未荒淫無度不脩善政在位九年而廢通五
十五年

帝堯日甲星癸一百八十
月己六帝嚳子伊祁

姓名放勛初封唐侯年十六帝執掌廢衆推唐
侯陳天子位起甲辰辰之末十一年以火德王都平
陽號唐氏兼擊衰廢之餘民食惟艱乃脩德
尚儉土墾三尺茅茨不剪桑榆不斷官垣不
壘窪樽杯飲示民素樸一民飢則曰我飢之
也一民寒則曰我寒之也一民有罪則曰我
陷之也百姓戴之如日月親之如父母命羲
和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時堯三
百有六旬有六日以閏月定四時成歲歲曰
載建寅月爲正分命羲仲羲叔和仲和叔牧

四岳允釐百工庶績咸熙然數當六會之末
水不潤下當堯六十一載甲辰洪水方割命
鯀治水九載績用弗成咨四岳曰朕在位七
十載將異位岳曰有鰥在下曰虞舜遂釐降
二女嬪于虞徵試三載曰咨爾舜天之曆數
在爾躬允執其中乃讓位于舜堯在位七十
載舜癸丑徵庸歷試三載一在七十載之中丙辰受
命于文祖居攝二十有八載癸未堯乃殂落
壽一百一十六歲

帝舜日甲一星癸二百十
辰戌二千一百五十九顓頊之子窮

蟬五代孫生于姚墟姚姓名重華起葵未以
土德王初在隱微曰虞氏陶于河濱畊于歷
山漁于瀉汭堯降二女以妻之歷試諸難三
載考績乃命以位在璫璣玉衡以齊七政肆
類于上帝天也禋于六宗四時寒暑日月星辰水旱也望于
山川通祭也徧于羣神祀典不載羣神皆徧及之輯五瑞觀四
岳羣牧班瑞于羣后巡四岳肇十有二州封
十有二山去四凶咨四岳咨十有二牧伯禹
作司空平水土稷播時百穀契作司徒皋陶
作士垂共工共體百工之名也益作虞虞掌草木鳥獸伯夷

典三禮祀天神祭地祇事鬼序祭祀崇之禮也夔典樂教胄子
龍作納言通上下之言以止譏說殄行禹垂益伯夷夔龍
六人新命有職四岳十二牧凡二十有二
舜將讓位曰來禹天之歷數在汝躬汝終陟
元后舜生三十徵庸三十試三載亦在徵庸攝政
二十有八載居喪三年丙戌格于文祖遷蒲
坂在位三十有三載丁巳命禹攝政十有七
載陟方乃死除微庸以在位合攝共五十載壽一百一十
歲

右少昊至舜凡六帝勢廢附高辛後不在

五帝列通三百五十年自太易初元以來
積六萬四千七百九十三年禹丁巳受命
又七年而前六會終焉老子曰失道而後
德失德而後仁言皇道不足降而爲帝德
帝德不足降而爲王之仁義也堯舜禹授
受當天地交會一元中分先儒謂經世書
以皇興帝爲先天六會王與伯爲後天六
會然則數終六會洪水降災使非有如堯
舜禹者出則民其魚鼈矣故天下譽之愚
嘗謂少昊顓頊帝學帝摯帝堯是爲五帝

三王夏商周也五伯齊楚秦晉宋也禹八年
甲子一元中分起七會之初後堯舜而先湯
武功亦大矣老子曰上仁爲之而無以爲上
義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘
臂而仍之又曰失德而後仁失仁而後義失
義而後禮傳曰其次立功其次立言如禹之
治水行其無事功及萬世非立功乎其後降

其門而不入惟荒度王功弼成五服至于五
千每州五百里五服二千五百里州十有二
千東西相距五千里是南北如之州十有二
師每州立十二人為諸侯師外薄四海
師也州立十二人為諸侯師外薄四海
要荒各一千里實九咸建五長每服服皆
州之外也薄迫四海咸建五長五人為長各
迪有功脩六府則三壤成賦中邦禹受命之

商湯日乙甲十二月牛子七姓名履字
天乙禹司徒契十四代孫爲諸侯十有七年
放桀踐王位起乙未卯辰年二以水德王建丑
爲正都亳是謂成湯自契至於成湯八遷湯
始居亳得伊尹于莘野以葛伯不祀陽征諸

侯自葛始桀昏德民墜塗炭湯薦伊尹于夏五就桀而不能用既醜有夏復歸于亳湯之職貢桀與問罪之師九夷師不至伊尹曰可矣於是相湯伐桀誓于衆戰于鳴條放桀南巢而天下歸湯湯有慚德故盤銘曰德日新日日新又日新在位一十三年壽一百歲追盤庚二十一年庚申老子乘日精降亳訖爭於尹氏之玄妙五女武丁二十四年庚辰二月十五日生于李下因指李爲姓帝辛紂淫酒暴虐比干以諫死微子囚箕子奴逢蒙誅西伯戡黎祖伊恐作戡黎紂乃曰我生不有命在天昏弗聽諫周武王伐之兵敗走鹿臺衣其實玉赴火而死老子曰太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮之噫桀固不道矣成湯放之紂固不道矣武王伐之可不謂畏之者乎商三千王六百四十四年商亡歸周

周武王^{日甲一}星^{子百十四}辰^{子千一百九十七}姬姓名發堯農師后稷棄之後文王昌之子也昌事紂與九侯鄂侯同爲三公昌被誅囚羑里七年

後獻地得賜弓矢斧鉞因公季得專征伐爲西伯紂二十四年文王沒又九年武王以太公望爲師周公旦爲輔華嚴受命還豐踐天子位南面朝諸侯大誥天下起已卯^{十六年}以木德王月建子爲正乃及商政釋箕子四封比干墓式商容間散鹿臺之財發鉅橋之粟太賚四海萬姓悅服列爵惟五分土惟三建官惟賢位事惟能重民五教惟食喪祭敦信明義崇德報功垂拱而天下治竊嘗歎曰唐有四凶誅四凶者舜虞有三苗征三苗者禹夏之湯征自葛商之西伯戡黎凡古之得天下者指遜征伐鮮不先有其勢乎人乎勢使之然乎武王在位六年壽九十三歲後一百二十一年昭王南巡不返又一百七十七年夷王下堂見諸侯又五十二年厲王奔彘周召二伯行政一十四年號共和厲王死于彘二伯立太子靜爲宣王仲山甫尹吉甫方叔通周召爲五伯輔宣王大修文武之功又五十七年幽王爲申侯所殺而平王東遷于洛邑號曰東周錫晉文侯秦襄公命又六十四

年桓王以蔡衛陳之師伐鄭鄭爲左右拒射王中肩又四十年惠王錫齊桓公命爲伯又三十年襄王廢狄后狄師攻周王出奔鄭鄭居王于汜叔帶代立明年王告急于晉晉文公納王于周而誅叔帶使王子虎賜晉文公土地而稱伯至此齊晉秦楚宋五伯日益強盛而王室寢衰又三十一年楚王伐陸渾觀兵于周遣使問鼎而侮之風至此甚矣又五十五年靈王庚戌孔子生又七十八年孝王崩^{孝與考諸本互差}太子午嗣位是謂威烈王^{惠公封其少子鞏稱東周君一云孝王復號西周封其弟桓公子河南七年東周立周分爲二}又五十八年顯王甲寅趙韓分周爲二^{辛酉東周餘立}又三十一年乙酉孟軻爲魏卿又二十九年赧王甲寅東西二周君相攻又五十二年赧王乙巳會齊韓趙魏兵攻秦不利西奔秦盡獻其邑還周而卒周三十六王八百六十七年而西周滅又六年東周惠君會諸侯攻秦不利沒于秦盡入其地

右三王通一千九百六十九年而桓文伯於一千五百餘年之後以三代考之則湯

武已由伯而王是不待桓文出而後伯也
況夏伯昆吾商伯大彭豕韋亦已見於二
代襄王後去昆吾大彭豕韋入秦宋楚爲
周五伯也前六會六萬四千八百年除開
物前及盤古通四會四萬三千二百年初
天皇氏出入極始立由初天皇至大禹七
年通二會凡二萬一千六百年之間少昊
而下稱帝者五通十有一世又三分世之
二則是稱皇者二萬一千二百五十年稱
帝者纔及三百五十年何帝運之促而皇
運之長耶非也神農已稱炎帝其後帝臨
魁八世俱以帝稱軒轅亦稱帝考此則是
後三皇而下稱皇稱帝互見疊出已參錯
于一千九百三十三年之中矣三王自夏
丁巳始凡一千四百五十四年至平王東
遷政由方伯然則五伯之興^{二十九}于昭王漸
于夷王形于平王成于釐王之世而周拱
虛器矣迹此而論豈非皇有可親帝有可
譽王有可畏伯有可侮乎按皇帝王伯者
四而禹即位之八年當一元中分之時上

而曰皇曰帝下曰王曰伯以後六會言之
開物前四會有半王伯中分而王二會有
奇凡二萬四百三十五年三王纔及一千
九百六十九年而伯已參錯於其間其伯
豈其伯哉蓋有王之皇王之帝王之王
之伯者存焉而又有王之皇之皇王之皇
之帝王之王之伯者存如春行夏令秋行
冬令四時之氣有時而還不可以一法言
也易曰知變化之道者其知神之所爲乎
愚前之所謂理氣象數之四端者有是理
則有是氣有是氣則有是象有是象則有
是數矣一元十二會配一歲十二月一會
三十運配一月三十日一運十二世配一
日十二時一世三十年配一時三十分是
故一世三十年得十二萬九千六百時
一運十二世得十二萬九千六百日一
會三十運得十二萬九千六百月一元
十二會得十二萬九千六百年此其畧
也姑述一二非曰能之願學焉抑謂邵子
之爲書其言道德功力以明皇帝王伯其

義則吾竊取之矣若夫觀物之爲言卦氣
音律之爲占自有皇極經世書在

玄經原旨發揮卷上

玄經原旨發揮卷下

彼十

教門後學當塗杜道堅註

降生章七

老子曰吾不知誰之子象帝之先按紀傳老子大道之祖氣象帝之先天也故曰先天而後生而無形後天而存存而無體惟無形體故無定名惟無定名故隱顯莫測殆亦混沌氏之謂乎其在天也曰虛皇天尊無極大道君天皇曜魄寶太上老子天皇大帝九天上皇洞真帝一君太清天尊太上玄元老君金闕後聖君九老仙都君太上丈人靜老天君真元教主金闕帝君其降世也則曰通玄天師盤古先生有古大先生玄中大法師鬱華子廣壽子太成子廣成子隨應子赤精子錄圖子務成子尹壽子真行子錫則子老子所謂為萬象主為帝者師應號不一者乎至曰玄元皇帝大道玄元皇帝太上混元天皇大帝高上大道金闕玄元天皇帝太上老君混元上德皇帝乃歷代冊封之號也所謂隱於太無形於太初遊於太虛生天生地神鬼

神帝未有天地自古以固存者其老君之謂乎愚老子徒也庸得引而申之

老子按本紀李姓名耳字伯陽謚曰聃毫苦縣瀨亦作瀨鄉曲仁里尹氏女感日精而孕降生於商武丁二十四年庚辰二月十有五日

以正為歲首二月建寅即今正月上元節也生而能言指李為姓因其皓首故號老子誕世積祥備載紀傳今毫之太清宮九龍井白鹿檜聖迹猶存帝辛二十一年丁卯辟夷以山周西伯召拜守藏史武王遷柱下史成王時仍柱史之職昭王初去官歸毫二十六年癸丑度函谷關授關令尹喜道德二篇於終南山之草樓遂出大散關期喜會成都青羊肆與喜西遊值穆王西狩還周景慕玄風上終南修草樓改號樓觀命幽人尹軌杜

沖主祠事稱道士者七人焉老子尋東還過樓觀授尹軌杜沖宋倫道德紫虛陽光經錄幽王召拜太史三年辛酉告王三川震周將亡遂隱去平王三十四年癸卯復出大散關久之還中夏敬王拜藏室史十八年孔子偕

南宮敬叔至周問禮夷烈王二年過秦秦獻公授館致禮問以歷數振王九年老子遊女

几地肺天柱從是復出散關涉流沙西昇崑崙居商一百七十四年居周八百二十二年周遊天下輔世匡時閱世九百九十六年然

則後之人以商周觀老子者不知有太上之老子以人間世觀老子者又何知有先天之老子乎故經曰獨立而不改周行而不殆曰執古之道以御今之有其亦夫子自道者歟若夫秦漢而下至于唐宋應身降現神化無方衆人固不識也自有本紀實錄在

授經章八

關尹子姓尹名喜仕周昭王為大夫善天文預占東南具氣狀若龍蛇而西是月融風三扇天理西行知有聖人度關乞出為函谷關令昭王癸丑五月壬午紫氣浮空有老人駕青牛白卷車諸子駭乘徐申為御將度關喜迎拜下風則老子也喜曰大道將隱強為我著書遂館終南草樓師事之明年甲寅授道德五千餘言包絡天地玄同造化君臣民物

罔不賅備。尊道德小仁義。所以尊皇帝。小王伯大抵以明天道。明人道。正君心。正民心。其曰以正治國。以奇用兵。曰偏將軍居左上。將軍居右。凡數章。頗類褒貶五伯之風。學者疑昭王時。伯業未著。或指授經為敬王時。殊不知夏商之衰。昆吾大彭豷韋。已自稱伯。觀昭王江上不返。固不待齊楚秦晉之出。而伯者之風。亦已見矣。此老聖著道德。所以兼功力而言也。按乾象河鼓三星。主天子三軍。中星大將軍。左星左將軍。右星右將軍。夏官大司馬。王五軍。大國三軍。已載之周禮。及考穆王內傳。言王西還。上終南。修草樓。則知授經為昭王時。明矣。關尹亦自著書九篇。名關尹子。自時其徒。晉公孫辛鉞。吳越春秋鉞作研字計然。學於老子。敬王二年壬午。南遊楚平王。禮聘問道。既而適越。范蠡師之。授蠡書十二篇。名文子。有平王問道章句。踐位以大夫。越伐吳。蠡諫曰。兵凶器。戰逆德。陰謀逆德。好用凶器。上帝禁之。行將不利。引文子語也。句踐不聽。敗於夫椒。囚石室。賂太宰。畝得歸。嘗膽。圖報。

吳既沼計。然曰。句踐長頸鳥喙。可與共患難。不可與共安樂。蠡用其策。從五湖遊計。然亦伴狂。遜封禺之地。嘗登山壽隱。今吳興計壽山是也。列禦寇居鄭圃四十年。人無識者。安王四年著書八篇。明老子之道。莊周字子休。號南華子。顯王三十年。楚聘為相。不就。隱濠上。漆園著書五十三篇。名莊子。今存三十三篇。若夫唐桑楚南榮。楚崔瞿。相矩士。成綺尹。文子之徒。皆當時師事老子。傳其道。各有著述。載在典籍。然老子遊歷商周。亦既久矣。其親見猶龍如孔子者。可無若人。自司馬遷以老韓同傳。而老氏之門人。失紀遂使孔老通家之學。後世無傳焉。惜哉。

西遊章九

老聖晚涉流沙。西昇崑崙。還紫微上宮。示有終也。終則有始。如四時之代行。故曰功成名遂。身退天之道。曰功成不居。其名不去。曰不失其所者。久死而不亡者。壽。是故聖人觀天之道。執天之行。出處進退。與造物者相為無窮也。崑崙居地之西北。高萬餘里。廣稱之上。參碧落。浮黎在焉。故羲皇之辰。文王之乾。俱位西北。夫地有崑崙。猶人之有元首。天高西北。天門在焉。絕頂九峯。上應九天。乃上帝遊宴羣官。昇陟之所。瓊林玉樹。琪花瑤草。七寶窰林。天風披拂。琳琅振響。自然宮商。蓋渾玉境界也。按崑崙山者。天之中嶽也。在北海之間。上當天心。形如偃蓋。上廣下狹。疊為三層。上與天齊。日月黃赤二道。交會其上。三光行焉。東曰崑崙。西曰玄圃。北曰閼風。南曰建木。石山。岬水泉北戶。諸山上有瓊華之闕。光碧之堂。瑤池翠水。王母衆仙。居焉。海中四嶽為之。枝幹。十洲三島。入海大川。圍繞其側。絕頂之上有金臺五所。玉樓十二。金城千里。地生金根之樹。瓊柯之林。紫崔嵬。翠嶺。碧桃。白李。百寶妙嚴。即黃帝天君舍。樞紐鎮此山。與五嶽名山相通。常有神仙往來。考校生籍。上主填星之精。居於中元。一氣天中焉。夫海外之五嶽。即天地之五鎮。造化之五嶽。即五氣之宗祖也。愚謂老聖之升崑崙。殆復歸於無極歟。崑崙乃元氣之所舍。天帝君之所治。凡古之人。

王世主祚相大臣之有大功德與夫高人善士之有玄功妙行者皆得昇焉。崑崙天之道迷天之行者所能企及哉。抑聞仙者遷也。學道之士如漢之三茅君張輔漢晉之許旌陽葛仙公輩是皆功滿道備初則遷於名山。次則遷於十洲三島。至若遷崑崙而爲上界仙官者不但可與老子爲徒是可與天爲徒也。

按淮南子曰禹掘崑崙墟以下地中有層城九重其高萬一千里上有木其脩五尋珠樹玉樹璇樹不死樹在其西沙棠琅玕在其東絳樹在其南碧樹瑤樹在其北旁有四百四十門門間四里里間九純旁有九井井玉橫其西北之隅北門開以內不周之風傾宮旋室縣圖涼風樊桐在崑崙閭闔之中是其疏圃疏圃之池浸之黃水黃水三周復其原是謂升水飲之不死河水出崑崙東北陴貫渤海入禹所導積石山赤水出其東南陴西南注南海丹澤之東赤水之東弱水出自窮石至于合黎

餘波入于流沙南至南海洋水出其西北陴入于南海羽民之南凡四水者帝之神泉以和百藥以潤萬物崑崙之丘或上倍之是謂涼風之山登之不死或上倍之是謂玄圃登之乃靈能使風雨或上倍之乃維上天登之乃神是謂太帝之居

原題章十

道德經乃關今尹喜紀老聖之言老聖之言紀無始有始開天立極之道太古上古皇道帝德之風下至王之功伯之力見之五千餘文囊括天人之道上下幾千百代歷歷可推言聖人者三十有二而不名殆一無名古史也可以龜鑑萬世可以綱維人極可以優入聖域老聖撫古史以著道德孔聖撫魯史以作春秋一也然不以史名而名道德者是系三五而爲之題蓋周官外史掌四方之志三皇五帝之書三墳既軼五典不完尚幸世有此經古道不墜原老聖之意諄諄以皇道帝德爲當世告者正以王伯雜出功力相尚慮其所終而民莫措故欲挽破碎於渾全回復

漓於淳樸縱不能使是民爲九皇之民獨不得少窺唐虞雍熙之化乎嗚呼聖人天也天此心聖人此心天此道聖人此道天不自爲而命之聖人天可無爲也聖人不自爲而命之賢人聖人可無爲也賢人不可不爲聖人無爲乎上賢人有爲乎下君臣之道濟矣故曰爲無爲又曰無爲而無不爲者君臣有分職所在也民有恒心業所在也太古玄風天下一道義皇盛世四海一德此無爲之爲猶其大有爲於天下者也言則無爲有爲旨則人心天理一皆財成贊化之道若夫稱聖人而不名者非太古無名氏之君則羲軒堯舜之君歟尊古聖人所以尊時君世主壽斯道所以壽斯世也

章句章十一

道德章句者河上公所著也漢文帝尚清靜命朝臣講習老子時未有章句者出辭玄文遠多所不解開陝河之上有老人明老子枉駕問焉授帝素書老子一編甄別其旨析爲八十一章章著二字以訓一章之義曰體道

人之立言行事甚易知易行何天下之莫能	有君蓋謂我之所言皆有所宗本見諸古聖	纂玄者五千言之樞要也老子曰言有宗事	顯質	戒強	知病	後已	謙德	玄德	養德	儉欲	同異	微明	偃武	重德	虛心	歸根	無用	成象
天道	愛己	三寶	為道	淳風	鑒遠	道化	為政	聖德	歸元	道化	為政	為政	聖德	巧用	益謙	淳風	檢欲	艱光
任信	任為	配天	恩始	順化	忘知	徧用	論德	辯德	益證	忘知	徧用	論德	辯德	反樸	虛無	俗薄	厭恥	易性
任契	制惑	玄用	守微	守道	修觀	立戒	法本	任成	獨立	任德	去用	仁德	無為	無為	苦思	還淳	贊玄	運夷
	貪損	知難	淳德	居位	玄符	洪德	去用	仁德							象元	異俗	顯德	能為

道

可道道可常道非常道
久道長生久視之道
法道天道

開道工士聞道而行之明道若昧夷道若顯
進道進道

○若退此道見道不窺
爲道爲道
聖道聖人

生進此道是以萬物莫不爭道尊道而貴德無親與善不足
之道利而不害天之道損有餘而補不足
人道人道

道不足以求有餘
古道執古之道古之所以貴此道貴道上有道故有道者不以棄孰能負者何道

十
有餘奉天下大道大道廢有仁義大道汎兮
好便使我介然行道見不道不道非道也哉
有知行於大道紀能知古始
前識也

失道復德而道紀是謂道紀
華華而愚

始之道奧物者萬道尊道之道法自然道常道

無名道常無道生一

爲而無不爲道生之道

長聖人月之配天是謂紀天王公推而王公不
 稱爲王公乃三公置三侯王侯王得一以守
 爲天下王自侯王無以正而爲王故能爲一以
 貴高侯王臣國寡不亂有忠臣輕則失王君有
 蹤則失君臣國寡不亂有忠臣輕則失王君有

士君子
 善士古之善爲士者微妙上士動而行之中
 士中士通善爲士者微妙上士動而行之中
 離若存若亡下士大失之君子終是以行不
 兵者不祥之器非君子之器也大夫丈夫處
 其厚不處其薄

父子
 教父爲教以六親有孝慈孝慈純仁孝慈
 國母可以爲天下母天下母以慈萬物母
 有母食母而貴求母以知其子子母不知
 其子從嬰兒氣歸於母如嬰兒手常得
 守其母嬰兒氣歸於母如嬰兒手常得
 之末孩見孩之聖人赤子比合德之厚子
 孫子孫雄雄知其雄牝牡合和牝牡

師資
 師資不實其師人師善人者不師大匠夫代大
 爲學不爲文以爲文不學不學之所過
 絕學無憂措式是謂玄德

玄經原旨發揮 卷下

主賓
 主不敵爲主而爲客萬物而不爲主賓賓物特
 客不敵爲客而爲主萬物而不爲客賓賓物特

善人
 善人道者無德不與善人之實不善人之所
 保不善人見異人於我獨異愚人心也衆
 人衆人皆以善人爲善人皆以善人爲善人
 救人故善人衆人皆以善人爲善人皆以善人爲善人
 夫樂殺人者衆人皆以善人爲善人皆以善人爲善人
 力有示人國之利器不爲人善人爲人爲人

軍旅
 將軍偏將軍處左大軍必在右佳兵夫佳
 不祥敵兵仍無敵甲兵雖有甲兵無所用
 兵不取則師處利生焉田獵人心發狂
 兵勝則師處利生焉田獵人心發狂

性命
 至精之味今口味之出口淡峻作之合而峻
 作精之味今口味之出口淡峻作之合而峻

盜賊
 盜賊法今盜賊多有智賊以智治國盜
 誇財貨有餘

鬼神
 鬼神者其鬼不神神聖聖人亦不傷人神靈
 無以聖將恐歌

身體
 虛心虛其常心聖人無爲心以百姓心爲心
 有身無身身之身身之身身之身身之身身之身
 有身無身身之身身之身身之身身之身身之身

性命
 至精之味今口味之出口淡峻作之合而峻
 作精之味今口味之出口淡峻作之合而峻

善惡相之與惡 善謀細然 善建善建者 善抱善抱者 善下
 善計善計者 善閉善閉者 善結善結者 善利善利者 善解
 上善上善者 善地善地者 善利善利者 善解善解者

淵淵心善善心善仁與善善能能事善時勳善知善知善
天下皆知善是以聖人不善何棄之不善何棄之吉吉
善之爲善常善是以聖人不善何棄之吉吉
凶吉事尚右作凶安安作作凶凶害害不可得而害不可得而害
勇於戰則殺勇於戰則殺勇於戰則殺勇於戰則殺禍福禍福禍福禍福禍福禍福
則活此兩者或利或害禍福禍福禍福禍福禍福禍福禍福
譽其大親譽其大親譽其大親譽其大親譽其大親譽其大親譽其大親譽其大親
○下士聞道下士聞道下士聞道下士聞道下士聞道下士聞道下士聞道下士聞道
大笑之大笑之大笑之大笑之大笑之大笑之大笑之大笑之
大怨和大怨必大怨和大怨必大怨和大怨必大怨和大怨必
有餘怨有餘怨有餘怨有餘怨有餘怨有餘怨有餘怨有餘怨

愛欲

愛身愛以自愛自愛自愛不甚愛甚愛必天惡
天之所惡人惡人之所惡惟物惡物或惡之
孰知其故人惡孤寡不見察欲不欲靜是以
無欲名於小察欲少私察欲不欲靜是以
聖人欲不欲欲不欲欲得於其所欲欲得於其所欲
失得者同若驚失之若驚不失久夫網恢恢
疎而不失成敗常於幾成敗失者眾而益故無
損見上為學日損寵辱榮辱守其辱不辱

知不足
若辱大自
知止不殆
知足足之
若當是足

不厚知足
不知足偶莫大於
補不足天之遺獨
有餘而補

損不足人之道則不然
損

剛柔

剛強 柔勝剛弱勝強
柔弱 遇於天下柔弱者生也
柔弱者勝其剛者
大柔大處上強梁得其死者不取強取勿
強果而致柔專氣弱用弱者道矜伐故長不
自伐故有功矜者不長白伐
者無功果而勿矜果而勿伐

爭戰

不爭 夫惟不爭故無尤夫惟不爭故天下莫能與之爭以其不爭故天下莫能與之爭天之道不爭而善勝是謂而不爭之德
善戰 善戰者輕敵輕敵莫大於恃敵莫戰勝處之夫然則法殺
則勝以我善勝者勝敵勇敢勇於不敢則法殺
活見大成民不畏威司殺常有司殺者殺
大威至矣司殺者殺

無爲

無爲道常仁爲之而不爲上德無爲而無以
之有益無爲之益天下希及之損之以知無以
至於無爲爲無爲無爲而無不爲變民治國
無以生爲者

有爲

有爲上義爲之而有以爲強爲之故不爲
愛養萬物而不爲主萬物歸焉而不爲主
敬畏天下先不敢爲使民不
下神器不知者不敢爲也
爲聖使夫知者不敢爲也

爲之

爲之將欲取天下而爲之爲器爲器則爲長

聖人用之爲父爲教爲主爲不爲客而爲
則爲官此士爲道爲道者爲文爲文爲一
爲士者不武爲道爲道者爲文爲文爲一
故復混爲式抱一爲和爲和爲貴故下
貴爲基爲式抱一爲和爲和爲貴故下
爲基爲基爲稱以有爲美美
爲善天下皆知爲利以有爲用無之爲
善天下皆知爲利以有爲用無之爲

奇○
正復
為妖
善復
為敗
者
為谷
為天
為谷○

為天

下谷

天文

天長地天久天清以天清天大大天大沖氣

為沖和氣
甘露天地相合
飄風驟風不
驟雨驟雨

不終人輩換若永

外經釋

地理

地久地天地寧地寧地大地天地善地居

谿谷爲天下谷江海猶江海之百谷以江海爲所

百谷曠谷曠兮其涉川涉兮若善淵善心善魚

三
上
元
年
各
縣
清
銀

二一七七七

— — — — —

淵魚不可若水上善壘土九層之臺田無田
無道徑而民好徑千里始於足下域大有四

時令

善時動善春臺如登若冬豫今若凶年大軍
必有終朝終日終日驟雨不終日益
日益損損日久日久陰陽抱陽陽寒

草木

草木萬物草木之生也抱木合抱之木木共
則木強荆棘生焉根根抵歸根各歸其根輕

宮室

九層臺九層之臺朝朝其除倉倉虛見戶
開開其出戶不出戶窺窺方隔
無無安安其樂樂其狹狹居居榮
觀觀妙妙有室有室玄門玄門

器用

撲器撲散則神器天下神大器大器成利成利
國之利器不可以示人兵器兵器堦堦
民多利器國家滋昏用器用器什伯什伯
什伯什伯之器之器橐籥橐籥之器之器
而而不用不用橐籥橐籥之器之器
姓姓為為金玉金玉之器之器車車之用之用
如如玉玉之器之器輻輳輻輳之器之器
無與無與舟車舟車之器之器拱璧拱璧之器之器
匠斷匠斷之器之器左契左契之器之器
司司之器之器利利之器之器張弓張弓之器之器
網網之器之器結結之器之器繩繩之器之器
解解之器之器結結之器之器繩繩之器之器

服飾

食貨

服采服采美服美服被褐被褐服玉
飲食飲食餘食餘食甘食甘食食稅食稅
多樂多樂餌餌之貨之貨財貨財貨貴貨貴貨
令人令人行行欲欲不不欲不欲不

禽蟲

兕角兕角虎爪虎爪馬馬走

馬馬走走戎馬戎馬毒蟲毒蟲猛獸猛獸
搜鳥搜鳥太牢太牢淵魚淵魚小鮮小鮮

疊字

繩繩繩繩今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘
乘乘乘乘今今芸芸芸芸復復熙熙熙熙乘乘乘乘

玄經原旨發揮卷下

玄經原旨發揮序

上古之初人人老子家道德言之不可聞
安有五千言以為之經大樸既散元經會之
七有聖人跨歷商周笑視爭奪遐想庸成大
庭之不可復於是出五千言以陳古義以正
人心青牛去遠微言轉堙五千演為數十萬
言將以發道德之所未盡使博大真人與上
三皇同時必不著書使後世盡漢文盡蓋公
則原旨之書亦不出於今之河上此書自先
天而來十有二章別自為書開闢古今經緯
理數得幽關之意集玄學之大成讀之者
軒軒乎見鴻濛冷冷然適建德身世自遠內
外俱忘亦猶淵明之羲皇上禪宗之威音前
周茂叔之太極本無極雖然運有汗隆而古
今無二道術有分裂而宇宙無兩身安知老
子之非先生又安知先生之非我異時白石
洞天水光山色之中從杖屨而稽首三問者
必屬之我矣廬山道士黃石翁敬書
生民果有初乎夫開物成務十三卦之外無
餘聞而雲火水龍鳥師之紀鄰子之學為有

徵是故莊周之論容成而下凡十二氏夫豈
寓言黃帝以前封泰山者七十二又豈臆說
與蓋五太肇而化育參九紀終而甲歷作推
之而可求其故邇之而可見其倪者易老而
外惟皇極一書而已然嘗論之元會運世大
年也歲月日時小年也皇帝王伯之所由分
開物開物之所由遂其可究者日甲月已星
癸為少昊之世而甲子紀年日甲月午星甲
為夏禹之日而王道始著然則六萬四千八
百有一年以往之故斷自堯甲辰而上豈無
可載之事特簡策散落舉之而無其徵此堯
夫所由畧也南谷杜尊師道際兩朝學探古
始嘗以謂一身之八卦為盤古開天之徵一
日之旦夜為開物開物之辨故撫諸古史歷
書所稱九紀參之老子微意迄禹二會半以
前逆推而分初中後三皇氏以系人極既立
之事由是而求之則於皇極一書為有原始
之補而其意則尊皇道高帝德而已也題其
書曰原旨發揮分為十二章上六章至周而
終下六章述老子本末大抵發明老子身為

藏史凡三皇五帝之書無不目見所著五千
言辭玄旨邃隱然無名古史故取之以補邵
子之所不陳殆人間宜有書也尊師老子徒
也謂言涉天人不可也然使為國家者得其
言而用之則君俞於上臣敏於下斯民固玄
穆之化或者老子意乎於是乎叙大德十年
冬十有二月望弟子句章任士林書于錢塘
自然道士之齋

三十

二十四

○

老子

臨川吳澄述

短一

老子李氏名耳字聃史記列傳曰字伯陽楚苦縣厲鄉曲仁里人周守藏室之史也脩道德以自隱無名為務居周久之見周

之衰遂去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是述著上下篇五千餘言而去莫知其終莊子曰以本為精以末為粗以有積為不足澹然獨與神明居建之以常無有主之以太一以懦弱謙下為表以

空虛不毀萬物為實人皆求福已獨曲全以深為根以約為紀常寬容於物不削於人古之博大真人哉。○苦音藏聲去強為其上云偶切下

短一

道德真經註卷之一

臨川吳澄述

道經上上篇之首句曰道可道也道字經上則是以道德經為一書之總名而分上下篇也

道可道非常道名可名非常名

道猶路也可道可踐行也常常久不變也名謂德也可名可指定也道本無名字之曰道而已若謂如道路之可踐行而道則非此常而不變之道也德雖有名強為之名而已若謂如名物之可指定而名則非此常而不變之德也。○可道去聲而強其

無名天地之始有名萬物之母

無名者道也天地亦由此道而生故謂之始有名者德也萬物皆由此德而生故謂之母

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微

常即常道常名之常常無欲謂聖人之性寂然而靜者此道之全體所在也而於此可以觀德之妙其指德言妙以道言妙者

猶言至極之善常有欲謂聖人之情感物而動者此德之大用所行也而於此可以

觀道之微其指道言微以德言微者猶言邊際之處孟子所謂端是也。○微古昂切

此兩者同

此兩者謂道與德同者道即德德即道也出而異名同謂之玄

玄者幽昧不可測知之意德自道中出而異其名故不謂之道而謂之德雖異其名然德與道同謂之玄則不異也。○

玄之又玄衆妙之門

衆妙謂德門謂由此而出德與道雖同謂之玄道則玄之又玄者故道德之所由以出也其妙之妙道也妙之合而為一本者衆妙之妙德也妙之分而為萬殊者

右第一章

此言章總言道德二字之義天地之始有名萬物之母老子則以太虛為天地之始有道德之所由以出也其妙之妙道也妙之合而為一本者衆妙之妙德也妙之分而為萬殊者

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已

美謂美於他物以質而言也善謂善於其事以能而言也美惡善不善之名相因而有以有惡故有美以有不善故有善皆知

此之為美則彼為惡矣皆知此之為善則彼為不善矣欲二者皆泯於無必不知美者之為美善者之為善則亦無惡無不善也

故有無相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和前後相隨

物之有無事之難易形之長短勢之高下音之聞翕聲之清濁位之前後兩相對待一有則俱有一無則俱無美惡善不善之相因亦猶是也相形謂二形相比並相傾謂一俯臨一仰視相和謂一和隨猶隨風翼之隨相連屬也五者皆言其偶獨音聲不言若蓋止曰聞翕清濁則人不知其為言音聲也言音聲則其有聞翕清濁之相偶自可知故但指言其實而不言其

偶也○易以敵和切屬之缺是以聖人處無為之事行不言之教

事而為則有不為者矣惟無為則無不為也教而言則有不言者矣惟無言則無不言也

萬物作而不辭生而不有

天地亦然作謂物將生春時也辭謂言辭生謂物既生夏時也有謂有言不辭不有此天地不言之教也夫子謂天何言哉百物生焉是也

為而不恃功成而不居

為謂物將成秋時也恃謂恃其能而有為功成謂物既成冬時也居謂處其功而自伐不恃不居此天地無為之事也夫惟不居是以不去

不去常存也天地不居成物之功故其功長久而不去○夫

右第二章
聖人以不事而事其
教無所不為以不教而
而人不知是以其美其
則人皆知其為美為善
而無可與對者有為之
事有言之教

善與不善對非獨善獨貴不可名之
美善矣老子一書之中凡諸事所言
此章之意

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使民心不亂

尚謂尊崇之貴謂寶重之見猶示也人之

賢者其名可尚上之人苟尚之則民皆欲趨其名而至於爭矣貨之難得者其利可貴上之人苟貴之則民皆欲求其利而至於為盜矣蓋名利可欲者也不尚之不貴之是不示之以可欲使民之心不爭不為盜是不亂也○見賢通

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨

四其字皆指民而言虛其心謂使民不知利之可貴而無盜心也實其腹謂民雖不食於利然聖人陰使之足食而充實未嘗不實夫貨也弱其志謂使民不知名之可尚而無爭心也強其骨謂民雖不食於名然聖人陰使之勉力而自強未嘗不希夫賢也○夫

常使民無知無欲

謂使民皆無所知不知名利之可欲而無欲之心

使夫知者不敢為也

謂民縱有知名利可欲者亦不敢為爭盜

之事然不敢為則猶有欲為之心特不敢爾

為無為則無不治矣

為無為謂為爭為盜者皆無為之心如此則天下無不治矣

右第三章此章言聖人治天下之道世養生家借以為說其說雖精非老子本旨也

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗

沖字本作盅器之虛也或疑辭不敢必也道之體虛人之用此道者亦當虛而不盈

盈則非道矣淵深不可測也宗猶宗子之宗宗者族之統道者萬物之統故曰萬物

之宗似者亦不敢必之辭也○沖直中

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存

挫推也銳銛也紛糾結也解糾結者以觸

取其銳也凡銳者終必鈍故先自摧其銳

以解彼之紛不欲其銳也則亦終無銳之

時矣和猶平也掩抑之意同謂齊等與之

不異也銳受塵者不先凡光者終必暗故

先自掩其光以同乎彼之塵不欲其光也

則亦終無暗之時矣夫銳者必鈍光者必

暗猶盈者之必溢道不欲盈故銳者摧之

而不欲其銳光者和之而不欲其光也其

銳其光二其字屬已其紛其塵二其字屬

物舊解作一句一義者非此四言言道之

用不盈也湛澄寂之意道之體虛故其存

於此也似或存而非實有一物存於此也

此一句言道之體虛也○夫快音

吾不知誰之子象帝之先

吾不知誰之子問辭也象帝之先答辭也

子父母所生者象帝天也象言天有象帝

言天之主宰也謂道果誰之子乎天先乎

萬物而道又在天之先則天亦由道而生

無有在道之先者矣

右第四章

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗

仁謂有心於愛之也芻狗縛草為狗之形

穽兩所用也既穽則棄之無復有顧惜之

意天地無心於愛物而任其自生自成聖

人無心於愛民而任其自作自息故以芻

狗為喻蓋聖人之心虛而無所倚著若有

心於愛民則心不虛矣○復符后著切直暑

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

橐籥冶鑄所用虛風熾火之器也為函以

周單于外者橐也為轄以鼓扇于內者籥

也天地間猶橐籥者橐象太虛包含周徧

之體籥象元氣細細流行之用不屈謂其

動也直愈出謂其生不窮惟其橐之虛而

籥之變化者常伸故其籥之動而橐之生

生者日富在天地之間者如此其在人也

則惟心虛無物而氣之道路不壅故氣動

有恒而虛中之生出益多

多言數窮不如守中

數猶速也窮謂氣乏人而多言則其氣耗

損是達其階竭也不如虛心固守其所使
外物不入內神不出則其虛也無涯而所
生之氣亦無涯矣中謂橐之內為所湊之
處也○數音朔

谷神不死是謂玄牝

谷以喻虛虛則神存於中故曰谷神谷即
中之處而守之者神也不死謂元氣常生
而不死也牝以喻元氣之濡弱和柔上加
玄字者贊美之辭玄牝者萬物之母也莊
子所謂太一者此或號之為靈寶後天之
宗

玄牝之門是謂天地根

門謂所由以出根謂所由以生虛無自然
者天地之所由以生故曰天地根天地根
者天地之始也莊子所謂常無有者此或
號之為元始先天之祖

綿綿若存用之不勤

綿綿謂長久不絕若猶云而也存謂神之
存勤猶云勞也凡氣用之逸則有養而日
增用之勤則有損而日耗言神常存於中

則氣不消耗也

右第五章

天長地久天地所以能長且久者以其不自
生故能長久

天地以其氣生萬物而不自生其氣

是以聖人後其身而身先外其身而身存非
以其無私邪故能成其私

後謂卑賤在下不求先人先謂尊高在上

外謂清靜無為不求益生存謂長久住世

無私謂後其身外其身成其私謂身先身

存聖人非欲成其私也而自有身先身存
之効假設衆人有心成其私者言之則為
能成其私也

右第六章

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所

惡故幾於道

上善謂第一等至極之善有道者之善也

其若水者何也蓋水之善以其灌溉浣濯

有利萬物之功而不爭處高深遠處衆人

所惡卑汙之地故幾於有道者之善幾近

也○惡為路

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善
能動善時

彼衆人所善則居之善必得地心之善必

如淵淵謂靜深與之善必親仁與謂伴侶

仁謂仁人言之善必有信政之善貴其治

事之善貴其能動之善貴其時時謂當其

可七者之善皆擇取衆人之所好者為善

可謂之善而非上善也

夫惟不爭故無尤

夫惟有道者之上善不爭處上而甘於處
下有似於水故人無尤之者尤謂怨咎衆

人惡處下而好處上欲上人者有爭心有

爭則有尤矣

右第七章

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

持奉之也已止也揣捶之也此章謂道不

欲盈而又以銳為比言禦水者不可以盈

盈之則易至於溢不如已之而不使盈也

遂言操鋒者不可以銳銳之則易至於

挫而不可長保其銳矣盈之則不長保其盈亦猶是也○易切疏

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

世有金玉滿堂莫能守者何哉蓋因富貴

而驕自遺其咎耳是以功成名遂而身退

乃合於天之道此言不可盈之也金玉謂

富驕謂盈自遺謂由己所致非由乎人咎

謂不能守之咎功成名遂謂貴身退謂不

盈之者天之道虛而不盈故四時之序成

功者去前言富後言貴而富貴二字在中

間一句通貫前後惟貴過富則富之中有

貴既貴必富則貴之中有富富貴二者相

須而有故驕盈而不保其富是即不保其

貴也身退不盈而長保其貴是亦長保其

富也

右第八章

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎
滌除玄覽能無疵乎

載猶加也陰魄為營猶軍營之營陽魂為

衛猶兵衛之衛營者所以居士卒也神加

陰魄魄抱陽神交媾不離則如日月之終

古常存矣此出世之人能存形者也專氣

於內薰肌膚極其軟脆如母腹之嬰兒

此出世之人能存氣者也神棲於目目有

所見則神馳于外閉目藏視黑暗為玄雖

玄之中猶有所覽是猶有疵也玄中所覽

亦併滌除妄見盡滅然後無疵此出世之

人能存神者也○離去

愛民治國能無為乎天門闔闔能為雌乎明

白四達能無知乎

愛民治國謂君國子民用仁用智神用於

外未能交媾於內然身雖有事而清靜自

然形不疲勞所謂無為也此住世之人能

養形者也天門闔闔謂鼻息呼吸有出有

入氣分於外未能專一於內然鼻雖有息

而調帖純熟氣不倉猛所謂為雌也此住

世之人能養氣者也明白四達謂目見先

明周視四向目接於外未能無覽於內然

目雖有見而心境兩忘無所辨識所謂無

知也此住世之人能養神者也
生之富之生而不有為而不恃長而不宰是

謂玄德

生之謂氣之未生者生之而有恒畜之謂

氣之已生者聚之而無損生之者雖有所

生而實無心於生之故曰不有畜之者雖

有所為而實無心於為之故曰不恃如為

官長者雖宰夫民而實無心於長之故曰

不宰此所以為玄妙不可測之德也○富

切六長切而夫故音

右第九章

三十輻共一轂當其無有車之用埴埴以為

器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無

有室之用故有之以為利無之以為用

輻輪之轂也較輪之心也無空虛之處也

埴和土也埴土之粘膩者為器謂以水和

粘膩之土為陶器也凡室之前東戶西牖

戶以出入隔以通明車載重行遠器物所

貯藏室人所寢處故有此車有此器有此

室皆所以為天下利也故曰有之以為利

然車非數館空虛之處可以轉軸則不可以行地器非中間空虛之處可以容物則不可以貯藏室非戶牖空虛之處可以出入通明則不可以寢處車以轉軸者為用器以容物者為用室以出入通明者為用皆在空虛之處故曰無之以為用人之寶腹有氣所以存身所謂為利也虛心無物所以生氣所謂為用也故取三物為喻○
和胡切

右第十章

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨

凡所欲之外物皆害身者也○行下孟切是以聖人為腹不為目故去彼取此

聖人但為實腹而養氣不為悅目而徇物也故悉去彼在外之諸妄而獨取此在內之一真上言目盲耳聾口爽心狂行妨五者下但言不為目蓋舉一以包其四蓋思靖曰前章言虛中之用此則戒其為外邪

所實然目必視耳必聽口必味形必役心必感是不可必靜惟動而未嘗離靜則雖動而不著於物乃湛然無欲矣染塵逐境皆失其正而要在於目是以始終言之夫子四勿必先曰視六根六塵眼色亦居其首也

右第十一章

寵辱若驚貴大患若身

寵猶愛也名位之尊人以為榮反觀之則辱也故知道者不愛而愛之者於此而驚焉謂不能忘之而以之動心也貴猶重也貨財之富人以為大利反觀之則大患也故知道者不貴而貴之者於此而身焉身謂不能外之而以之自累也

何謂寵辱辱為下得之若驚失之若驚

謂之辱者以其為卑下而不足為尊高也或者貪慕於未得之先一旦得之而驚焉迷戀於既得之後一旦失之而驚焉是寵此辱而驚之者也故曰寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有

身及吾無身吾有何患

人有此生憂慮百端戰兢保持死而後免身為大患無可奈何貨財之為大患則身外物也棄而不有何能為累或者不知外物之輕視之一如吾身之重惟恐喪亡其所有是貴此大患而身之者也故曰貴大患若身○喪思液切

故貴以身為天下則可以寄天下愛以身為天下則可以託天下

天子之尊四海之富皆以其身為天下者

也知道之人愛惜貴重此身不肯以之為天下寧不有天下而不輕用其身夫惟如此乃可以寄託以天下也寄猶寄百里之命之寄託猶託六尺之孤之託舜禹有天下而不與焉所以可受唐虞之禪彼寵其辱以為榮貴其大患以為大利者鄙夫爾何可付之以天下哉貴以身為天下富以身為天下老子之意善矣而楊朱為我之學原於此○為云偏切夫與善扶與善

右第十二章

十一

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一

此章專言德迹之呈露者目視之而易見夷謂平夷夷則泯沒無迹故視之不見聲之繁密者耳聽之而易聞希謂希跡希則間闊無聲故聽之不聞形之章大者手搏之而易得微謂微茫微則杳漠無形故搏之不得夷希微三者雖欲究極言之而不可故混同無所分別而名之為一曰夷曰希曰微曰一皆指常德而言也

其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍

其亦謂德也其上其下猶易言形而上形而下也繩繩往過來續而不絕也復反還也無物指道而言德之上道也道無名故不皦德之下物也物有形故不昧德在有無之間雖若有名而不可名及還其初則歸於無物之道莊子所謂德至同於初是也道無物也故無狀無象德有名也故可狀可象然其狀其象亦非如物之有狀有

象也故曰無狀無象之象似有似無故曰惚恍

迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

惟其惚恍不可名故迎之於前隨之於後而皆不可見古謂在先今謂在後有謂萬物德者其源出於道其流溥於萬物故曰執古之道以御今之有古始者道也謂古先天地之所始也道紀者德也謂道散為德如理絲之縷有條而不紊也能知此道則知此德為道之紀也

右第十三章

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之容

士謂有道之士旁達曰通妙萬物者無所不通其妙也微而不顯其通也玄而難辨淵乎如水之深而不可測其中深不可測故強為之模擬其外之容以示人也下文七者是已

豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼兮其若客

渙兮若水之將釋數兮其若縻縻兮其若谷

渙猶皆獸名豫象屬猶犬子也象能前知其行遲疑犬先人行尋又回轉故遲回不建謂之猶豫冬涉川者怯寒畏四隣者懼敵是以遲回而不進有道者不敢為天下先其容如此儼矜莊貌若客隨而不迎也渙解散貌若水將釋融液而不凝滯也敦為厚貌樸才未成器也縻空豁貌若谷虛而善應也渾黃濁貌若濁美惡玄同不自

深也○渾切解音

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生
米上濁之一字而設問曰孰能濁乎濁者動之時也動繼以靜則徐徐而清矣又因靜之一字而設問曰孰能安乎安者靜之時也靜繼以動則徐徐而生矣安謂定靜生謂活動蓋惟濁故清惟靜故動以是推之則曠者不盈而盈敦者不器而器渙者不疑而疑儼者不為主而主猶豫者不為先而先從可知矣老子之意大率如此後

章曲則全枉則直窪則盈敝則新此意也
保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成
成謂完備凡物敝則缺新則成敝而缺者
不盈也新而成者盈也保守此道之人不
欲其盈故能敝缺不為新成章內七容皆
敝缺而不新成

右第十四章

致虛極守靜篤

致至之而至其極處也虛謂無物外物不
入手內也極窮盡其處也守固內禦外如
守城之守靜謂不動內心不出乎外也篤
力不倦也

萬物並作吾以觀其復

作動也植物之生長動物之知覺皆動也
復反還也物生由靜而動故反還其初之
靜為復植物之生氣下藏動物之定心內
寂也

夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命

芸芸生長而動之貌凡草木春夏則生氣
自根而上達于枝葉是曰動秋冬則生氣

自上反還而下藏于根是曰靜天以此氣
生而為物者曰命復于其初生之虞故曰
復命

復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容
容迺公公迺王王迺天天迺道道迺久沒身
不殆

常者久而不變之謂能知此者謂之明昧
者不知此則不能守靜而妄動以害其生
故曰凶容謂形著而見于外內有養者其
外貌自與人不同也公者一國之主言能
保其一身之所有也王者天下之主言能
兼有天地之所有也天謂與天為一也與
天為一則道在我矣道在我則與道同其
久沒猶終也殆謂損壽而危其身也按殆
字從歹訓危訓將訓近凡字從歹者多是
死之義殆者蓋危而將近於死也死者氣
盡而終蓋有窮匱竟盡之意沒身不殆終
此身而生長可保也

右第十五章

大上不知有之其次親之譽之其次畏之侮

之信不足焉有不信焉

大上猶言最上最上謂大道之世相忘於
無為民不知有其上也其次謂仁義之君
民親之如父母及仁義蓋著則不但親之
而又譽之矣又其次謂智慧之主民畏之
如神明及智慧漸窮則不但畏之而又侮
之矣信者大道之實也自大道之實有所
不足不能如上古之時則君之於民有不
以其實者焉而日趨於華於是一降則用
仁義再降則用智慧也○大音

猶言其貴言功成事遂百姓皆謂我自然

此言大上不知有之之事猶言見前章貴
實重也然如此也寶重其言不肯輕易出
口如大行之遲疑退却蓋聖人不言無為
俾民陰受其賜得以各安其生及其功既
成事既遂而百姓皆謂我自如此不知其
為若上之賜也

大道發有仁義智慧出有大偽

上文不知有之者大道也親譽之者仁義
也曰以侮之者智慧也自大道一降再降已

是三等智慧又變為大偽則共有四等也然大道廢而後有仁義則其變猶稍緩智慧出而進有大偽則其變為甚亟四者之分與邵子所言皇帝王伯聖賢才術之等略相似

六親不和孝子國家昏亂有忠臣

此言大道廢有仁義之事然與上文之意微不同蓋推廣言之爾六親父子兄弟夫婦也尊卑長幼各由其道而無有不和則子之孝者迺其常分不知其為孝也瞽叟不父瞽傲參會而後知有大舜之孝子國謂君家謂臣君臣上下各由其道而無有昏亂則臣之忠者亦其常分不知其為忠也商紂不君姦回羣聚而後知有三代之忠臣

絕仁棄義民復孝慈絕聖棄智民利百倍絕巧棄利盜賊無有

絕謂絕而不為柔謂柔而不用聖智智慧也巧利大偽也導民以巧誘民以利以工商之術率其民如管仲治齊衛鞅治秦是

也上文言世變之降以見趨末之由此言治化之復以示反本之漸絕棄者仁義以及于皇之大道則民復其初子孝於父父慈於子如淳古之時矣絕棄王者聖智以及于帝之仁義則民利其利比於王之

時相去百倍矣絕棄霸者巧利以及于王之聖智則雖未及帝之時而思慮深遠政教備明亦無有為盜賊者矣

此三者以為文不足故今有所屬見素抱朴少私寡欲

三者仁義聖智巧利也屬與莊子屬其性乎仁義之屬同猶云附著也皇之大道實有餘文不足自皇而降漸趨文帝者以皇之治為文不足於是降大道一等而附著於仁義王者以帝之治為文不足於是

降仁義一等而附著於聖智伯者以王之治為文不足於是降聖智一等而附著於巧利三者之治各令有所附著者以文不足故爾而皇知大道之民外之相示以素內之自守以樸素者未染色之絲也樸者

未斷器之木也質而已矣矣以文為惟其質而不文是以民雖有身而似無身其有私焉者少矣民雖有心而似無心其有欲焉者寡矣

右第十六章

絕學無憂

為學日益必事事而為之有一不能不知則以為憂矣惟絕之而不為則無憂也唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

以下言為學則有憂之事唯阿皆應聲唯正順阿邪詭義何言甚不相遠也何若言何如其相遠也學應對者唯與阿其初相去本不遠而唯則為善阿則為惡其究相去迥甚遠故學唯者惟恐其或流於阿此舉可憂之一事而言也

人之所畏不可不畏荒兮其未央哉

荒猶廣也央猶盡也畏阿之為惡則不敢阿矣然此特一事爾凡人之所畏而不敢為者皆不可以不畏其事甚多而未易窮盡此為學者之所以多憂也

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊然其未兆如嬰兒之未孩

熙熙和樂貌泊靜也兆如龜兆之微析衆人之為學者徇外以為悅如享太牢而食可悅口者甚美如登春臺而觀可悅目者甚備我則泊然而靜情欲未開無端倪可見如嬰兒未能孩笑之時一不知外物之為樂也

乘乘兮若無所歸

乘乘謂寄寓於物若無所歸謂不住著於物

衆人皆有餘我獨若遺

遺失也衆人喜其所得之多我則一無所得而慊然若有失也

我愚人之心也哉純純兮

純如渾沌之沌冥昧無所分別也作平聲讀亦與莊子愚菴之菴同謂無知也○沌杜本切

俗人昭昭我獨昏昏俗人察察我獨悶悶

昭昭已明察察尤明昏昏已不明悶悶尤

不明俗人皆以有知為智我獨無知而愚也

漂兮其若海颺兮若無所止

如漂浮於海中任其所適而不知其所定向如颺之長風隨其所起而不知其所止息

衆人皆有以我獨頑似鄙

衆人皆有以者有以知其所定所止也頑謂面頑如麻痺不知痛痒者鄙謂鄙人我獨頑然無知有似遠鄙之愚民也凡民居於國邑繁庶之地者多知居於遠鄙僻陋之地者無知也

我獨異於人而貴食母

此一句總結上文八節自入之所畏至我獨若遺四節言人之為學者務多能而我獨一無所能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之為學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二

字見禮記內則篇即乳母也司馬氏曰乳哺音元和○食音

右第十七章

道德真經註卷之一

道德真經註卷之二

短二

臨川吳澄述

道經下

孔德之容惟道是從

孔德猶言威德容謂有而可見者從由也

萬有皆本乎德凡形氣之可見者德之容也然德之所以有此容者由道中出

道之為物惟恍惟惚

德自道中出而道則無也德者道所為物而似無似有不可得而見故曰恍惚

恍兮惚兮其中有物惚兮恍兮其中有象

其字指德而言物者物生以後之形象者物生以前之氣德雖恍惚惚恍不可見然形之可見者成物氣之可見者成象皆德中之所有先儒謂冲漠無朕而萬有森然已具者此也

窈兮冥兮其中有精

恍惚雖不可見而似無似有猶似可見窈冥則昏昧昧全不見矣此道之無也其字指道而言精謂德也有物有象者德之

容皆其粗也德者有物有象之本延其精也莊子曰以德為本以本為精上文言物象本乎德此言德出乎道

其精甚真其中有信

二其字又指德言真謂道也信實也與真

字同義物象為粗而德為精其為精者迺甚真之道也德之中有至實之道在焉上文言道之中有德此言德之中有道蓋道即德也德即道也首章曰此兩者同

自古及今其名不去以閱衆甫

不去謂常存也閱猶歷也甫美也衆甫萬

有也萬有之美有時變滅惟孔德由道中出者自古及今不變滅而常存故以不去二字名之以其有常而遍歷古今無常之萬有也

吾何以知衆甫之然哉以此

然如此也吾何以能知萬物之變滅無常如此哉以此孔德之有常者知之也

右第十八章

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則

惑

曲一偏也易禮中庸莊子所言曲字皆以偏而全為曲曲者不全也然能專攻其所偏致精乎此旁達乎彼舉一反三通一舉萬久必會其全也自初即欲求全則志

大心勞分而不專終不能全矣枉者不直也尺蠖之屈而枉所以能伸而直窪者不盈也料坎之陷而窪所以能受水而盈敝者不新也秋冬之凋而敝所以能逢春而新少者不多也少則多一句變文析為二

句少則易於有得所以能積累而多貪多則難而生惑於一旦無所得豈能多乎不欲直不欲盈不欲新不欲多而以曲則全一句始之四者皆不求全之推也

是以聖人抱一為天下式

此一句為一章宗旨通貫上文下文之意

一者冲虛之德也式以在車為喻高在德較卑則德式聖人抱此冲虛之德懦弱謙下為天下式如上下文五者皆冲虛之德自處於卑也○較音

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

自見猶云自炫明謂智之明不自見者用晦而明也自是猶云自賢彰謂名之彰不自是者闇然而日彰也誇其功曰伐功謂事之成績負其長曰能矜長謂能之過人不自見不自是不自伐不自矜而以夫惟不爭終之四者皆不爭之餘也○見通賢切

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之曲則全三字古有是語老子述之以為此章首句章內抱一為綱曲則全以下五者夫惟不爭以上五者凡十事為目皆曲則全一語所可詠也故重述於章末而曰古人所謂曲則全者豈虛為此言而無其實哉蓋之其誠實能全而遂以全之効歸之也

右第十九章

希言自然

聽之不聞曰希希言無言也得道者忘言

因其自然而已
飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況於人乎

飄狂疾也驟急暴也自旦至食時為然朝自旦至暮時為終日不因其自然而輕躁發言譬如天地之飄風驟雨皆反自然之常而為怪變者也天地反自然之常其為怪變尚不能久不及終朝終日而止況人而不因自然可乎

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失

從事於道謂以道為事也道者有道之人德者有德之人失者庸下之人所為不能無失者也同與莊子齊物論之齊相近謂與之合一不相非異也惟因其自然而希言故凡上等次等下等之人皆視之一同而無非異蓋道者德者與我為一無所容言矣至若失者他人雖以為失彼則自以為是固亦有自然之是也豈可不因其所以是之而延妄言以非之哉莊子曰不

言則齊齊與言不齊言與齊不齊也故無言亦老子希言自然而玄同之意○齊與言與

同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足焉有不信焉

道德之人以我同之印證參同夫何間然失者之人以我同之亦或緣彼之獨是而悟我之公是則三者之人皆以我同之而有得也然此惟有道之人者能之苟道之實有所不足於已則其待人也必有不以道之實者為而是是非非強加分別矣豈能如此玄同也哉

敗者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處也

又以人之行立譬前事立與行亦因其自然或於自然之外而求益跂立起其踵而立以增高其身跨開其足而行以增闊其步譬時如此而不能久也終必不可以立不可以行而遂廢彼自見者之終不能明

自是者之終不能彰自伐者之終無其功
自矜者之終無所長亦若此焉爾食之不
盡者曰餘肉之附生者曰贅物兼人與鬼
神而言自見自是自伐自矜之人若律之
於自然之道譬若食之已餘者不當食行

之如贅者不當行也加多於常分而不可
用幽顯之間有物亦當惡之而有道之人
不肯以此自處也或曰行讀如形古字通
用司馬氏曰棄餘之食適使人惡附贅之
形適使人醜蘇氏曰飲食有餘則病四體
有贅則累

右第二十章 此章自然二字為字旨
本言而意同自然者也
風之動雨之降立之設行之時
食之餘行之贅非自然者也
有物混成先天地生

前章道之為物物謂德也此章有物混成
物謂道也混渾通混成謂不分判而完全
也先天地生首章所謂天地之始四章所
謂象帝之先也
寂子寥子獨立而不改周行而不殆可以為
天下母

寂閒靜也寥虛廓也言其無聲無形也獨
立乎萬物之表無可與對而未嘗變易故
曰不改周行乎萬物之中無不備及而未
嘗窮匱故曰不殆天下母者德也而德者
道所為故為天下母

吾不知其名字之曰道強為之名曰大

此物無可得而名者以其天地萬物之所
共由於是假借道路之道以為之字字者
名之副而非名也字不足以盡之不得已
而強名之曰大至大莫如天而天亦在道
之內則天未為大也此道其大無外而莫
能載焉故大之一言無乎可以名之爾

大曰逝逝曰遠遠曰反

逝謂流行不息遠謂悠久無疆反謂無有
無名蓋萬有皆有惟道皆無無與有相反
故曰反大之一言未足以盡道故推言之
謂其大而不息不息而久久而無有所以
為道若有則非道矣下篇曰反者道之動
天下萬物生於有有生於無莊子曰太初
有無無有無名蓋謂此也

故道大天大地大王亦大域中有四大而王
居其一焉

王謂聖人之有位者古今惟道最大無可
與此此以天地聖人與道並言而曰四大
何也蓋天地得此道以為天地聖人得此
道以為聖人其所以能大者以其有此道
也王之下特加亦字又特言王居其一蓋
氣之至大者天形之至大者地聖人之身
眇然而立乎兩間以其道同乎天地故其
大亦同乎天地而不以氣形與身之大小
論也

人法地地法天天法道道法自然

人者聖人也法者水平之準與之平等如
一也人之所以大以其得此道而與地一
故曰法地地之所以大以其得此道而與
天一故曰法天天之所以大以其與道一
故曰法道道之所以大以其自然故曰法
自然非道之外別有自然也自然者無有
無名是也

右第二十一章

重為輕根靜為躁君

根本也躁動也君主也輕以重為本動以靜為主也

是以君子終日行不離輜重

君子吉行乘車乘車師行乘兵車皆輕車也

輕車後有輜重載糗糧服食所用之物謂

之重車雖乘輕車而終日不與重車相離故吉行日止五十里師行日三十里不敢

以輕車疾行徑往而不顧在後之輜重也此言輕之本乎重也

雖有榮觀燕處超然

燕閑也靜也處居也坐也雖有榮華之境可以遊觀或暫時動而出外然常在內閑居靜處超然無一物累其心此言動之主乎靜也

奈何萬乘之主而以身輕天下

以身輕天下謂以其身輕動於天下之上也萬乘之主當靜重奈何以其身而輕動乎周王之乘八駿漢帝之為微行以身輕天下者也但言輕不言動者蓋動與靜對

動則有輕有重輕與重對輕重皆在動時言輕而動在其中矣

輕則失根躁則失君

有輕而無重則失其輕之根有動而無靜則失其躁之君

右第二十二章

此章以輜重為喻言輜重為靜始指一端而制動與夫人之治心治身皆當本之以靜也

善行無輟迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解

善謂善於其事輟車輟迹足迹瑕玷謫過責計計數多寡也籌策計算者所用之筭以竹為之關鍵拒門木也橫曰關豎曰鍵繩約索也合之而成體曰繩用之而束物曰約行者必有輟迹在地言者必有瑕謫可指計數者必用籌策閉門者必用關鍵結繫者必用繩約然皆常人所未有者道者觀之則豈謂之善哉善行者以不行為行故無輟迹善言者以不言為言故無瑕謫善計者以不計為計故不用籌策善

閉者以不開為閉故無關鍵而其閉自不可開善結者以不結為結故無繩約而其結自不可解舉五事為譬以起下文聖人善教之意

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明

聖人之救人救物以不救為救亦若上文所譬以不為其事為善也蓋有所救者必有所棄假使所救者百千萬人百千萬物然此百千萬之外皆棄而不及救者也聖人之善於救者不然一皆無所救無所救則亦無所棄矣不見其為救此而棄彼也故無一人是棄而不救之人無一物是棄而不救之物棄者如以外衣掩蔽其內衣儒教人救物之功彰彰而明天下皆見其救之不謂之善救矣必使無救之迹掩蔽其所可見而眾莫能知故曰襲明善救人善救物與善行善言善計善閉善結凡七善字有道者謂之善世俗不知其善也蓋世俗以能為其事為善有迹可見有名

可稱而與不善為對有道者以不為其事
為善泯然無迹渾然無名而無與為對者
也若世俗所謂善不善如下文所云

故善人不善人之師不善人善人之資

善人謂善於其事之人不善人謂不善於
其事之人師者人所尊事以為法者資者
如以財貨給人俾人藉之賴之而得以及
所成者彼善而此不善以彼之善與此之
不善者相遠而人灼見此之不及彼則彼
人之善可為此不善人之師矣彼不善而

此善以彼之不善與此之善者相形而人
遂見此之過於彼則彼人之不善過為此
善人之資也謂因彼之不善以成此之善
名故曰資然善不善之名對立豈有道之
世哉下文言有道者欲使世之人不以善
名亦不以不善名也

不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙
愛猶云喜好也要猶云至極也妙者玄不
可測使不善者之過善人雖可以為己之
師而不貴重之也蓋不欲名斯人之為善

也使善者之遇不善人雖得以為己之資
而不喜好之也蓋不欲名斯人之為不善
也善不善之名俱泯一槩玄同無可分別
雖有智者亦大迷而不知其孰為善孰為
不善斯迺妙不可測之至極曰要妙

右第二十三章

前二節言聖人不可
名之善後二節言常
人兩可名之善不善其不分兩可名之
之名者謂之要妙

知其白守其黑為天下式為天下式常德不
忒復歸於無極

白謂光明黑謂虛暗無極謂無所窮盡

知其雄守其雌為天下谷為天下谷常德不
離復歸於嬰兒

雄謂剛強雌謂柔弱嬰兒謂無所識知

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德不
足復歸於樸

榮謂尊貴辱謂卑賤樸謂木質未斲為器

此章之意欲自常德而反本復始以歸于
太初之道常德者冲虛不盈之德故寧黑
毋白寧雌毋雄寧辱毋榮知其守其者雖

知彼之可尚然寧守此而自處於下乘車
之式流水之谿谷皆謂自處於下也如是
則於常德不差忒不相離而德足乎已矣
既全此冲虛之德迺可復歸於太初之道
莊子所謂德至同於初也曰無極曰嬰兒

曰樸皆以喻太初之道

樸散則為器聖人用之則為官長故大制不
割

木樸之未散也抱其天質之全及破碎其
全則散之而為所斲之器聖人之未用也

蘊其內德之體及發露其體則用之而為

各官之長官天下之長者天子也官一國
之長者諸侯也上三節皆欲自本而本此

二句則言自本而末者然樸雖已散而猶

欲復歸其全則已散如未散聖人雖已用

而猶欲復歸其全則已用如未用蓋以不

散為散不用為用也凡有所裁制者必須
以刀割裂其全而大制則以不制為制故
不割裂也大散不散大用不用亦如大制
者不割也

右第二十四章

將欲取天下而為之吾見其不得已

取天下謂使天下悅而歸已也為謂作為
取天下者德威而人自歸之爾苟若有所
作為則是欲用智力以強服天下豈能得

天下之歸已哉

天下神器不可為也為者敗之執者失之

天下者至大之器有神司之不可以智力
有為而得敗謂不成也彼以智力為之者
欲成其事而其事反不成謂不能得天下

之歸服也故曰為者敗之未得天下而取

天下者固不可以有為而得既得天下而

守天下者亦不可以有心而留譬如寶器
若常執之在手不須更舍惟恐其或失者

反不能保其不隕墜而失也故曰執者失

之

凡物或行或隨或咄或吹或強或贏或載或
襲是以聖人去甚去奢去泰

此承上文執者失之一句而言守天下之
道有天下者豈能保天下之長為我有而

不亡也豈盡得失存亡之相禪如行隨咄
吹強贏襲八者之相反而相因聖人知
其勢之必至於此也而處之有其道焉凡
過威必衰衰則亡之漸也惟不使之過威
則可以不衰而又何有於亡甚也奢也泰

也極威之時也去甚者欲其常如微之時
去奢者欲其常如儉之時去泰者欲其常

如約之時能不過威則可以保天下之不

亡矣邵子謂飲酒但令其微醉而不可成

醺酺看花但及其半開而不可至離披蓋

此意也蘇氏曰或行於前或隨於後或咄

而暖或吹而寒或強而益或贏而損或載

而或或廢而毀皆物之自然勢之不免者

也愚人私己而務得延欲拒而違之其禍

不覆則折惟聖人知其不可逆則順以待

之去其甚去其奢去其泰使不至於過而

天下無患矣董思靖曰聖人知事勢之相

因亦理之常故任之自然而不使之盈且

右第二十五章

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

王氏曰以道佐人主尚不可以兵強天下

况人主躬於道者乎蘇氏曰聖人用兵皆

出不得已非不得已而欲以強勝天下雖

或能勝其禍必還報之楚靈齊湣秦皇漢

武或以殺其身或禍其子孫人之所毒鬼

之所疾未有得免者也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

政和註曰下奪民力故荆棘生上違天時

故有凶年蘇氏曰兵之所在民事廢田不

修用兵之後殺氣勝年穀傷凡兵皆然死

以兵強天下邪

善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿

伐果而勿驕果而不得已謂果而勿強

兵之善者果決於一時以定亂而已不敢

阻兵弗戢以取勝而為強也蘇氏曰勿矜

勿伐勿驕不得已四者所以為勿強也

物壯則老老謂不道不道早已

有道者常如嬰兒孺子故能不老而長年
若壯則必老此不道者也不道者早已言

其不能久也蘇氏曰壯之必老物無不然
惟有道者成而若缺盈而若冲未嘗壯故
未嘗老未嘗死以兵強天下壯亦甚矣能
無老乎

夫佳兵者不祥物或惡之故有道者不處也

佳猶云嘉之也不祥謂無言慶而有凶災
也不處謂不肯以此處身也

君子居則貴左用兵則貴右

此指言不處之實不處平日所貴之位而
處所不貴之位不肯於用兵之位處身也
兵者不祥之器非君子之器不得已而用之
恬淡為上勝而不美

謂其殺人過凶災之器非言慶人所用之
器也恬者不歡愉淡者不濃厚謂非其心
之所喜好也為上謂不好用兵過為可尚
也勝而不美謂兵雖得勝亦不肯以為美
事

美之者是樂殺人也樂殺人者不可以得志
於天下矣

此推言不美若以戰勝為美事是以殺人

為樂也不可以得志於天下要終而言之
以示戒

言事尚在凶事尚右偏將軍處左上將軍處
右

此又申言上文不處之意

殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮主之

此又申言上文不美之意

右第二十六章

道常無名

此言道也

○樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自
賓

樸指道言道彌滿六合而歛之不盈一握
故曰小至尊者道故人之體此道者可以
君天下而天下不敢臣之侯謂一國之君
王謂天下之君若能守此道則萬物之事之
為主而將自賓矣自者非我欲其如此而
彼自如此也

天地相合以降甘露人莫之令而自均
道之功普遍於天下譬如天地之氣相合

始制有名

無二

十七

而降為甘露雖無人使令之而自能均及
於萬物萬物生育於此道之中故有道者
可以為萬物之主而萬物咸賓焉蘇氏曰
甘露被於萬物無不均徧聖人體道以應
諸有亦如露之無不及者故能賓萬物也

此言德也始者道也制制作也猶言為也
有名者德也道無名自道而為德則有名
也

名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

○道之無名而為德則名亦既有矣故人之
用此德者當知止於德不可再降而下也
將猶晉人將無同之將辭之不迫者也老
子以道為上德言在德之上以仁為下德
言在德之下也又言失道而後德失德而
後仁失仁而後義失義而後禮故專言道
德而提提仁義蓋以仁義下於德也此章
言德而曰夫亦將知止其意若曰自無適
有當知至於德而止不可再適也德之有
名已下於道復下於德可乎知止於德則

猶未達於道也不殆不窮匱也謂可長久不敗壞也蘇氏曰聖人豈徇名而忘機遂末而喪本哉是以乘萬變而不殆也

譬道之在天下猶川谷之與江海

上文言自無而有當止於德此又言自有而無當復於道蓋道之在天下猶江海為眾流之所歸德者猶豁谷之眾流德而復歸於道則猶豁谷之會同于江海

右第二十七章

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強
智能知人拘外之智爾能自知則內能盡性也故謂之明有力能勝人恃外之力爾能自勝則內能克己也故謂之強
知足者富強行者有志

能盡性而又能達於命則無所缺羨而常有餘惟明者能之能克己而又能勇於善則有所秉持而常無急惟強者能之不失其所者久死而不亡者壽

惟明惟強則見真守固達至查滓消融功用純熟思為俱泯神化體合住世之時各

隨所在而此心不失始終如一故謂之久厭世之後雖去其宅而此心常存古今不二故謂之壽

右第二十八章或曰老子之道以昧

章言明言強何也曰老子內非不明外若昧爾內非不強外亦弱爾其昧

其弱治外之弊其明其強治內之方並行而不相悖也

大道汎兮其可左右
汎廣也謂如水之汎濫洋溢道之廣無所不在或左或右隨處而有取之左右無所不可也

萬物恃之以生而不辭功成而不居
恃賴也生謂春生之始萬物賴道以生而道則無言前章云萬物作而不辭是也功成謂冬藏之宰物之功既成而道不居其功也

水被萬物而不為主常無欲可名於小矣
此申言萬物恃之以生而不辭春生之時道普徧萬物如以水被之所謂元亨播靡品元亨誠之道而道不自為之主常無欲謂其無心也此一本之散為萬

殊絕道之分而至小者其可名之於小矣乎蓋不可也若其可名則非不辭不為主常無欲之道矣○衣聲

萬物歸焉而不知主可名於大矣

此申言功成而不居冬藏之時萬物反本復命會歸于一所謂利貞固靈根利貞誠之復而物亦不知其孰主之此萬殊之合為一本絕道之總而至大者其可名之於大矣乎蓋不可也若其可名則非不居功不知主之道矣或疑不知主之下脫常無

名三字可名於小矣可名於大矣二句蓋設為疑問之辭而不實言也句末雖無乎字而有乎字之意如前章能無離乎能嬰兒乎能無底乎能無為乎能為雌乎能無知乎一本無六乎字而解者必以有乎字之意釋之此其例也又如大雅詩曰有周豈不顯乎帝命豈不時乎而詩文但有周罔不顯帝命不時亦其類也
是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大

此章言天地之道結語通言聖人蓋聖人與天地一也歲功成而萬物歸道之至大也而天地不居其功萬物不知所主是天地之道雖大而不自以為大聖人亦若此矣是以能成其大也亦以其道大而不自以為大故能成其大焉爾

右第二十九章

執大象天下往而不害安平泰

執謂體之而不違大象喻道也下篇云大象無形道隱無名往歸往也不害謂利言體道之聖人為天下之人所歸往民既歸往而聖人以不利利之蓋利之以利則有利亦有不利之利則常利而不害則民得以常安常平常泰也政和註曰安則無危平則無諍泰者通治

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

既盡也言外物之可利者皆不能久惟道之利人以不利為利故能久也樂者歌吹舞蹈之聲容餌者飲食之味饗燕之禮設

樂設餌以悅樂賓客然客既過去則其聲容與味亦止而無復有可為暫焉之悅樂而不能以終日也道則非如餌之可飲食非如樂之有聲容可視聽也然用之則能常安常平常泰而無可盡之時非如樂餌暫焉悅樂而已故曰用之不可既

右第三十章

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

微明

歛闔也張開也老子謂反者道之動又謂玄德深矣遠矣與物反矣故其所為大聚欲與人之所見相反而使人不可測知故借此八者相反之四事設譬而歸宿在下文柔勝剛弱勝強六字亦猶前章言善救人善救物而章首先借善行善言善計善閉善結五者為譬也孫吳申韓之徒用其權術陷人於死而人不知論者以為皆原於老氏之意固其立言之不能無弊有以啓之而遂謂天下誰敢受老氏之與者哉

則曰其言而并疑其心亦過矣註者又欲諱護而為遁辭蓋胥失之視不可見曰微微明者微其明也謂匿其可見者而使之不可見猶前章言繫明也人但見其張之強之興之與之而不知其欲歛之弱之廢之奪之也故曰微明○歛○

柔勝剛弱勝強

彼剛而我欲以剛勝之彼強而我欲以強勝之不亦難乎我以柔弱自處則剛強者不我忌也而終於能勝之何哉蓋與之相反而使之不可測知故也蘇氏曰天下之剛強方相傾軋而吾獨柔弱以待之及其大者傷小者死而吾以不校坐待其斃此所以勝也然聖人豈有意為此以待勝物哉知勢之自然而居其自然爾

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

魚脫於淵見其易制而為人所取國之利器以示人人見其為利且將効之或求過之而我之利者不足以為利矣不脫於淵不以示人則不可測知所謂微明也

右第三十一章 此章主意在第二節其第一節謂欲與人相反也第

道常無為而無不為

三節謂欲使人不可測知也
道之無為久而不變非特暫焉而已故曰

常無為雖一無所為而於所當為之事無

一不為也若無為而事有廢缺則亦何取

其無為也哉此之無為蓋性焉安焉者也

侯王若能守此無為之道則雖無心於化

物而物將自化

亦將不欲

欲謂有心為之作循起也言未能純乎無

為之道者方將待物之化而遽有心於欲

其化欲之之心一起則非無為之道矣吾

欲作者之自吾也鎮謂壓定使之不起無

名之樸謂此無為之道也欲作之時必將

以此無名之樸鎮壓其有心之欲以道自

治也既以此無名之樸鎮其欲則其欲亦

將不欲矣此之不欲復焉執焉者也

不欲以靜天下將自正

靜者作之反其始也欲作既以道鎮之則

欲者不欲而作者靜矣故雖無心於正天

下而天下將自正其與萬物將自化者亦

無以異或安而行之或利而行之及其成

功一也

右第三十二章

此章前二節言無為而民自化後二節言

好靜而民自正

道德真經註卷之二

道德真經註卷之三

臨川吳澄述

德經上 下篇之首句曰上德不德以

上篇專言德下篇專言德其義甚矣他本

或作道德經下今按道德經二字各以篇

首一字名其篇後人因合二篇之名而

編為道德經非以道德二字名其書也

上德不德是以有德下德不失德是以無德

此以道與仁對言上德者在德之上道也

下德者在德之下仁也道無為不以德為

事故曰不德有德者德在道之中也煦煦

為仁惟恐失其德故曰不失德無德者不

能有其德也

上德無為而無以為下德為之而有以為

又以此道與仁對言以猶用也言道之無為

無用於為也仁則為之而有用於為矣

上仁為之而無以為上義為之而有以為

此以德與仁對言仁者在仁之上德也上

義者在義之上仁也德雖為之而亦無用

於為國不能及道之無為而無以為然過

於仁之為之而有以為者矣

上禮為之而莫之應則攘臂而仍之

天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以為貴而貴高將恐廢

無以謂若無此德而以之裂分判發震動歇不能感應而靈竭不能充塞而盈滅息

滅而不生變傾跌而失其位

故貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本耶非乎

此章以六者並言而此以承上文貴高二

字專為侯王言之蓋侯王之位貴且高而

冲虛之德不欲盈惟當自處於下賤也孤如無父家如無夫不穀不善也皆不美之

名非人所願有者而侯王自謂是以下賤自處也先云賤為本下為基而後但云賤為本舉一以包二者省文也

故至譽無譽不欲碌碌如玉路路如石

碌碌玉貌路路石貌人之名譽彰彰有聞

特淺小之舉必泯沒其舉人無得而稱迴譽之至也亦處賤下之意不欲分別美惡

使人見碌碌粹美者之為玉路路麤惡者

之為石也蓋人見其美惡則美者必有譽不能使之無譽矣兩節皆言冲虛不盈之德如此處為侯王之能得一也

右第三十四章

反者道之動弱者道之用

道之靜則無動則必與有相反反者無而不有也道之體則虛用則必以弱為事弱

者虛而不盈也此二句一章之綱

天下萬物生於有有生於無

自此至善貸且成皆詳言反者道之動萬物以氣聚而有形形生於氣氣生於道氣

形有而道則無無與有異故曰反言道以反而動之由也

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道

此言人之能知以反而動者道與物反故

惟上士有識者能勤而行之中士之識已

不及而若存若亡下士無識以其不合世緣而大笑之矣識之者解此道之所以可

貴也若皆能識之則不足以為道矣

故建言有之

此句起下二節謂昔之立言者道之相反

如下文所云十二事是也

明道若昧進道若退夷道若類

此言動而相反之事葆光用晦而若昧迺

所以為明寧後母前而若退迺所以為進

若絲之有類而不勾迺所以為平均

上德若谷大白若辱廣得若不足建德若偷

質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大

象無形

又承上文相反之義而廣之若谷之注下迺所以為高上若色之汚辱迺所以為大

白若狹小不足迺所以為弘廣若偷情不立迺所以為建立質真皆實也猶云實之實也渝不守信也必守信而後為實實之

實者反若渝而不信有隅角而後為方方

之大者反無隅而不方成而後為器器之

大者其成反難而遲聲雜比而後為音音

之大者其聲反疏而希可見而後為象象

道隱無名夫惟道善貸且成

此終上文二節之意道隱於無名迺能徧付與於萬物而無虧缺以上所言皆動而相反者也

道生一一生二二生三三三萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和

自此至天下希及之皆詳言弱者道之用道自無中生出沖虛之一氣沖虛一氣生陽生陰分而為二陰陽二氣合沖虛一氣為三故曰生三非二與一之外別有三也

萬物皆以三者而生故其生也後負陰前抱陽而沖氣在中以為和謂陰陽適均而不偏勝萬物之生以此沖氣既生之後亦必以此沖氣為用迺不失其本以生之本沖氣虛而不盈故曰弱此言道以弱而動之因由也

人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱

此言人之能知以弱為用者曰孤寡不穀皆非強於人之名迺人所惡而不好者而王公以此為稱是以弱而用也

故物或損之而益益之而損

此句起下二節弱者損之也而迺所以為益強者益之也迺所以為損如下文所云三事是也

人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以為教父

此言用弱之事梁亦強也以木絕水以木負揀皆曰梁取其力之強也不得其死謂不能善終如子路之行行夫子以為不得其死後果死於孔悝之難教父猶曰教之

本父謂尊而無出其上者也人之所教教以用弱我亦以此教之強梁而不能弱必不能保其身以強梁勝人之益而有不得其死之損所謂益之而損者此最為教人之第一義故曰教父

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益也

又承上文所言教弱之義而廣之至柔與無有皆弱也馳騁猶云躡躐無有謂無有查滓之質無間無中間罅隙可入之處水

至柔能攻穿至堅之石氣無有能透入無罅隙之金石墻壁以至柔無有之損而有馳騁至堅入於無間之益所謂損之而益者柔能勝剛無能入有皆非有所為而自然故曰無為之有益

不言之教無為之益天下希及之

此終上文二節之意不言之教謂宜弱不宜強之為教父不待言而知無為之益謂至柔無有之馳騁能入也其教人益人之義過於人天下之以有言為教有為為益遠不能及此故曰希及之以上所言皆用以弱者也

右第三十五章按上章得一已專言

與弱對言何也曰二字一意也反者適所以弱之原弱者指所以反之實人言反者即欲用弱言弱者即是與

言動諸有相反非弱之外又有所謂也反

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病

親猶云所愛名與身孰為可愛者乎多猶云所重身與貨孰為可重者乎名在身字上貨在身字下者使文以協韻爾司馬氏

曰得名貨而亡身與得身而亡名貨一者孰病

是故甚愛必大費多藏必厚亡

愛愛名大謂身也以名比身則身大於名慕名者甚其愛而愛身反不如之必至耗費精神而損壽是因名而使身之大者耗費也故曰大費藏藏貨厚謂身也以貨比身則身厚於貨嗜貨者多其藏而重身反不如之必至喪亡軀命而隕生是因貨而使身之厚者喪亡也

知足不辱知止不殆可以長久

知內分有定則足而不貪故不致失舉虧行之辱知外物無益則止而不求故不致損壽隕生之殆而可長久也

右第三十六章

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥

以成為成盈為盈直為直巧為巧辯為辯小矣若缺則非成若沖則非盈若屈則非直若拙則非巧若訥則非辯延為成盈直

巧辯之大者也老子一書皆是此意大抵相反而相為用前章屢見不待詳釋

躁勝寒靜勝熱

陽之躁勝陰之寒陰之靜勝陽之熱亦相反而相為用也

清靜為天下正

清靜無為也心者無一塵之滓寂然不動也正猶正長之正猶言為天下君也夫為天下之君者亦多事矣然弊弊焉有為者豈能為之哉惟清靜無為者無為而無不為故能為天下正所謂相反而相為用也或謂勝熱之靜與勝寒之躁為對各偏於一惟清靜之靜無與為對靜中有動動靜一致而無所偏故能為天下正其論雖蓋非本旨

右第三十七章

天下有道却走馬以糞車天下無道戎馬生於郊

却退也走馬善走之馬糞車糞載之車古者每旬六十四井皆出戎馬充賦有道之

世各守分地不相侵戰故民間善馬不以服戎車而退却賤用之以服糞車而糞田也戎馬齊其力以備戰者郊者二國相交之境無道之世寇敵日侵郊外數戰戎馬不得歸育于國廐而生育于郊外也糞下

諸家並無車字惟朱子語錄所說有之而人莫知其所本今按張衡東京賦云却走馬以糞車是用老子全句則後漢之末車字未闕魏王弼註去衡未遠而已闕矣蓋其初偶脫一字後人承舛遂不知補車郊

叶韻闕車字則無韻

罪莫大於可欲咎莫大於欲得禍莫大於不知足故知足之足常足

罪愆惡咎禍皆災殃而禍重於咎兵端之起其罪由於知土地之為可欲知其可欲務求得之則貪奪矣此災殃之始也得之不知厭足得隴望蜀則戰爭無已時此災殃之極也儻以各有分地不求廣闢為心知自足之為足則不貪奪戰爭而常自足矣

右第三十八章

不出戶知天下不窺牖見天道

天下萬事萬物之理皆備於我故雖不出戶而徧知天道者萬理之一原內觀而得非如在外之有形者必窺牖而後見也

其出彌遠其知彌少

不知其備於我必出至一處而後知一事故出彌遠而知彌少烏能不出戶知天下哉不覆說見天道者未有不知目之萬而知本之一也故不復言

是以聖人不行而至不見而名不為而成。不待行出而已如徧至其處故能悉知天下之事不待窺見此物而後能名其理故不窺牖而見天道也不為而成言上二句之效惟其不行而徧知萬事不窺而洞見一原故不待有所作為而事事無不完成也

右第三十九章

為學日益為道日損

為學者患寡而務博故日日有所增益為

道者自有而反無故日日有所減損

損之又損以至於無為無為而無不為矣

為道者減損其有為之事損之又損及損之既盡而無復有可損則至於無為也彼有為者為一事不過一事為十事不過十事而已其未為之事何啻千萬不可勝窮

豈能事事而為之哉非無為者一事不為故能事事無不為也

取天下者常以無事及其有事不足以取天下

下。無事無所事即無為也因言取天下者亦止是無為蓋德威而自歸之必用智力而有作為之事何足以取天下哉

右第四十章

聖人無常心以百姓之心為心

政和註曰聖人之心虛而能受靜而能應如鏡對形以彼妍醜如谷應聲以彼巨細何常之有董思靖曰聖人無我其心不滯於物而物來順應王氏曰凡思為應物而有書云自我民聰明

善者吾善之不善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者吾亦信之得信矣

民之善不善信不信聖人不分其是非皆以為善以為信不惟善者得善信者得信而不善者亦得善不信者亦得信矣得謂

民得此善信而不失蓋不善不信亦化為善信是人人得此善信也

聖人之在天下歛歛焉為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

歛歛縮意王氏曰心無所主也渾意無適

莫也諸本歛歛作慄慄或作怵怵皆恐懼意惟王弼作歛以心無所主釋之與上下文意協董思靖曰渾渾同蓋融化其異混合其同皆孩之謂不生分別蘇氏曰天下之善惡信偽各自是以相非聖人則待之如一彼方注其耳目以觀聖人之予奪而一以嬰兒遇之無所喜嫉是以善信者不矜惡偽者不愠釋然皆化而天下定矣

右第四十一章

出生入死

出則生入則死出謂自無而見於有入謂自有而歸於無莊子曰萬物皆出於機皆入於機又曰其出不訢其入不詎又曰有乎出有乎入皆以出為生入為死

生之徒十有三死之徒十有三

十者總計上中下三等之人大率分為十類有三者十類之中有三類也凡不以憂思嗜欲損壽不以風寒暑濕致疾能遠刑誅兵爭壓溺之禍者生之徒也其反是者遑責之人內傷勞賤之人外傷羸悍之人不終其正命死之徒也各於十類之中有其三焉

人之生動之死地亦十有三夫何故以其生之厚

之適也趨也動作為也生生求以生其生也厚謂用心太重或仙術以延生而失宜醫藥以衛生而過劑居處奉養謹節太過而驕脆十類之中亦有三類如此其意正欲趨生而其作為反以趨於死地者為其

求生之心太重而不順乎自然也

蓋聞善攝生者陸行不避兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

十類之中生之徒有其三死之徒有其三

之生動之死地者亦有其三則共為九矣九之外有其一太上真人也攝猶攝政攝官之攝謂不認生為己有若警鳥管攝之以虛靜為裏柔弱為表塊然如木石之無知洞然如嬰兒之無欲雖遇猛獸惡人此

不逃避而彼自馴狎不加害也蓋其查滓消融神氣澹漠如風如影莫可執捉無可死之質縱有傷害之者何從而傷害之哉

右第四十二章

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫

不尊道而貴德

生之者萌動而生之於春萬物資始之元也畜之者止聚而收之於秋保合大和之利也形之者因春生之物長之於夏以成其大其形品物流形之亨也成之者乘秋收

之勢藏之於冬以成完其實各正性命之

貞也萬物生長收藏皆由乎道德故萬物之於道也尊之如父於德也貴之如母道德二而一者也春生者方自一本而散故曰道生之然道即德也秋收者將自萬殊

而欲故曰德畜之然德即道也

道之尊德之貴莫之命而常自然

人之尊貴必或命之天子之尊以上帝命之而後尊諸侯之貴天子命之而後貴道尊德貴則非有命之者而萬物常自如此

尊貴之也

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之

上章言道生之德畜之此但曰道而不言

德德亦道也長育申言物形之也成熟申

言勢成之也養申言長育覆申言成熟覆

謂反本復命也

生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

生生之而形之也為畜之而成之也不有無生之之心不恃無為之事如無思無

為之君長雖長之而非有心有事於宰制也此兼生長收藏四者皆曰玄德而不言道道亦德也

右第四十三章

天下有始以為天下母

始道也母德也有此天地之始以為此萬物之母也

既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆

人之生既得其母而以此知母中之有子

既知中之有子而又能守其母母住而子不離矣董思靖曰人受氣以生氣為母神

寓於氣故為子守母則氣專神安

塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救

此守母之法說文兌從八俗聲今按兌非聲當為從人從口八象口上氣出故易卦名兌者亦取口象塞其兌謂杜口不言使氣不出口出門者氣所出入之門謂鼻也先塞兌而後可閉門由不言而漸調息滅

息以至無息也如此則氣專於內終身不因勞而致耗矣凡人有事必須有言每日開口而言以成濟其應接之事則氣耗而至於匱終身不可救也

見小日明守柔日強

小猶前章微字所知見者微茫而不欲其明則不過用其神以傷明而日進於明矣

所執守者柔脆而不欲其強則不暴使其氣以害強而日進於強矣見小者育子也

守柔者守母也日或作曰傳寫之誤

用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

此言育子之法水鏡能照物謂之光先之體謂之明用其照外之光曰光照內復返

而歸藏於其內體之明也夫神太用則竭照見淵魚者不祥此用其光於外以遺身

殃者舍光以混世則無殃矣是謂能掩藏

常光之用以復歸常明之體故曰襲常

右第四十四章上章言道德之在萬物者此章言道德之在身者一

使我介然有知行於大道唯施是畏

我者汎言眾人非老子自謂介然音義與孟子介然用之成路同倏然之頃也知字句絕施猶論語無施勞孟子施施從外來之施矜夸張大也聖門顏子有若無實若虛無施勞老子之學蓋亦若此夸張最其所忌此章言不知道之人惟務夸張若使

其人倏然之頃有所知而欲行於大道則必專以施為畏而不敢為○介音

大道甚夷而民好徑

徑者小路與大道相反早早欲退者大道

也其道甚平夷而易行堂堂者張者小徑

也而人多好行之

朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲

食資財有餘是謂盜夸非道哉

此言夸張之事有廷內而弗洒弗掃者唐

風之儉加三者朝甚除治則宮室奢靡可知矣

田蕪倉虛謂奉民時而不得耕耨竭民力

而無所蓄積華服以為飾豐酒肉以為

養私府庫以為富是猶為盜之人得物多

而以夸張於外夏商辛是也豈知道者

所育為哉

右第四十五章

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟

植一木於平地之上必有拔而偃仆之時持一物於兩手之中必有脫而離去之日

善建者以不建為建則永不拔善抱者以不抱為抱則永不脫善於保國延祚者亦然無心於留天命而天命自留故子孫世世祭祀不輟有如善建善抱者也

修之於身其德迺真

承上文而言能使子孫祭祀不輟者惟修德於身而已修德於身迺全吾常道之真也身外皆長物夫豈有所為而為哉德修於身則報應之效自有不期然而然者而能保國延祚如此非我欲之也

修之於家其德迺餘修之於鄉其德迺長修之於邦其德迺豐修之於天下其德迺普道之真以治身其緒餘以治人家者一身之外九族之內鄉者一家之外鄉遂之內邦者鄉遂之外邦畿之內天下者邦畿之

外四海之內修之於家於鄉於邦於天下者自近及遠人人各修其德也然豈人人而教之我無為而民自化無欲而民自樸爾餘者身之緒餘所及長者視一家又加長也豐者視一鄉又加大也普者視一邦又周徧也邦諸本作國按諸詩序用之邦國焉之下孔頴達疏引老子云修之邦德迺豐蓋漢避高祖諱改作國也唐初聚書最盛猶有未避諱以前舊本也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦

以天下觀天下

德修於身以及於天下無一不修然亦因彼之自然吾無與焉物各付物不相繫著隨其所在觀其所止人人皆自得其分願此大道無為之治心迹兩忘超然無累如

善建者無所建善抱者無所抱也邵子曰以道觀道以性觀性以心觀心以身觀身以物觀物雖欲相傷其可得乎邵子所言蓋亦老子之意吾何以知天下之然哉以此

上文五者並言獨舉最後之一以總結于後此者天下也以天下知天下邦鄉家身亦若是矣豈不至簡至易哉

右第四十六章

含德之厚比於赤子

含懷至厚之德於內者有如嬰兒也上篇曰專氣致柔能嬰兒乎常德不離復歸於嬰兒孟子曰大人者不失其赤子之心蘇氏曰老子言道德以嬰兒況之者言其體未及其用也

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

毒蟲蜂蟻之屬以尾端肆毒曰螫猛獸虎豹之屬以爪足拏按曰據攫鳥鷹隼之屬以翼距擊奪曰搏董思靖曰全天之人物無害者蘇氏曰無心之人物無與敵易由

傷之

骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至也終日號而嗷不嗷和之至也峻赤子陰號啼也嗷咽也嗷聲嘶也形未完而氣自專情未感而氣自應由其精氣

純一之極也聲久費而氣不傷由其和氣
調適之甚也○峻子雖子所何
知和曰常知常曰明

人能知赤子冲氣之和即常德也知常德
者天真之明也

益生曰祥三心使氣曰強

祥妖也非天地正氣曰妖不能如赤子純
氣之精則恃形而助氣是以外養之幻身
益其生非氣之正也因情而動氣是以外
感之欲心使其氣特人偽之強也

物壯則老是不道不道早已

恃形而助者形之壯因情而動者情之壯
凡物壯必老是不得常道者也不得道者
畢終而不能久常如赤子則不壯惡乎老
既不老惡乎已

右第四十七章

知者不言言者不知塞其兌閉其門

此愛身存我也以言耗氣不知道也知道
者不言必先塞其言所從出之兌而後能
閉其氣所從出之門

挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同
此處世應物也先自鈍其銳以不銳解人
之紛結先自暗其光以不光同人之塵昏
亦已在人之銳鈍光暗兩無分別與世齊
同妙不可測故曰玄同

不可得而親不可得而疏不可得而利不可
得而害不可得而貴不可得而賤故為天下
貴

我既玄同則人不能親疏利害貴賤我矣
恩雖如骨肉而人與之相忘不可得而親
也雖然如塗人而人不忍相遠不可得而
疏也外名位貨財而人莫能相損不可得
而利也外死生禍福而人莫能相損不可
得而害也勢雖如君長而人與之相狎不
可得而貴也眇然如匹夫而人不敵相慢
不可得而賤也凡此六者人所不能已獨
能之故為天下之最可貴

右第四十八章

以正治國以奇用兵以無事取天下
正者法制禁令正其不正管商以正治國

帝王以修身齊家為本不恃法制禁令以
為正奇者權謀詭詐譎而不正孫吳以奇
用兵帝王以弔民伐罪為心不尚權謀詭
詐以為奇奇者僅可施於用兵不可以治
國正者僅可施於治國不可以取天下無
事者三皇無為之治如天不言而四時行
百物生不期人之服從而天下無不服從
故唯無事者可以取天下也

吾何以知其然哉

設問辭以起下文之答正可以治國無事
可以取天下者何以知其如此哉而下文
答之也

夫天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋
昏人多技巧奇物滋起法令滋章盜賊多有
答上文言正僅可以治國忌諱謂畏避防
禁嚴密本欲正民德也然民一舉手搖足
輒陷罪戾有所畏避不得安生樂業而趨
於貧矣利器利便於民之器如網罟耒耜
枿曰舟車之屬本欲利民用也然利器民
得自為雖度量權衡之公亦將不出於上

無所統一則國家黠無精采而疑為昏矣
技巧造作利器之工本業衆多爭能競利
則有售奇偽之物者矣法令者民所畏憚
彰明易犯民不聊生則多為盜賊之歸者
矣八句所言二事法令彰所以多忌諱技
巧多所以多利器盜賊之有由於民貪奇
物之起由國家之昏明庶政使民知畏避
未百工使民足財用所謂正也正以正蓋
期其國之治然民貧於下而或為盜賊政
昏於上而售奇物其效如此是以之治國
而猶不足也

是以聖人云我無為而民自化我好靜而民
自正我無事而民自富我無欲而民自樸
又答上文無事可以取天下無為好靜無
欲皆無事也既無所事何心致天下之嚮
附而民自然化自然而正自然而富自
然而樸其效如此是以之取天下而有餘
也
其政閎闊其民淳淳其政察察其民缺缺禍
兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

承上兩節總言之閎闊不快人意淳淳不
澆漓察察精明缺缺不滿足極終之所至
無事者之政若閎闊無可喜然自化自正
自富自樸其民延淳淳然正者之三若察
察有可觀然下貧上昏物偽人亂其民延
缺缺然故借禍福為譬人以為禍者不知
福倚於禍之旁譬閎闊之政而有淳淳之
民也人以為福者不知禍伏於福之中譬
察察之政而有缺缺之民也禍不終於禍
而終於福福不終於福而終於禍孰能知
其終之所至何如哉

其無正邪正復為奇善復為欲民之迷其日
固已久矣
就正之一字設問復反也談不善也以正
治國可謂善矣而其民缺缺則治國者將
無所用於正邪蓋正與不正對正一反則
為不正之奇正善而奇不善不善對善
一反則為不善之欲惟無所謂正無所謂
善而不至反為奇之欲也能知此者其惟
聖人乎常人迷昧不知此理其日固已久

矣非自今日然也故但知以正治國之為
善而不知無所謂正之為正也以無正為
正則與無事取天下者何以異哉
是以聖人方而不割廉而不剋直而不肆光
而不耀

又就無事二字設譬方如物之方四隅有
稜廉如堂之廉一面有稜其稜皆如刀刃
之能傷害人故曰割曰剋割之害差重於
剋人之方者無轉於廉者無分辨其過事
觸物必有所傷害直者不能容隱縱肆其
言以訐人之短光者不能韜晦炫耀其行
以暴已之長聖人之無事者以不事為事
方者必割以不方為方則不割廉者必剋
以不廉為廉則不剋直者必肆以不直為
直則不肆光者必耀以不光為光則不耀
方而不割廉而不剋直而不肆光而不耀
皆無事之譬也○剋古衛切

治人事天莫如嗇
右第四十九章

人所成之形天所受之氣治事修之養之

也膏所入不輕出所用不多耗也留形惜氣要術也

夫惟膏是以早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國

復反還其初重多也積蓄聚於內也德所得於天之冲氣克勝也極終窮也有保有之國以喻人之身膏於用氣則虧者全衰者威而早得以反還其初所得之冲氣蓄聚於內者有增無減氣充滿則能勝外物無有能耗損傷害之者氣之生息不絕莫知其終窮之時非如凡人之氣老則衰耗竭盡至於終窮也氣無終窮則能保有其身而形長留於世矣

有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

上文言保守身形由於積德德者萬物身形之母保有身形者以能保有身形之母也故可長久氣為身形之母氣能留形形亦能留氣氣之生於下如木有根養形以

培根則根深不拔氣之榮於上如果有蒂養形以滋蒂則蒂固不脫根不拔則木永不枯蒂蒂不脫則果永不墮落此身所以長生目所以久視而能度世不死也深根固蒂形之留氣長生久視形之留氣也

右第五十章

道德真經註卷之三

道德真經註卷之四

臨川吳澄述

德經下

治大國若烹小鮮

小鮮小魚也國大則民衆治大國當以簡靜不可擾動其民如烹小魚唯恐其壞爛而不敢擾動之也

以道莅天下者其鬼不神

莅臨也鬼天地之鬼神靈怪也人之氣與天地之氣通為一有道之主以道臨莅天下簡靜而不擾其民故民氣和平充塞兩間相為感應而天地之氣無或乖戾故鬼不為靈怪與妖災也

非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷之

鬼所以不靈怪者非不靈怪雖能靈怪而不為妖災傷害人也所以不傷害人者非自能如此也以聖人能使民氣和平不傷害天地之氣天地之氣亦和平而不傷害人也曰鬼曰神皆天地之氣名二而實一

也

夫兩不相傷故德交歸焉

交皆也天地之氣不傷害人者以聖人不傷害天地之氣也聖人不傷害天地之氣者以其簡靜而民氣和平也兩者不相傷皆由於聖人之德故皆歸德於聖人也

右第五十一章

大國者下流天下之交

交會也大國者諸小國之交會如水之下流為天下衆水之交會也

天下之牝牡常以靜勝牡以靜為下

牝不先動以求牡牡常先動以求牝動求者招損靜侯者受益故曰以靜勝牡動求者居上靜侯者居下故曰以靜為下或曰牝字其一疑衍

故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國或下以取或下而取

大國不恃其尊謙降以下小國則能致小國之樂附小國甘處於卑俯伏以下大國則能得大國之見容下以取謂大國能下

以取小國之附下而取謂小國能下而取大國之容也

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲大者宜為下

大國下小國者欲兼畜小國而已小國下

大國者欲入事大國而已兩者皆能下則大小各得其所欲然小者素在人下不患乎不能下大者非在人下或恐其不能下

故曰大者宜為下章首下流之喻以喻大國非在人下而能下者牝牡之喻以喻小國素在人下而能下者

右第五十二章

道者萬物之與善人之實不善人之所保

萬物之與萬物之最貴者與室之西南隅

寢廟之制有堂有室室在內故室為貴室

中之制東南隅曰突東北隅曰窗西北隅

曰屋漏與尊者所居故與為貴道之尊貴

猶寢廟堂室之與實人所重善人向道而

進脩可以取重於人不善人向道而改悔

亦可以自保其身○突音窗窗音

美言可以市尊行可以加人

申言善人之實善人以道取重於人嘉言

可愛如美物之可以鬻賣車行可宗高出

衆人之上

人之不善何素之有

申言不善人所保不善人以道保身者畏

威寡罪身獲全安是不善之人道亦何常

素之也

故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如

坐進此道

申言道者萬物之與有道之人天命之以

君師之位則立之為天子君命之以師傳

之職則置之為三公皆以有道而貴也拱

壁合拱之壁駟馬一乘之馬拱壁先駟馬

猶春秋傳言魯哀公十二年也坐跪也朝

聘之享駟馬陳於外執拱壁以將命曰先

朝聘以拱壁駟馬為至貴而未足貴也不

如跪而進此道之尤貴天子三公之貴以

此道拱壁駟馬不如此道故萬物貴之而

以為與也

古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免邪故為天下貴

又總上三節而言貴此道言萬物之與求以得言善人之寶罪以免言不善人所保自古所以貴此道者何也豈不曰善人以此道為人所寶得遂所求邪不善人以此道係其身免陷於罪邪道所以為天下貴也天下釋萬物貴字釋與

右第五十三章

為無為事無事味無味

凡以無為而為者老氏宗旨也身行之事以無事為事口食之味以無味為味皆演為無為一句之旨

圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細

作起也所以得遂其無為者能圖其難於易之時為其大於細之時也天下之事始易而終難始細而終大終之難起於始之易終之大起於始之細故圖之為之於其易細之始則其終可不至於難可馴至於

大而不勞心勞力所以能無為也若不早圖之急為之於其始則其終也易者漸難細者不大心力俱困無為其可得乎

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散為之於未有治之於未亂

此言圖之於其易

合抱之木生於蒙末九層之臺起於累土千里之行始於足下

此言為之於其細

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

上言事之難易此言心之難易始為輕易諾人者其終難於踐言則寡信矣始之多

易者終必多難故不待至終難之時而心以為難難始易之時而心猶難之始終皆

不敢易所以終無難

大小多少報怨以德是以聖人終不為大故能成其大

上言事之大小此言心之大小雖已大而心常自小已多而心常自少雖有怨當報

然不自恃其大且多而急求伸直欲報其怨亦惟自處於小與少而甘受屈辱姑報以德也蓋始小而少之時心固不敢自以為大終大而多之時則心亦不敢自以為大始終皆能自小所以能成其大也

民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事矣

又承上文終無難與終不為大二終字而言始雖以為難至終而不以為難始雖不敢以為大至終而自以為大則事幾成而敗於終者有矣故必慎終如始始以為難而終亦以為難始不為大而終亦不為大則終無敗事也

為者敗之執者失之無為故無敗無執故無失

又承上幾成而敗與無敗事二敗字而言有心於為其事者意欲遂其成而或反敗之有心於執其物者意欲保其得而或反失之無所為則無成與敗矣無所執則無得與失矣

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復
衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

上言為者不若無為執者不若無執此言
聖人之欲以不欲為欲聖人之學以不學
為學難得之貨人所欲者不貴重之是不
欲人之所欲也故曰欲不欲衆人所趨者
我則不趨衆人掉臂過而不顧我則還反
其處是不學人之所學也故曰學不學凡
此不欲不學者蓋以萬物之理無為而自
然故吾亦無為而與萬物同一自然如輔
之於輪輻相依附而為一也章首言為無
為章末言自然而不取為此一章之意相
始終

右第五十四章

古之善為道者非以明民將以愚之

有所知為明無所知為愚古者聖人明己
之德以明民德亦欲民之愚者進於明而
有所知也惟其愚而不能使之知非不欲
其明而固欲其愚也老子生於衰世見上
古無為而治其民淳樸而無知後世有為

而治其民沈偽而有知善為道者化民為
淳樸非欲使之明但欲使之愚而已此憤
世矯枉之論其派之弊則為秦之燔經書
以愚黔首

民之難治以其智多故以智治國國之賊不
以智治國國之福

民之所以難治者以其明智之多是以法
出姦生令下詐起以智治國謂聰明廉知
以有臨使其民亦化而明智則機巧慧黠
而難治以智治國者國之賊害也不以智
治國謂自昧其明以益衆使其民亦化而
愚昧則空洞顛蒙而易治不以智治國者
國之福利也

知此兩者亦楷式

兩者以智與不以智也楷者以為模楷效
法之也式自處於卑也乘車者直躬憑轆
則為自處於高上俯首憑式則為自處於
卑下不自處以智而自處以愚者不高上
而自卑下也

能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反

矣迺至於大順

能知效法自處卑下之聖人則為玄妙之
德玄妙之德深遠而不淺近故人不可測
知人皆欲智我獨欲愚是與物相反也相
反相逆也不相反相順也與物相順而不
足以為順相逆雖不順迺所以為順之大
故為玄妙深遠不可測之德也

右第五十五章

江海所以能為百谷王者以其善下之也故
能為百谷王

百谷之水同歸江海如天下之人同歸一
王也江海之委在水下流能下衆水故能
兼受百谷之水為之王也王之所以能兼
有天下之人者亦若是

是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其
身後之

言下之卑屈其言而不尊高身後之退却
其身而不前進此聖人謙讓盛德非有心
於上人先人為之讀者不以辭害意可也
是以處上而人不重處前而人不害

重難也害患也聖人能下之後之處人之上人^九不以為難處人之前人不以為患是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

天下樂於推戴使之處上處前而不厭惡蓋以其卑抑退遜不爭處上處前故天下之人莫能與之爭上爭先者而聖人得位得時竟得以上人先人也董氏曰德下之則形上矣德後之則形先矣揚雄云自下者人高之自後者人先之

右第五十六章

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細

不肖無所肖似疑若一無所能道大似不肖猶蓬巷黨人言孔子大而無一善之成名也蓋惟大而不可名故無可稱而似不肖董氏曰有所肖似則同於一物何足以為大

夫我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先

持守而不失慈柔弱哀閔而不剛強儉寡小節約而不侈肆不敢先謙讓退卻而不銳進持此三寶故雖大而似不肖也夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先死矣

慈者似怯而不勇廼所以為勇儉者似狃而不廣廼所以能廣器有形之物長為之上也不敢先者居人後而不為長然自後者人先之廼所以首出庶物之上而為器之長也舍而不用慈儉退後之寶而剛強以為勇修肆以為廣銳進以求為先則將不能保其生皆死之徒也夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

慈者生之道仁之德為三寶之首此下專言慈之一寶而二寶在其中矣慈者人人親之如父母豈有子而敵其父母攻其父母者哉故以慈而戰守則人不忍敵攻是能勝能固也縱有未敵未攻之寇人助其

父母者多亦必能勝能固或人力不逮天亦將救助之不令其敗且潰天所以救助之者以其能慈而衛護之也曹操符堅吞啞無厭不慈之甚吳晉雖非能如聖人之慈其禦寇也不得已而應之比之曹符則此善於彼亦近於慈者赤壁風火勢順而北船燬青岡風鶴聲聞而氐眾奔吳晉雖弱挫曹符百萬之兵是亦天救之也善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不與善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

申言慈之寶四句四善字三句言用兵一句言用人也古者車戰為士甲士三人在車上左執弓右持矛中御車掌旗鼓皆欲其強武戰卒七十二人在車下將戰必激發其衆欲其奮怒然後能與敵爭雄而取勝慈者之用兵則不以此為善也士不欲其強武戰不欲其奮怒勝敵不待與之對陣較力兵刃不施彼將自屈吾之智能雖在人上歎然若不智已雖有能退然若不

能自處於其下用他人之智為智用他人之能為能不武不怒不與為敵而自勝者以不爭為德如天之不爭而勝也為之下者不恃智能而用人之力成己之事如天之無為而成故曰配天惟上古聖神之至極者能如此故曰古之極

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂執無兵仍無敵

又申言慈之實不敢字言用兵有言者用兵者嘗有是言為主肇兵端以伐人也為客不得已而應敵也進寸難進也退

尺易退也仍就也不為首兵但為應兵雖為應兵亦不欲戰不敢近進寧於遠退進戰者整其行陣而行攘臂以執兵不前進

以仍敵不行則雖有行如無行不攘則雖有臂如無臂不執則雖有兵如無兵不仍

之則雖有敵在前如無敵也○無行抗音

禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

行三軍臨事而懼不敢輕敵也輕敵則輕

戰以至殺人而喪吾慈寶矣禍莫大焉雖未進戰然一有輕敵之心則已有殺人喪實之漸故曰幾喪吾寶抗舉也哀者慈心之見蘇氏曰兩敵舉兵相加而吾出於不得已則有哀閑殺傷之心哀心見而天人助之勝矣蓋慈者之勝不慈非戰而敗之不戰而屈之即勝也

右第五十七章

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行

老子教人柔弱謙下而已其言甚易知其

事甚易行也世降俗末天下之人莫能知

其言之可貴莫能行柔弱謙下之事者

言有宗事有君夫惟無知是以不我知

宗貴於族而統一族君貴於國而主一國

柔弱謙下可以為眾言之統如族之有宗

可以為諸事之主如國之有君老子嘆時

人愚而無知是以不知我言之可貴也

知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

既已嘆之又若幸之非幸之也深嘆之爾

謂知我言之可貴者少此我之言所以為

貴若使人人能知我之言則我與眾同不足貴矣褐毛布賤者所服人不知聖人但見其外之所被如褐而不之貴不知其中之所懷如玉而可貴也

右第五十八章

知不知上不知知病

知而若不知上智之人聰明睿知守之以

愚故曰上不知而以為知下愚之人耳目

聾自謂有所聞見故曰病

夫惟病病是以不病

病病猶患其所患以不知為知病也以為

病而病之則不復有此病矣

聖人不病以其病病是以不病

聖人生而知之雖知猶若不知豈有不知

為知之病乎其不病也自然而然而非由病

病而然也聖人不恃其生知已雖無病可

病然見不賢而內自省於衆人有病之可

病者亦惕然以為病而病之以其病人之

病若己之病是以自己始終不病也

右第五十九章

民不畏威大威至矣

威可畏者損壽戕身之事大威大可畏者死也人不畏其所可畏必戕身損壽以速其死有大可畏者至矣莊子曰人之所取畏者衽席之上飲食之間而不知為之戒者過也

無狎其所居無厭其所生

無毋通禁止辭狎玩習所居身之所處厭猶惡而素之也平日所處凡損壽戕身之事無所畏憚狎習為常安然為之言不畏威也厭所生謂傷生速死是厭惡其所生而素其命大威至矣

夫惟不狎是以不厭

不狎舊本作不厭廬陵劉氏云上句不厭當作不狎今從之夫惟不狎其所居而畏所畏是以不厭其所生而大可畏者不至矣

是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

自知自知愛身之道自見自顯著所知以

示人自貴即後章貴生言貪生之心太重也聖人於自愛之道雖自知於中然含德襲明知若不知亦不表示示人自見於外雖自愛之篤然體道自然若無以生為亦不切切貪生自貴之過彼謂自見自貴此謂自知自愛上文言不畏則有大威之禍

不狎則有不厭之福皆為眾人言爾若聖人則不待畏而自無可畏不待毋狎而自無所狎內有自知自愛之實內無自見自貴之迹所無者所去也所有者所取也

右第六十章

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害

此言用刑力之過人者勇也敢敢為惡不敢不敢為惡故言二人皆麗于法其一勇於敢者敢為惡之心過於人蓋怙終故犯之人也則當殺之慶典以為賊刑周誥以為非者惟終殛不可殺是也其一勇於不敢者不敢為惡之心過於人蓋省災誤犯之人也則當活之虞典謂省災肆赦周誥

謂非終惟省時乃不可殺是也刑故宥過兩者帝王之刑老子之意則又不然言此兩者一利一害利謂勇於不敢而活之者為宜害謂勇於敢而殺之者恐或誤殺也然則不敢者固宜活之敢者亦不宜殺之也

天之所惡孰知其故是以聖人猶難之

敢為惡之人乃天所惡然天之所惡深昧難測何以知其果為天所惡之人乎其人雖可殺聖人猶有難之之意而不敢輕易殺之也

天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疏而不失

聖人不輕易殺之則為惡者皆得漏網而天網不漏也天之於惡人非如人之以力與爭而天定自能勝人非如人之以口與言而其應如響應聲其報應之速不待召之而自來至惡有惡報雖用智計不可逃免天雖無心坦然平易而巧於報應有非人謀之所能及此天網恢恢廣大似若疏

而不密然未嘗失一惡人無得漏網者聖人雖不殺之而天自殺之也

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之敢

奇不正也使愚民常有畏死之心而奇邪

為惡者吾得執而殺之則人人知畏孰敢為惡然雖殺惡人而人之敢為惡者不止

則是民愚不知畏死雖為惡者必遭刑殺彼亦無所懼上之人奈何以死懼之而輕

易殺人乎

常有司殺者夫代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷手矣

不以死懼其人為惡者可不殺乎曰有司殺者在司殺者天也惟天為能殺人惟大

匠為能斲木人欲代天殺人猶代匠斲木也代斲者手必多傷以譬代殺者身必多

害也蓋不有人禍必有天刑

右第六十一章凡五節一節言刑刑

問過厚之意二節言天之不可盡從蓋哀不經殺三節言天之能為人殺者以不教四節言民不可懼而不輕殺五節言人欲代天殺者以示威大成老

民之飢以其上食稅之多是以致飢意乎

食謂君所食於民者稅則民之所出以供上之食者也上多取於民則民飢且貧矣

民之難治以其上之有為是以難治

上有為以智術御其下下亦以姦詐欺其上故難治也

人之輕死以其生之厚是以輕死夫惟無以生為者是賢於貴生也

輕易也生生之厚求生之心太重也賢猶勝也貴生貴重其生即生生之厚求生之心重保養太過將欲不死而適以易死至人非不愛生順其自然無所容心若無以生為者然外其身而身存賢於重用其心以貴生而反易死也

右第六十二章

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁

人生則肌膚柔軟而活動可以屈伸死則

冷硬而強直不能屈伸草木生則枝葉軟

脆死則枯槁堅硬因言人而并及於草木故堅強者死之徒柔弱者生之徒

上文言人與草木生柔而死堅推此物理則知人之德行凡堅強者不得其死是死之徒也柔弱者善保其生是生之徒也

是以兵強則不勝木強則共

用兵示弱者謀深而工敵輕而玩之故勝恃強者慮淺而驕敵懼而備之故不勝兵

法始如處女敵人開戶示之弱也後如脫兔敵不及距則能勝之矣秦兵過周起乘

三百竟敗於轂齋兵入晉築石投人竟敗於鞏此恃強不勝之驗也共兩手所圍也

木之弱而搖動者為近末之小技強而不搖動者則為近根合拱之大輪也因言兵而并及於木

故堅強處下柔弱處上

上文言兵強者為人所勝是處下也不能

如勝人者之處上木強者近根之輪是處

下也不得如小技之處上推此物理則知人之德行凡堅強者矜已凌人必覺其貴

高而反處人下矣。柔弱者衆所專戴而得處人上矣。

右第六十三章

天之道其猶張弓乎？高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之。

抑之舉之二句言張弓有餘不足二句言天道凡弛弓俯其體則附在上消向下張之而仰其體則附向下消在上是抑附之高者使之向下舉消之下者使之在上天道之損有餘如抑其附而使之下其補不足如舉其消而使之高。

天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘。

天道虧盈而益謙人則并寡以益其多吞小以益其大取貧以益其富此所以逆天

道也。

孰能以有餘奉天下惟有道者。

有道之君貴為天子富有四海而不自有其貴富非飲食惡衣服卑宮室為天下惜財而不苛費制田里教樹藝薄稅歛使民

家給人足是以己之有餘而奉天下也是以聖人為而不恃功成而不居其不欲見賢邪。

聖人之功能蓋天下此有餘者也不恃其所為之能而若無能不居其所成之功而若無功不欲顯其功能之賢於人皆損己之有餘也。

右第六十四章

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先以其無以易之也。

金石至堅強然磨金石皆須用水是水為攻堅強之第一物莫有能先之者雖欲以他物易之而無可易之者也。

柔之勝剛弱之勝強天下莫不知而莫能行水為至柔弱之物而能攻至堅剛之金石。

此柔弱能勝剛強天下之人莫不知之而莫有能行柔弱之事者蓋歎之也。

是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王。垢污穢也不祥不吉善也污穢不吉善人

所恥賤以為卑辱聖人則不然雖一國以污穢不吉善之名歸之己皆受之而不辭蓋能柔弱甘以卑辱自處非如剛強之人欲以尊榮上人也。然神所欲享而可以主社稷民所嚮往而可以王天下剛強者神怒民叛而失國失天下柔弱者神祐民附。有國有天下此柔弱勝剛強之效也。

右第六十五章

正言若反。

老子以反為道之動德之玄故雖正言之。無若反於正正而若反亦如明而若昧進而若退直而若屈巧而若拙之類蓋若昧乃所以為明若退乃所以為進若屈乃所以為直若拙乃所以為巧若反乃所以為正下文言和慾者正欲救助善人而反不足以為之此正言若反也舊本以此為上章末句今按上章聖人云四句作結語意已完不應又繼一句于末他章並無此格絕學無憂章希言自然章皆以四字居有為一章之綱下乃詳言之此章亦然又反

慈善三字叶韻故知此一句當為起語也
和大慈必有餘慈安可以為善

和平之也慈有所憤恨於人大慈其慈深
至餘慈其慈藏宿於中而不盡為如夫子
為衛君平之為猶言救助之也善善人也
慈者兩相仇必和而後解兩善人自無慈
而何待於和兩惡人有怨則惡貫滿盈而
自相殘或一勝一負或俱傷兩敗旁人靜
觀之可也惟善人不幸與惡人有慈善人
平怨雖無仇惡人之心惡人忿恨必有仇
善人之事惡人報怨則善人受害矣故有
心救助善人者必須和其慈使之解仇釋
憾意欲為善人也然阻遏惡人報怨之心
使不得逞中有藏宿不盡之慈暫和於今
暴發於後是今日之和慈不能已其他日
之報怨也而安可以為善人乎
是以聖人執左契而不責於人
執左契不責於人無心待物也契者刻木
為券中分之各執其一而合之以表信取
財物於人曰責契有左右左契在左財物

者之所右契以付來取財物之人臨川王
氏曰史記云操右契以責事禮記云獻田
宅者操右契則知左契為受責者之所執
證謂執左契者已不責於人待人來責於
已有特右契來合者即與之無心計較其
人之善否和慈者有心於為善人也不若
無心待物如執左契而不責於人靜中觀
物而任其自然也

有德司契無德司徹

有德無心待物無德有心待物徹通也古
者助法一井之田分為九區八家各受私
田一區其中一區為公田八家同耕公田
而各耕私田私田百畝所收或食九人或
食八人或食七人或食六人下食五人由
其各家丁力多寡強弱不同故也周改助
為徹法三十二悉八家私田所收之不均故八家
私田亦令通力合作而均收之八家所得
均平而無多寡之異司左契者任人來取
無心計較其人故曰有德司徹法者惠其
不均有心計較故曰無德和慈者惡善人

受害有心為之亦如司徹者有心於為力
弱之家恐其所得者寡矣
天道無親常與善人

與猶為也聖人無心待物不過惡人之報
怨忍坐視善人之受害乎曰天道無所私
親常救助善人聖人雖無心於為善人而
天常為之必不令惡人得以肆毒也前言
聖人不用刑而天殺惡人此言聖人不和
怨而天為善人老子之道無為自然一付
之天而已然天之職惡祐善豈若人之有
心哉惡者必禍善者必福理之自然而然
爾

右第六十六章

小國寡民使民有什伯之器而不用使民重
死而不遠徙

十人為什三百人為伯什伯之器重大之器
衆所共也不用者不營為不貪求則重大
之器無所用也重死者視死為重事而愛
養其生不遠徙者生於此死於此不他適
也老子欲挽衰周復還太古國大則民衆

難治得小國寡民而治之使其民毋慕於外自足於內如此也

雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之

舟與甲兵非一人所獨用謂什伯之器也無所乘無所陳不用也無所往則無用

乎舟與無所爭則無用乎甲兵

使民復結繩而用之

民淳事簡上古結繩之治可復雖有書契

亦可不用不但不用什伯之器而已

甘其食美其服安其居樂其俗

此言重死而不遠徙也以所食之食為甘

以所服之服為美充然自足愛養其生言重死也以此身之居為安而安之以此地

之俗為樂而樂之言不遠徙也惟老死於所生之處孰肯輕易遠徙哉

鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相

往來

此言民皆懷土雖相鄰之國目可以相望雞犬之聲耳可以相聞如此至近至老死不相往來不但不遠徙而已

右第六十七章

信言不美美言不信善者不辨辨者不善知者不博博者不知

言之實者不飾美言之美必虛飾而非實實有能者口不好辨好辨以誇者非實能

其事也實有知者學不務博務博以廣者非實知其理也此書卒章其言如此則其

書和平簡約不辨不博蓋實善實知故皆真實之言而不虛飾以為美也

聖人不積既以為人已愈有既以與人已愈多

多

不積謂虛而無有為人以所善言與人以所知言虛而無有故所應不窮以積為有則所應有限豈能愈有愈多也哉莊子曰以有積為不足無藏也故有餘

天之道利而不害聖人之道為而不爭

利者害之對有利則必有害天之道雖利而不害以不利而利之是以不害為者爭之端有為則必有爭聖人之道雖為而不爭以不為而為之是以不爭也

右第六十八章

總結二篇以見五千言之意皆不出此

道德真經註卷之四

老子書字多誤合數十家按其同異改正如右莊君平所傳章七十二諸家所傳章八十一然有不當分而分者定為六十八章云上篇三十二章二千三百六十六字下篇三十六章二千九百二十六字總之五千二百九十二字云臨川吳澄題

道德真經集解序說

短五

史記列傳曰老子者楚苦縣瀕鄉曲仁里人也若魯柘縣本屬陳因楚滅陳故屬楚即今之亳州真源縣也或作厲杜云潁水出其南故姓李氏名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之史也孔子蓋嘗適周問禮焉禮記曾子問鄭氏註

口老聃古壽考者之號與孔子同時漢書老聃即老子也說文云聃耳曼也○後漢書傳註云老子為守藏史復為柱下史○通鑑實事玄妙氏女內傳其畧云王女自陽甲十七年水尹氏女適平靈公老君於魯陽甲十七年秦曰精化流珠入王女口中已而孕歷八十年一歲以武丁九年降誕文王為西伯時賢大夫也疏云老聃語聖玄註云老彭商之賢史成康之時尚為柱下史昭王時乃去官故經下

明帝覽生商曰復仕周九年唐博士吳揚載此皆舉其成數也按實錄云自商武丁九年至周報王九年升崑崙還紫微上官之時計九百九十六年史記曰或云百六十歲或計老子在代二百年餘年乃入流沙北以孔子時人斟酌其歲數不能知其實所終故家語云以每事言蓋言或及云其知所終故家語云孔子謂南宮敬叔曰吾聞老聃博古知今通

禮樂之原明道德之歸則吾師也今將往矣有良賈深藏者蓋君子藏德宏觀若應等語於是孔子發指龍之狀按混元實錄昭王時出關穆王再還中夏此問禮及五行等事乃西海校仙再還中夏此問禮及五行等事乃敬王也老子居周久之不得以行其道乃去

周尋欲西化異俗至函谷關關令尹喜曰子

將隱矣彊為我著書於是老子乃著書上下
篇言道德之意五千餘言而去莫知所終
尹
字公文整歷縣神龍鄉聞仙里人也少好墳
索善天文秘緯曾結草為樓仰觀象象
朝西邁大夫後召為東宮賓友昭王時因
西乃求出為關令王從之至閼乃曰夫陽
極九星宿值金歲月蓋王法應九日外有
大聖人經過常已先敕關吏孫素曰若有
客跡俗車服異者時若勿聽過孫預備戒
道曉者以候是時若以昭王二十三年五
月壬午駕青牛車薄阪為隆吾徐甲子果
往開化西城至七月十二日甲子果有老
聃黃鵬耳赤白與偕青牛至史曰明府有
顧若少留乃入白尹即具朝服出迎叩頭
行之過昇月朔三尹曰至東方月理星西
蛇而西度此大聖人之微於是為留官舍
廬行弟子禮喜乃辭疾去官十二月二十
日來遊老君歸其家二十八日於南山阜
咸以千日外尋吾於青羊肆之肆至辛
會於蜀李太公上帝是時諸天衆仙浮空
文始先生位為太上帝等授喜玉函金
服美蒙冠等從遊八姓之外也
謂之老子者
蓋生而白首亦以其脩道而養壽也道德經
者其文載道德之旨而可以常由也唐藝文
志曰天寶中加號老子玄通道德經云
夫五千文宣道德之源大無不包細無不入
天人之自然經也○李固戴老子傳說傳氏
杜光庭云註者內四篇徐氏六篇張道陵萬
河上公章句藏連指歸無王河何要郭象
會孫登晉平祐夢見思符堅時沙門羅什後

趙佛國齊晉階梁陶弘景後魏靈寶劉
武皇帝梁簡文帝陳武帝梁陳弘明齊高祖劉
五智觀寶傳宋楊士崇梁武帝齊高祖劉
唐胡超道人王羲之王僧虔王僧虔王僧虔
情徐勉何思遠齊王僧虔王僧虔王僧虔
李相承元吳興張猛起吳興王僧虔王僧虔
道相承元吳興張猛起吳興王僧虔王僧虔
之海經元吳興張猛起吳興王僧虔王僧虔
聖藥錄李陽南開闢古蹟唐書王僧虔王僧虔
說元宗慶藏用陽南開闢古蹟唐書王僧虔王僧虔
章陸德明陳寔用陽南開闢古蹟唐書王僧虔王僧虔
顧杜光庭等皆唐人也且著於志實徐思遠李知
猶公未盡惜名唐書王僧虔王僧虔王僧虔
七章法十數章以應唐書王僧虔王僧虔王僧虔
劉歡七卷云劉向定著二篇八章十地經一河上經
蓋乃五行成故下經五九四九五三九七九
九之數○清源子嚴劉驥曰矢口陰八相言未爲分
爲一十之章○嚴劉驥曰矢口陰八相言未爲分
老總篇亦不分章○廣道令世多唐作合宋下
或總篇亦不分章○廣道令世多唐作合宋下
類之下奏刻石函○廟中者類○元宗釋題云德
者德之體德者道之用經分上下者先明道
而德之體德者道之用經分上下者先明道
精書家見古文老子上云是知體用五者先明道
歲書家見古文老子上云是知體用五者先明道
倫三體見古文老子上云是知體用五者先明道
衆本勸教其字云項羽矣本齊字○命典考
士寇人開其得之河之安羽矣本齊字○命典考
之三本有五十七百二十二字齊本與士和喻老

道家者源本出於黃帝老子其意以清靜無為為宗以虛明應物為用以侯意不爭為行合於易何思何慮論語仁者靜壽之說自秦漢以來始用方士言乃有飛山變化之術貴庭大洞之法木公金母之號太乙紫微之祀下至於丹藥奇技符籙小數皆歸於道家實窮論之黃帝老子之道本也方噫修之身其士之言未也得其本而末自至噫修之身其德真以至天下其德乃普非二本也學者果能得一而有以貫通則所謂杳冥之精恍惚之妙實昭然於守中抱一之中而玄牝之機橐籥之用莫非道之所為也惟深造自得者知之淳祐丙午臘月望清源天慶觀後學主山董思靖書

道德真經集解卷之一

後學董思靖集解

道可道非常道名可名非常名此先標以為立言之始也

道者萬理之總名者萬物之所指然道不可名非言能喻將托於言強名曰道故

道而可道名而可名則非常道常名矣常

道常名者即經所謂道常無名而自古及

今其名不去者是也常之為言自然長存

無時不然無處不有

無名天地之始

此言道者天地萬物之原也以其絕無朕兆故莫得而名此即常道常名形而上者是也

有名萬物之母

此即兩儀既立已有可名而萬有皆從此生乃形而下者是也

常無欲以觀其妙

此言聖人體道在己乃寂然不動所存者神之時即此可見道體之至微至妙者也

常者真常妙本也蓋無欲為靜體之常也

有欲為動用之行也雖動靜不同時體用必有分然妙本湛然寂而常感感而常寂未始有間常自若也故皆曰常觀者廓然大公寂無不照之義

常有欲以觀其微

微古弔切邊際也此感而應之時也於此可觀妙道之用矣是蓋指其動而可見處言之周子所謂靜無而動有是也○陳景元云大道邊有小路曰微

此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

此總結上意兩者謂無名有名妙與微也體用一源故曰同也出即動靜之義謂或動或靜而體用分焉故曰異名然稱名雖殊即本則一故又曰同也惟同則性情冥而不可致詰是謂之玄凡遠而無所至極則其色必玄其在人心乃淵默無象之義

夫玄雖變通無極深不可測然猶有玄之心在焉又玄則遣其滯玄之累也湛然無迹而能開闢陰陽化生不墮在於事物最

為微妙而理事皆由此出故云衆妙之門

[illegible]

天下皆知美之為美斯惡矣皆知善之為善斯不善矣

繞涉定名則有對待相因相軋如循環

皆作常無似是有說不然應推處向來人
 常句則有乃常無未決論於斷滅之頑
 絕妙有乃常無未決論於斷滅之頑
 空觀妙有乃常無未決論於斷滅之頑
 時而下謂之欲以觀其妙則於常無同
 出而亦謂之欲以觀其妙則於常無同
 同字屬上句何耶曰章旨既以無名
 有與別道與次又以無欲有欲令
 道各用因章本固當合而結之無以立
 而各用因章本固當合而結之無以立
 以行非是用道無以爲非是則然無以立
 無行非是用道無以爲非是則然無以立
 而即罔者罔用者著乎體而實源乎物
 無間故曰此即用者云云蓋雖一印渾
 無朕之體而昭然事物之用已具即

不得而有

萬物作而不辭

此則無不為也

生而不有為而不恃功成不居

此大而化之也

夫惟不居是以不去

夫音符此其所以為聖人也惟無為自然

則異居異去哉

右二章
者河上名養身此章進學
於名迹兩忘之地也

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為

盜不見可欲使心不亂

尚賢名也貴貨利也惟無所徇則心不外

馳矣夫所謂不見可欲者非膠其目而不

見也使萬境之雜乎吾前惟不見其有可

欲之處則情不附物而此心澄然矣所以

銖視軒冕泥看金壁何欲之有
是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其
骨常使民無知無欲

強渠良切知如字虛心者物我無忘實腹
者精神內守物我兼忘則慮不萌而志自
弱矣精神內守則氣不餒而骨自強矣虛
心弱志則民自無知實腹強骨則民自無
欲也

使夫知者不敢為也為無為則無不治矣
夫音扶知音智聖人之道內以之治身外
以之治人皆然莊子所謂游心於淡合氣
於漠順物自然無容私焉而天下治是也

右三章河上名安民此章言忘貴尚
以思慮則復無為而合至理
道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗

雖天地之大動植之繁在於其中亦莫盈
其量矣蓋形有限而理無窮此固道之大
而無外實不盈也然而其細亦無內故雖
一物一事亦莫不各具而毫髮不遺是又
必近審乎此而不可一向馳心空妙以求

其所謂大而不盈者故云或也或之者疑
之也又繼之曰淵乎似萬物之宗蓋淵者
虛澄深靜而不可測之稱此其所以為萬
物之宗本然不可定名故云似也蓋即萬
物而觀則必有以為之宗主者而實未嘗
有方體也

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存
物莫不有是道而人獨能全之故上聖教
人修之以極其全也夫銳者人之才智外
形而有芒角者也紛者事之節目繁會而
盤錯者也挫則磨礪以去其圭角而本然
圓成者自若矣解則如庖丁之理解而紛
則其族也及乎滌然已解而靜一不索者
自若矣此修於外以養其中也和其光則
先矣而不耀同其塵則磅礴萬物以為一
此一於內以應其外也及其至也內外一
如而後渾然之全體在我湛然常存矣似
或者不敢正指也蓋道無定體而執之則
失矣
吾不知誰之子象帝之先

道者天地萬物之母故曰不知誰之子象
者有形之始帝者有物之主曰先者其未
有形有物之前也

右四章河上名無源此章明妙
本神虛而其用不測也
天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓
為芻狗

仁者生之本愛之理三才之大德也所謂
不仁者不滯於仁猶上德不德之義也蓋
天地之常以其心普萬物而無心聖人之
常以其情順萬事而無情所以不係累於
當時不留情於既往如東魯為狗祭祀之
儀適時而用已事而棄豈容心哉此無私
之極仁之至也

天地之間其猶橐籥乎
橐籥他各切籥也籥音藥管也能受氣鼓風
之物也天地之間二氣往來屈伸猶此物
之無心虛而能受應而不藏也
虛而不屈動而愈出

陸河上本皆釋屈作竭○朱文公曰有一
物之不受則虛而屈矣有一物之不應是

此屈已而忘我固非計私而為利乃理勢之自然蓋牧謙而先忘形而壽

非以其無私耶故能成其私

天地不與物競生聖人不與人爭得所以大過人矣至公一理不可磨滅乃長久之

右七章

河上名謙先此章明無義之旨乃可久之道也

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道

處上聲惡去聲幾音機近也守柔處下乃俗之所惡而實近於道然麗乎形則於道

有間故曰幾也

居善地

早以自牧猶就下也

心善淵

淵靜而虛明此皆先存其體也蓋必有牧

謙淵靜之德然後五者之功用所以行也

與善仁

與虛而不與盈澤博而不求報無私而已

言善信

誠信之言不待期而符契如潮汐之無爽

及塞必止決必流鑑妍媸而不妄行險地而不失也

政善治

正容而物悟清靜而民化亦猶平甲準而潌潔垢也

事善能

趨變任事各當其可猶隨器方圓任戴輕重及避礙就通而不滯於一也

動善時

時行時止猶春津而冬凝

夫惟不爭故無尤矣

有德有功而不爭乃德之至此其所以為

上善夫如是復何尤哉尤過也怨也

右八章

河上名易性此章以水喻上善明不爭之行也

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

已音止也揣初委切治也○文定曰知盈之必溢而以持固之不若不盈之安也

知銳之必折而以揣先之不知揣之不可必恃也若夫聖人無積尚安有盈循理而行尚安有銳無盈則無所用持無銳則無

所用揣矣

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

遺唯李勿貽也能體四時代謝之序亦可以見天道○劉師立曰盈則必虛戒之在

滿銳則必鈍戒之在進金玉必累戒之在食富貴易淫戒之在傲功成名遂必危在

乎知止而不失其正此言深欲教人謂非必處山林絕人事然後可以入道雖居乎

富貴功名之域皆可勤而行之

右九章

河上名運夷此章明修身當體自然之理

載營魄抱一能無離乎

離平聲此實福延壽經所謂守煉精魄自然沖沖之意載乃登乘之義古文用字多

有此例魄乃形魄精魄之謂營魄抱一猶衛形葆精之義蓋以意御魄抱一而不離

也

專氣致柔能如嬰兒乎

此襲氣母之義○文公曰專非守之謂只是專一無間斷純純全全如嬰兒然了無

日之光耀為寬也謂日以其光加於月也此曰月未望則其光漸於上則於東其光漸於西而漸於生則於西其光漸於東而漸於滿其東以至於晦而後復圓及漸於其西以至於晦而後復圓及漸於其左故各向其所存而受光如日之向此寬之說也

三十輻共一轂當其無有車之用

輻音福輪中漆轂聚堅木也轂古木切乃外受衆輻所會中空受軸以為樞者當丁浪切即也無者空虛處也謂輻較相漆以為車即其中之虛然後有車之用○文公曰無是轂中空處惟其空中故能受軸而運轉不窮莊子所謂樞始得其環中以應無窮亦此意也

埴埴以為器當其無有器之用

埴始然切和土也埴市力切粘土也皆陶者之事此亦因其器中空無然後可以容物乃為有用之器下意同

鑿戶牖以為室當其無有室之用

鑿穿也半門曰戶門旁窓曰牖

故有之以為利無之以為用

是三者皆於外有以成形中虛而受物外有者適時之利中虛者真常之用非無則有無以施其利非有則無無以致其用是故形神相資有無相以而宰形御氣者常無此所以妙化萬有而利用不窮焉易曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣亦此意也

右十一章河上名無用此章明有無之義

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

今孟平聲使也爽失也謂失恬淡之真味馳騁田獵令人心發狂

是氣也而反動其心雖志之動氣常十九

然此章所言皆由外而感我者故告之制於外以安其內

難得之貨令人行妨

行去聲難得之貨皆外物也妨謂傷害也心愛外物則於善行有所妨也

是以聖人為腹不為目故去彼取此

去口舉切撤也此除去之去非去來之去腹者有容於內而無欲目者遠見於外而誘內為腹猶易艮背之義不為目猶陰符機在目之說也

右十二章河上名儉欲此章明染塵為外邪所實也而欲此則成其不可為始然言之如六根六塵眼色亦居其目必視耳必聽口必味此意也然目必視耳必聽口必味此意也則雖動而不欲於物乃湛然無欲矣

寵辱若驚貴大患若身

得為寵失為辱二者皆若驚謂不能以自安也貴顯與患難二者皆若身之不可辭何謂寵辱寵為下

寵為辱本因寵然後有辱故曰為下

得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

不以其道則必為得失累其心故若驚也

何謂貴大患若身吾所以有大患若為吾有身及吾無身吾有何患

為去聲此又言身為貴患之本無身即忘

我也前不及辱此不及貴乃互文以見意亦以人莫不好貴而惡患故獨以患言此蓋由有我見存焉苟能無我則素富貴行乎富貴素患難行乎患難夷險不二苦樂一等則誰更受貴與患哉

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

郭象曰若夫輕身以赴利棄我而徇物則身且不能安其如天下何○蓋謂必能貴愛其身然後可任以天下而貴不及愛之深寄不若託之久或云知貴愛其身則能外天下矣

右十三章河上名嚴和此章明去妄辱不及忘身而患不至天下大物也且不以為累況於他物乎而忘身者方外之學也能貴愛其身而不以天下為累者黃屋非心者也

視之不見名曰夷

大象平夷無色可見

聽之不聞名曰希

大音希聲寂不可聽

搏之不得名曰微

搏伯各切微妙無形虛不可執此三者不可致詰故混而為一

詰契官切夫道非視聽智力之所能及要必歸於一而後可爾

其上不皦其下不昧

皦古曉切明也謂在上不加明而在下不加晦

繩繩兮不可名復歸於無物

雖繩然有條運而不絕然實無物之可名是謂無狀之狀無象之象是謂恍惚

○文定曰狀其著也象其微也惟非有非無而有無不可以定名故曰恍惚

迎之不見其有隨之不見其後

惟其非形色而周流無端所以不可得而隨迎

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

時有古今道無終始聖人教人體道以治

身御物謂即其物之有而原其始之無者則得其本而統之有宗矣

右十四章河上名贊言此章言通體之冲妙如此若夫聞不出

古之善為士者微妙玄通深不可識

聲見不顯色者苟非達已著物則必妄有著無故反覆發明其不即不離之旨而使人深達以自得之也

文定曰粗盡而微微極而妙妙極而玄玄則無所不通而深不可測

夫惟不可識故彊為之容豫兮若冬涉川

彊上聲豫者圖意於未然遠巡如不得已慎之至也

猶兮若畏四隣

猶者致疑於已事蓋建德若偷退藏於密

○戒之深也

儼若客

文公曰儼若客語意最精今本多誤作容

殊失本旨况此七句而三協韻以容協釋

脂若符契又此八言若某者皆有事物之

實所謂客者亦曰不敢為主而無與於事

故其容儼然耳

渙若冰將釋

外端莊而內寬裕渙然不凝於物也

敦兮其若樸

質素渾厚圭角不露

曠乎其若谷

寬而有容虛而能應

渾兮其若濁

渾與混同和光同塵泥揚波冥乎至道

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

以物汨性者惟靜以澄之則本然之清明

者徐自復矣住於寂滅者惟安而能遷則

不滯於一隅而徐自生矣所以活潑潑地

而動靜兩忘也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能弊不新成

御註曰大白若辱威德若不足○牧謙終

節人之所難故又戒其矜滿之心其旨深

矣惟無自滿之心故能常守其弊而不自

有其新成之功

右十五章河上名顯據此章句句有

矣如列子居鄭國四十年無人識者

此氣

致虛極守靜焉

虛靜兼忘是謂萬極

萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根

芸芸者動出之貌虛乃實之根靜乃動之

根謂萬物皆作於性皆復於性

歸根曰靜靜曰復命

夫靜天性也乃命於我者如是而已及乎

感物則動矣惟動靜兩忘則動未嘗離靜

而復其本然之天矣○文定曰苟未能自

復於性雖止動息念以求靜非靜也故惟

歸根然後為靜命者性之妙也易謂窮理

盡性以至於命是也

復命曰常

物未有能常者惟至於命則湛然常存矣

知常曰明

悟乎此則明亦至矣

不知常妄作凶

既昧乎此則緣物而動皆妄也其凶可知

知常容

微見本元則差別混融通塞非礙何所不

容哉

容乃公

尚誰私乎

公乃王

文定曰天下將往歸之矣

王乃天

黃茂材曰王者與天為徒

天乃道

天法道也○文定曰天猶有形至於道則

極矣

道乃久沒身不殆

劉涇曰所謂自古固存也

太上知有之

太朴上古之時上如樸棧民如野鹿是也

其次親之譽之

此以仁義結人者也

其次畏之侮之

此以智力服人者也

故信不足有不信

吾誠自信則以道御天下足矣惟自信之

誠不足而後申之以勸賞重之以刑政而

民始有不信之心矣

猶乎其貴言功成事遂百姓皆曰我自然

希言自然而民服無為之化則太古之治

可復故曰聲色之於化民末也

右十七章河上名淳風此章贊太古無為之化而警風俗之日

也下

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有

孝慈國家昏亂有忠臣

大道之隆仁義之實隱然於其中而民不

知所謂純樸不殘孰為懷樽是也然懷樽

亦豈難純樸而別為一物哉特其智慧已

出而詐偽亦由是而滋矣○文定曰克非

不孝而獨稱舜無瞽叟也伊周非不忠而

獨稱龍逢比干無桀紂也

右十八章河上名信薄此章蓋深憫世道之不及也

絕聖棄智民利百倍

惟不居其聖則絕無自聖之心去小智則

大智明故使民各安其性命之情而其利

溥矣

絕仁棄義民復孝慈

夫仁義之實本為孝慈惟假其名而忘其

實則其本迷矣故欲棄絕其迹而復其良

知良能之初則仁義之實可不言而盡矣

絕巧棄利盜賊無有

文定曰巧所以便事也利所以濟物也二

者非以為盜而盜賊不得則無以行

此三者以為文不足故今有所屬

今平聲屬之欲切聖智仁義巧利此三者

皆道中之事由後世徒徇其名用之以為

文飾而內誠不足乃專以智力持世豈足

為善治哉至於末流必有不勝其害者矣

故令及其本而有所統屬則天下之民各

復其性矣所謂有事不足以取天下及我

無為而民自化云云是矣

見素抱樸少私寡欲

見賢過切此乃屬之地棄絕之機要也

右十九章河上名還淳此章尊素朴持真陰符經云絕利一源用師十倍是也或云絕者非去絕之絕乃極其至而人不可及之謂也必有絕聖然後能棄私智下意同

絕學無憂

得道忘詮釋然無累

唯之與阿相去幾何

唯雖水切聲順而恭摩也阿烏何切聲高而慢摩也

而慢摩也

善之與惡相去何若人之所畏不可不畏

若未至乎絕學之地當知此心寂然無為

於善惡未發之時乃渾然之本體至正至

善者也及乎趨善向惡皆為動也然有是

身不能不感故當致察於感物而動之時

謂恭與善則原於理義之正而慢與惡則

汨於形氣之私其於二者之間相去不容

以髮而天理人欲分焉惟欲易流入莫不

然是不可不畏也苟能於此察之精而擇

之審守之固而養之熟乃至於動而無動

靜而無靜則雖感應無窮而湛然虛明者

自若乃純乎天理了無對待則慢與惡何

有哉

荒兮其未央哉

荒大而莫知其畔岸則是未嘗倚乎恭慢

之一偏也

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩

怕曰各切靜也心目所經外境方盛隨時逐物而不知其非惟上聖徹見其妄過之漠然不動如嬰兒之未至提孩心無所著故也

乘乘兮若無所歸

曹曰乘萬物而遊無所係累也

衆人皆有餘我獨若遺

遺忘也蓋有若無也

我愚人之心也哉純純兮

御註曰天機不張而默與道契益謂大智

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶

昭昭光耀目銜也若昏謂不分別也察察明而不容貌陶叶音莫奔切寬裕貌

澹兮其若海颺兮似無所止

颺力幽切如長風飄揚之狀夫淵靜容物

乃混然之全體變動不居乃大用之流行

衆人皆有以我獨頑且鄙

以用也頑然無知也鄙野也人皆知有用

之用而莫知無用之用也

我獨異於人而貴食於母

文定曰道者萬物之母衆人徇物忘道而聖人脫遺萬物以道為宗如嬰兒求食於母也

右二十章河上名異俗此章首示絕

格凡聖以對十於論獨行以返宗也

或曰唯阿同出於聲吾惡同出於為

達人大觀本實非異正知麻發亡羊

之意也此故太上忘情是非俱忘耳

之所為然學若直須於善惡不可名

處著眼始得若直以爲善與惡同耳

則是不任天下入於惡而不之顧豈理也哉

道德真經集解卷之一

道德真經集解卷之二

後學童品集解

孔德之容惟道是從

孔甚也謂威德也德乃道之所以形見者

自是推之則凡衆有之容皆道之見於物

謂從道中出也

道之爲物惟恍惟惚

有無不可定指之也

惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈

兮冥兮其中有精其精甚真其中有信

此無狀之狀無象之象也冥冥之中獨見

曉焉無聲之中獨聞和焉於至無之中而

真一之精湛然獨存感之即應豈非信乎

自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆

甫之然哉以此

文定曰古今雖異而道則不去故以不去

名之惟未嘗去故能以閱衆甫之變也甫

美也雖衆甫之變日逝而不倖然甚真之

精常存而不亡聖人知萬物之所以然者

亦以能體此道故也

曲則全

右二十一章 河上名虛心此章明王

上聖即心而即道或曲或直惟義所在莫非全乎道也苟處時之變則曲身以全道惟能曲則不忤於物內以全身外以全物枉則直

枉乃所以為直尺蠖之屈以求伸也

窪則盈

窪鳥爪切埴也如地之窪下則水滿之蓋

謙受益也

○ 弊則新

聞然而日章也

少則得

道一而已得一則無不得失故於至約之中而是體之全是用之妙罔不具焉

極大

多則惑

凡事多端則惑

是以聖人抱一為天下式

此隨時趨變以道而在乎以謙約為主故聖人惟抱一以為天下古今之準的所謂

抱一則全體是道也

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

見形句切顯也此教學者養德之方也蓋抱一則無我若更自見自是自伐自矜則

是我見未忘又焉可以言一哉惟至於無我之地則自然光明盛大愈久愈新心法

雙融人我俱泯何爭之有

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

蓋老子述而不作所謂曲則全等語皆古文也此申其言之不妄者勸之深也使學者

者果能盡其曲枉之道則道之大全實皆歸諸己矣道乃人之固有故云歸言復其

初也夫如是則其為直與盈者大矣

右二十二章 河上名益謙此章示柔

希言自然 極大

經云聽之不聞名曰希聖人言出於希皆由其自然故久而不窮○溫公曰有道者

極大

希言自然

不言而信故曰自然

故飄風不終朝驟雨不終日

飄風者狂疾之風驟雨者急暴之雨此陰陽擊搏或然之變也然終不能勝清寧之

自然故不能久自且至中為終朝自且至暮為終日

孰為此者天地天地尚不能久而況於人手苟反常則非自然雖出於天地亦不能久

況於人乎然天地亦不能無反常之時則人亦豈能免於失哉

故從事於道者

惟從事於自然之道者其心有常乃能體

道之所為故樂與而善諺無所不同之也

○ 道者同於道

此安行者之事然上聖生知猶資學以成其道所以德不孤必有隣是故同於道矣

德者同於德

此利行者之事學知而必求以有得於己

失者同於失

此勉行者之事謂人之氣稟苟或失於偏然其性則未嘗少異故亦與之同而化之

同於道者道亦得之同於德者德亦得之同

於失者失亦得之

雖因其所稟之殊而所入不得不異然苟能同而化之及其得則成功之一也

信不足有不信

惟自信之誠不至故因其失而疑之是以

有不信之患苟不信矣雖與之同亦不能化之也必深遠自得者然後安然於不疑之地

右二十三章

河上名虛無此章明自易而守難歟天地之大奇失其常亦不能久況於人乎其於人也性同

而氣稟則異或格於形氣之私者則失其自然之性然未嘗失也惟在予先覺者善方便以覺之同其事以攝之則可以復其本然之自然矣莊子云彼且為無產亦與之為無產德無和之教所以順其自性而為不遠也惟終於自暴自棄者不與焉

跋者不立路者不行

跋去智切與企同跨者跨其兩端也○溫

公曰達性之常而心有所屬故不能兩存

自見者不明

自顯者終不明

自是者不彰

藏於己是者夫誰信之哉

自伐者無功

自誇其勞者人不以為功

自矜者不長

跋其能則不可以久

其於道也曰餘食贅行物或惡之

贅專執切附餘之內也行下五切惡去聲

○溫公曰是皆外競而內亡者也如棄餘

之食適使人惡附贅之形適使人醜

故有道者不處也

處上聲謂不處心於此視若脫然也

右二十四章

河上名若思此章謂主一者足於內而不矜於外

有物混成先天地生

先悉薦切夫道混然成體自古固存而兩

儀由之以生物即道之為物之物也

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為

天下母

寂然無聲也寥邈無形也以其體則卓然

無所對待而不變不遷以其用則周匝運

行而不危不殆此蓋即本然之全體而有

流行生育之妙用焉母者生生之本也不

可指為一物故贅之以寂兮寥兮又非溺

於空寂故兼體用而言獨立周行而生物

也不測矣

吾不知其名字之曰道強為之名曰大

強上聲此實無得而名焉

大曰逝

逝往也謂往被於萬物也

逝曰遠

無往不周

遠曰反

極其遠則其大無外反而求則其小無內

蓋通乎萬物而未嘗離本故也

故道大天大地大王亦大域中有四大而王

居其一焉

夫道超乎天地有形之先故章首云先天

地也而亦未嘗不在乎天地有形之中故

復云域中有四大也若由道言之則天地

與王皆不足言其大矣然道亦豈外是三

者而別為一物哉故即域中而言則世人
惟知是三者之大而不信道大是故云耳
初非謂道亦域中之一物也學者不可以
辭害意申言而王居其一焉者謂人者天
地之心而會乎道所以潛天而天潛地而
地凡於萬物之中靈秀者莫出乎人而王
統之故也

人法地地法天天法道道法自然

法者相因之義也故語其序則人處於地
形著而位分地配乎天而天猶有形道實

三才其體自然而已謂推其相因之意則

是三者皆本於自然之道蓋分殊而道一
也故天在道之中地在天之中心在天地
中心在人之中神在心之中而會于道者
也是以神藏于心心藏于形形藏于地地

藏于天天藏于道○文定曰使人一日復
性則是三者人皆足以盡之矣

右二十五章河上名象元此章
皆道大而自然也

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離
輜重

重直用切輕起政切寡謀之類躁早報切
離去聲輜莊持切大車也君子之道以靜
重為主不可須臾離也如輜車之重不敢
容易其行

雖有榮觀燕處超然

觀古亂切處上聲夫榮觀在物燕處在己
惟不以物易己故遊觀榮樂無所係著而
超然自得於物外也

如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁
則失君

乘去聲身輕如字謂萬乘之尊不可縱所
欲之私而不顧天下之重也輕則妄動故

失助於臣躁則擾民故失其為君之道或
云君輕則失助於臣臣躁則失任於君矣

右二十六章河上名重德此章言靜
重然後可以為有物之
主或曰近取諸身則心為君氣為臣
輕則心妄動而暴其氣躁則氣擾亂
而反動其心蓋君為民物之主心為
一身之主所當靜重則無為而成功

善行無轍迹

行下孟切輪輹地為轍夫與道為一何迹
之有

善言無瑕論

瑕下家切疵病也謫直章切過也惟和以
天倪故無口過

善計不用籌策

道一而已總括萬有

善閉無關鍵而不可開

鍵其偃切拒門木也橫曰關豎曰鍵無門
無房四達皇皇而天地之大亦不能出乎
其外是謂善閉

善結無繩約而不可解

妙本湛然不為法縛不求法脫堂堂密密
了無間然所謂不可須臾離也苟溺於刻
意尚行執言滯句用心計度以求道而不
達方便之門則反為教相所縛故不能徹
見萬法根源矣所謂善者無為而已

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故
無棄物是謂襲明

夫救人於危難特救其形耳而且未必能
博豈足為善哉惟彼方執著有為迷其性
於暗蔽之中而我以兼容之量容之以先

覺之明覺之使彼之天光自發如明燈之傳襲無盡而在者既以與人己愈多則其明亦何限量哉○葉夢得曰常之為言無時而不然也

故善人不善人之師不善人善人之資

性六謂因其不善而教之使善乃所以為善教也則是資其不善者以為吾施教之地矣○林東曰因其不善而不為之是可資也不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

夫道之要妙非教能到故至於不貴不愛之地則知無我人雖大智而莫測蓋能所俱忘是曰獨化者也

右二十七章河上名巧用此章明名達變既教理兼忘傳弄云帝善教人等而句獨得諸河上古本無有也知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒

離手聲知彼守此則所守者非勉強而有常夫雌靜謙下衆必赴歸猶水附地相守之審在乎有常則雄動高強之念不作故性醇氣和無欲之至而赤子之心不失此

專氣以致柔也

知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極

以恬養智與道冥一則可為天下之所取式以其德有常而不變不差故用未嘗窮

量未嘗極此恬與智交養而成和也

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

為衆所歸而取式則榮矣故處之以辱而受衆垢有如谷之能容能應而未嘗匱乏

則復於渾然之全體矣此和行而成德也○自嬰兒與無極言入德之序而復於樸乃其所至之地也

樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

長上聲樸即道也形而上者謂之道歸於樸則體斯立焉形而下者謂之器故散樸為器以應萬物道之用所以行也聖人用此道以為民物之主亦因其理勢之自然雖制而非有所裁割○曹曰大制猶天地

之造物物隨性而自成不煩裁製也

右二十八章河上名反朴此章明教故其用不窮或云樸者天之一之不存人爲精粹者地之二之火在人爲神白者金也黑者水也此又一家之論也

將欲取天下而為之者吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之

天下乃天地神明之器也惟順其自然而自治將欲取而為之是以人滅天以故滅

命身猶天下也故黃帝南望而玄珠遺機心方存而純白不備

故物或行或隨或虛或吹或強或羸或載或墮

虛也吹也吹寒也強也羸力為切弱也載成也墮許規切壞也有為之物必屬對待消息盈虛相推不已惟抱一者不入其機

是以聖人去甚去奢去泰性六

去上聲除也聖人知外物之不可必而事勢之相因亦理之常故任其自然而不欲

使其盈且過也故泰卦曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

右二十九章

河上名無爲此章謂惟無爲自然則可以有常

以道佐人主者不以兵彊天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

彊渠良切好去聲還音旋處上聲○御註

曰孟子所謂反乎爾者下奪民力故荆棘

生焉上干和氣故有凶年

故善者果而已不敢以取彊焉

已昔以下並同兵固有道者之所不取然

天生五材亦不可去譬水火焉在乎善用

惟以止暴濟難則果決於理而已凡理義

之在我則所守者不屈矣春秋傳曰殺敵

爲果言殺敵者今不相侵而已何敢取彊

於天下哉

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已

果而勿彊

果以理勝彊以力勝惟果則有隱然必克

之勢初非恃力好戰故臨事而懼好謀而

成不得已而後應之勿彊而已

物壯則老老謂非道非道早已

物壯極則老兵彊極則敗故兵之情彊則

不可以全其善勝物之用壯適所以速其

衰老皆非合道宜早知止

右三十章河上名儉武此章謂輔相足強人爭強不足服人

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不

處

惡去聲處上聲下同佳兵者用之善者也

然兵終爲凶器凡有知覺之物猶且惡而

避之況有道者乎惟以之濟難而不以爲

常故不處心於此也

是以君子居則貴左用兵則貴右

左爲陽陽好生右爲陰陰主殺

兵者不祥之器非君子之器不得已而用之

恬憺爲上勝而不美

使杜覽勿安也好生惡殺而無心於勝物

故也

若美之者是樂殺人也夫樂殺人者不可得

志於天下矣

樂去聲惟不嗜殺人者爲能得天下之志

吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將

軍處右言以表禮處之殺人衆多以悲哀泣

之戰勝以表禮處之

處上聲表平聲○碧虛子曰右爲陰主死

故表禮尚右凶也上將軍專殺伐之權故

處右偏將軍則不專殺故也○黃曰夫兵

之不可去者以盜賊敵國之爲人害也身

猶國也利欲之害人亦然惟有道之士虛

無恬憺無所慕悅尚何慮於外物聲色之

害吾也哉

右三十一章河上名儉武此章謂兵者不祥之器不得已而用之

道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守

萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令

而自均

令力攻切猶教命也樸喻道之全體也以

其無形故曰雖小以其先於品物故莫能

臣○溫公曰王侯守道則物服氣和民化

亦猶沖氣合一而甘露降出於自然而平

施徧被胞然浹洽於萬物此所謂三才同

會于道也

始制有名亦既有夫亦特知止知止所以
不殆

文定曰散樸為器故因器制名然豈徇名
而忘樸遂末而喪本哉蓋亦特知止而復
於性是以乘萬變而不危殆也

譬道之在天下猶川谷之於江海也

曹曰江海之宗川谷水之派異派終會
于宗殊名同歸於道

右三十二章河上名勝德此章
言守道則可常也

知人者智自知者明

分別為智知人也蔽盡為明見性也既明
則非惟自知亦可及人矣

勝人者有力自勝者彊

血氣之勇不可有故勝人以力者非所尚
也理義之勇不可無故克己復性則不屈

於人欲而彊莫加焉

知足者富

惟自知故知足常足綽然有餘

彊行者有志

惟自勝故志於道而自彊不息則物莫奪

其志而與天同健矣

不失其所者久

所猶良卦止其所之所惟知道而能行則
自得其所而居安矣故雖物變無窮而心
未嘗失乃無入而不自得所以久也

死而不忘者壽

惟能自知自彊而不失其所乃壽之實也
此即不隨生死所變者卓然而獨存是為
可以數量論哉初非言精神魂魄物而不
化猶有滯乎冥漠之間也於此須見得徹

○邵若愚曰形雖死而性不亡

右三十三章河上名辯德此章言
自則智及之矣然後
立志果而安命分乃至力行以極其
所當上是以沒身不殆也此女禹之
所以必朝徹見獨然後能無
古今而入於不死不生是也

大道汎兮其可左右

汎通作泛無滯貌惟不麗於一物不離乎
當處無處不有無時不然是以左右逢其
源也

萬物恃之以生而不辭功成不居

萬物之所以資始資生而不遺且不自有

其能

衣被萬物而不為主故常無欲可名於小矣
萬物歸焉而不知主可名於大矣

衣去聲覆冒萬物而不示其宰制之功故
常靜而無朕迹之可見亦小之至矣萬物

交往而莫窺其相量之限故恢恢焉而無
形體之可即亦大之至矣此所以汎兮其
可左右也

是以聖人終不為大故能成其大

大而有我則小矣惟上聖與道為一所以
大也

右三十四章河上名任成此章謂成
光大之德者皆由於法
也道

執大象天下往而不害安平泰

無象之象故曰大象執者體之而不違也

道為萬物母物來附德猶子歸母往者歸
也然衆之歸苟存有我之心則害矣惟上

聖虛已存誠利而不害故兩不相傷而其

心安靜平和舒泰也莊子曰聖人處物不

傷物不傷物者物亦不能傷也唯無所傷

者爲能與人相將迎亦此意也

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

樂音岳出去聲淡徒暫切謂不知執大象

而拘局於一曲之道者亦猶樂聲之佚耳

芻豢之悅口過客之留止雖亦可以聚人

於片時然終有時而窮則彼將捨之而去

矣莊子喻遠虛止可以一宿是也若夫大

道則雖湛然無形聲臭味之可得然其用

則不可盡矣既盡也

右三十五章

河上名仁德此章明體道之妙無窮

將欲歛之必固張之將欲弱之必固彊之將

欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂

微明

夫張極必歛與甚必奪理之必然所謂必

固云者猶言物之將歛必是本來已張然

後歛者隨之此消息盈虛相固之理也其

機雖甚微隱而理實明著惟以清靜柔弱

自處者不入其機也

柔之勝剛弱之勝彊

惟柔弱自居則無心於勝而理自然也此守復之說也若剛強則是已過盛矣衰必隨之

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

蓋抱道在己而退藏於密也利器者利用

出入民威用之而有國者秉其機以制人

者也非惟不可以示人蓋亦不可得而示

於人也陰符所謂盜機是也民可使由之

而不可使知之○文定曰魚之爲物非有

爪牙之利足以勝物也然方其托於深淵

雖強有力者莫能執之及其脫於淵然後

人得而制之聖人惟處於柔弱而不厭故

終能服天下此宜與衆人共之者哉

右三十六章

河上名微明此章示清

柔弱者不入其機也

息盈虛者理之常而守

道常無爲而無不爲

寂然不動萬理畢具感之則應萬事不遺

侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮

之以無名之樸

常體夫至道則不教而自化然久則必變

譬如嬰兒之發知又當定之以無欲無欲故靜乃道之全體也所謂無名之樸是矣

無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

苟有欲樸之心則失其全體矣此乃盡性

以至命大而能化者也夫如是乃謂之真

靜故天下之物莫不感化而各全性命之

正矣

右三十七章

河上名爲政此章明體

悟也自首至此凡三十七章爲上篇

道德真經集解卷之二

道德真經集解卷之三

短七

後學 董思軒集解

上德不德是以有德

御註曰孔子不居其聖乃所以有德○體道而有得於己之謂德○王頤等云有德

則遺其失不德則遺其得

下德不失德是以無德

孝奉服膺而不敢失是未能化者也故於

上德為有間矣

上德無為而無以為

以者用也謂無用於為也下同上德者至

德也無為而已

下德為之而有以為

此必愚而後得必勉而後中乃行而未至

者之事也以其尚滯於有為故未能全乎

至道此皆釋其所以為上德下德之分也

上仁為之而無以為

仁者心之德愛之理專言之則可包四者

此非指統體之仁而言故於上德為有差

等然仁者靜靜為之而無用於為也

上義為之而有以為

義者事之宜而有割截之意故次焉

上禮為之而莫之應則攘臂而仍之

禮者天理之節文人事之儀則實以忠信

為本而尚繁文則末也今日為之則是徒

其文以彊之有不肯從則繼之以攘臂而

末流有不勝其弊矣老子時當尚文之極

故獨言之也切蓋欲以無為自然之道化

斯民也此三者只言上而下者已不足言

矣攘臂謂攘除衣袂以出臂也仍繼也○

溫會云仍引也字或作切

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失

義而後禮

道體混然乃天地人物之所公共也人體

是理而得諸己無待於外之謂德初非道

之外別有所謂德也但既謂之德則有上

下倫下之分乃不若道之偏該故不德則

德之至而全體是道矣若夫執而有之則

下德之未能化而失乎道之全也故曰失

道而後德關尹子曰彼可得者名德不名

道是也蓋德之名顯則道之名泯仁之名

顯則德之名泯愈趨愈下而所尚亦愈偏

矣莊子曰道隱小成信哉

夫禮者忠信之薄而亂之首也

徇文之極故其本質滿而末源則亂之所

由生孔子所以欲從先進皆此意也

前識者道之華而愚之始也

此用智者之事也謂後智以求明或臆度

而屢中然終不能以周知適所以蔽其自

然之明覺乃愚之始也孟子亦曰所惡於

智者為其鑿也蓋蔽於華藻則不能全大

道之純素非愚而何

是以大丈夫

有高世之見而不徇流俗者謂之大丈夫

處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼

取此

處去並上聲蓋亦反其本矣○文定曰世

人視止於目聽止於耳思止於心故樂其

有得於下而迷其上喜薄而遺厚采華而

棄實自非大丈夫孰能去彼取此哉

暴集無實之毀隨至是無譽也然亦復不欲如玉之貴而不能賤石之賤而不能貴也蓋惟不倚於一物則不可得而毀譽貴賤矣此苟非得一者孰能哉

右三十九章河上名法本此章贊一之功周至大而終則告

以安執於一也

反者道之動弱者道之用

反靜者道之所以動體弱而用實彊也言動不言靜言弱不言彊乃互文以見意而體用之義亦明矣謂復乎靜有以立其體然後動之用所以行語其體之寂然無朕則弱矣而其用之遠而不禦亦彊矣此雖體用動靜周流無間然而動也必本乎靜用也必源乎體故元化之工則藏於冬乃所以蕃於春為學之道則精義入神乃所以為致用之本也

天下之物生於有有生於無

此又以生物之義證之謂凡物皆自氣化而形生乃生於有矣然原其始之所以生則道也而道初無形容聲臭之可即故曰

生於無也

右四十四章河上名去用此章明榮體以正故動則為與道相反矣若謂則為動靜者而道則宰制乎動靜而不圓乎動靜者也或云反常合宜乃道之動而應變此顯實也而有生於無則推實常用此顯實也而有生於無則推實

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道

道非形聲不可見聞惟上士所稟純靜見識超越故一聞無疑如空即空造次不違中士之見可上可下故或信或疑下士則智不足以明信不足以守莊子所謂高言不止於衆人之心故大笑之也故建言有之謂古之立言者有曰下文皆勤行之狀也

明道若昧

惟照了精微故道形去智而含光不耀也

夷道若類夷平也類虛對切絲之不勻也高下俱融與物無際然以俗觀之則若有節類而不

可取以為用也

進道若退

為道日損損之又損以至無為故若退也

上德若谷

上德不德若谷之虛

大白若辱

忘色相者能納汙也

廣德若不足

廣而有所限量則非廣矣惟德至廣而不自以為足故能廣也

建德若偷

潛修密行立德而不自銜也玄綱論云功陰則能全亦此意也

質真若渝

渝羊朱切變也質真純素也惟文質兼備則不執於一故隨物變而內不失其真外若渝也

大方無隅

隅者角地也大方無畛域之可窮故無隅

大器晚成

積之久者發必洪故大器則不遠成
大音希聲大象無形道隱無名

經云聽之不聞名曰希故大音希聲經云
無象之象故大象無形此雖超乎視聽之
表然而冥冥之曉無聲之和亦何嘗不昭
昭然於見聞之間哉是皆中士之所以若
存若亡而下士之所以大笑也此十二者
乃道之或隱或顯寓於事物者也而道之
大全則隱於無名焉

夫惟道善貸且成

貸施與也成謂物賴之以成功也

右四十一章
河上名同此章言道無形無名故不可有為之功而致其極惟能沉潛涵泳則道自來居此道之所以善施與萬物而成其金之無私也是以古之學者為已而終至於此道也

道生一一生二二生三三生萬物

宋文公曰道即易之太極一乃陽之奇二乃陰之耦三乃奇耦之積其曰二生三猶所謂二與一為三也其曰三生萬物者即奇耦合而萬物生也若直以一為太極則

不容復言道生一矣此與列子易變而為一之語正同所謂一者形變之始耳不得為非數之一也

萬物負陰而抱陽沖氣以為和

凡動物之類則背止於後陰靜之屬也口鼻耳目居前陽動之屬也故曰負陰而抱陽如植物則背寒向暖而沖氣則運乎其間又統而言之則神陽而質陰神運於中曰抱質見於外曰負氣則動陽而靜陰乃濟之以中和而充乎形質為神所乘之機也○溫公曰萬物莫不以陰陽為體以沖和為用○文簡曰陰陽氣偏及交會而氣和是二之交焉而三三之偏焉而萬者也人之所惡惟孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益益之而損

惡去聲○溫公曰滿招損謙受益所以去甚泰就中和也

人之所教亦我義教之彊梁者不得其死吾將以為教父
彊平聲苟知損益之義如此則人之所以

設教亦宜皆以我沖和之義教之是知彊梁者妄之極而終至於不得其死尤當知警而不可從也故曰吾將以為教父父者本也且教乃師道然師則尊而不親父則尊而又親是以言無隱情如易曰無有師保如臨父母即此意也今事曰父者教道主事嚴也

右四十二章
河上名道化此章言道莫不以沖和為用也

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以知無為之有益也

間去聲惟道無形故曰至柔惟物有質故曰至堅馳騁猶運化役使之意道之妙物皆以無形而鼓舞有質也夫道體無有化生衆形泰山秋毫待之成體故其入於物也初無間隔又道體圓攝無之與有並圓其中混然無間是則道在物中物在道中皆無間也人能體之則相得性融廓然無為而利益不窮矣○文定曰聖人惟能無為故役使衆彊出入羣有

不言之教無為之益天下希及之矣

希罕也○王輔嗣曰至柔不可折無有不
可窮以此推之故知無為之道而有益於
物也夫孰能過此哉

右四十三章河上名篇用此章贊
虛無為之有益也

名與身孰親身與貨孰多

身者神之舍豈不親乎名者實之實其可
尚乎況身一而已外物無窮苟棄身而徇
名役一以求多愚莫甚焉蓋人能弘道故
身者道之本也○文定曰若夫忘我則身
且不有况名與貨乎

得與亡孰病

溫公曰得名貨而亡身與得身而亡名貨
二者孰病○文定曰不得則以亡為病既
得而病失又有甚焉

是故甚愛必大費

以隋侯之珠彈千仞之雀皆甚愛之迷也
多藏必厚亡

無藏則無所亡○開元註甚愛名者必勞
神非大費乎多藏貨者必累身非厚亡乎

知足不辱知止不殆可以長久

惟審於內外之分則知止知足而無得失
之患故能安於性命之常亦何殆辱之有
所以可長久也漢之二疏曾事斯語

右四十四章河上名篇此章明
去偽全真則可久也

大成若缺其用不敝

敝毗祭切敗壞也體至道之大全而威德
若不足故其用愈久而愈新也

大盈若沖其用不窮

道備於已而有若無實若虛故積愈厚而
用愈不窮此無用而言下則略文也

大直若屈

惟量之大故直而不肆初無涯涘之可窺
然於正已以矯物者觀之則若屈也

大巧若拙

其功用至於參贊化育雕刻衆形而體則
無為故若拙也

躁勝寒靜勝熱清靜為天下正

動屬陽靜屬陰故躁勝寒靜勝熱然皆未
先於一偏而有所對待若夫清靜者則御
六炁之下乘天地之正動未嘗動靜未嘗
靜而動靜一致矣故為天下正

右四十五章河上名篇此章言體
大道之全而為天下正
或云苟成而不若缺焉而不若沖直
而不若屈巧而不若拙靜而不若動
是躁之不能靜靜之不能躁躁而
能勝寒而能勝熱靜而能勝熱而
能勝寒皆歸於一偏也惟清靜
則非成缺靜動之所定而後無所
不勝乃所以為天下正而能成其大矣

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於
郊

却與御同陰去也糞治田疇也戎馬者備
戰之馬也郊者二國相交之境也以內言
之心君泰然則却迂氣馬以培糞其本振
反是則奮馬馳於外境矣

軍莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於
欲得

自起

故知足之足常足矣

貴茂材曰一性之內無欠無餘人能安之無適不足

右四十六章

河上名倫說此章或貪求之點貴知足以為

也

不出戶知天下不窺牖見天道

天地萬物同出於道反身而誠萬物皆備

○溫公曰得其宗本故也

其出彌遠其知彌少

○溫公曰述本述末也

是以聖人不行而知不見而名不為而成

並清明在躬無為而已○溫公曰至理不

易也

右四十七章

河上名鑒述此章言有真知之明則可以起見

為學日益為道日損損之又損以至於無為

無為而無不為矣

○開元註云因益以積功忘功而體道

故取天下常以無事及其有事不足以取天

下

取者取而化之也蓋克己復禮而天下歸

仁之意○貴茂材曰無所不知而後可以

言學故學欲日益益者已化然後可以言

道故道欲日損然益者可以進損者不可

張損而未能無忘其損未為損也直須譬

地脫落前後際斷乃至無為之地故能無

所不為而應用不窮施於天下綽綽然矣

右四十八章

河上名志知此章言損有集虛其益無窮

聖人無常心以百姓心為心

惟聖人無我故其心不滯於一而物未順

應矣

善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者

吾信之不信者吾亦信之德信矣

御註云舜之於象所以善信者至矣○人

之有生同具此理聖人於人莫不皆以善

信遇之此聖人之德量也蓋善不善信不

信在彼而吾之善信未嘗渝此聖德之善

信矣苟善善信信而絕其不善不信者則

豈所謂常善救而不棄哉

聖人之在天下惻惻為天下渾其心百姓皆

注其耳目聖人皆孩之

惻惻為切憂動貌為去聲渾與混同胡本

切天下之善惡信偽皆未知所定聖人則

惻惻然為天下渾心蓋欲融化其異而混

合其同故無善惡無信偽皆一以待之彼

方注其耳目以觀聖人之子奪吾皆以嬰

孩遇之若保赤子此聖人之誠心也則彼

亦將釋然而自化矣皆孩之意謂不生分

別也

右四十九章

河上名任德此章明虛心而應物均養以自然

出生入死

後之

性無生死其出入乘燕機耳故是炁之伸

則萬物出於機而謂之生是炁之歸則萬

物入於機而謂之死

生之徒十有三死之徒十有三人之生也動

之死地亦十有三夫何故以其生生之厚

十乃成數故舉為例蓋謂自生至壯乃炁

之伸生之徒也於十分之中居其三焉自

老至死乃烝之歸死之徒也於十分之中居其三焉人之生也自壯及老之間乃動而入用之時亦十中居其三焉苟動失其正則用壯從妄皆動之死地矣經云物壯則老是謂不道是也夫何故者設問之辭也以其生生之厚者答之之辭也謂由其益生欲厚而不能忘我是以遂於妄而之死地耳蓋惟溺於貪生則必有死為之對而於不屬生死無所對待之一者反昧矣故經云惟無以生為者是賢於貴生也或云妄舍芸芸乃生生之甚也亦通苟能主靜以養虛明則動未嘗離靜而動靜兩忘乃善攝生者之所為也○文定云生死之徒以十言之三者各居其三矣豈非生死之徒九而不生不死之道一而已乎不生不死則易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一者使人自得之以寄無思無為之妙也

其刃夫何故以其無死地

兕音似山海經云兕出湘水南蒼黑色爾雅云形似野牛而一角蓋聞者譴辭不敢自道也夫反派全一攝念歸無乃善攝生者關尹所謂忘精神而超生是也如是則一亦不立故其天守全其神無卻物無自而入焉所以數不能拘患不能及生地且無安有死地哉故曰至人無己與道同體

右五十章
患官起生也然為之說者林東
河上公轉碧虛子案夢得林東
以四支八藏為十三動與靜屬
地矣若自裁自賊動與靜屬
皆無以別況是特成耳其所
十者由此情狀廣之說者李
一曰腎為二水門而心為
遺一周十二辰死地之再始
司馬動之死地之再始開元
人馬大率躡蹻者十有三人
生則不遠死著者十有三
堅長生者以之行者十有三
枉獨氏人全生以之行死者
其說以甲子午戌丑未為
年訣起中數丁巳午酉戌
卯數六合十三也餘可推
此

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫
不尊道而貴德道之尊德之貴莫之爵而常
自然

道為萬物母德乃道之在我者也

生之數也。生者，陽也。死之數也。死者，陰也。陽之數，一三五七九。陰之數，二四六八。此其大略也。然則，生之數，一三五七九。死之數，二四六八。此其大略也。然則，生之數，一三五七九。死之數，二四六八。此其大略也。

為天地之德在聖人為聖人之德道則始
之所以生生者德則牧養羣衆而不辭非
其德則萬物不得遂其生故云畜也物者
皆道德之所以形見者也執者萬物之理
相因而成者也如是則鳥得不知崇其本
哉所以莫不尊道而貴德也夫受命於天
則為天子受命於天子則為諸侯有所受
命則出命者能卑賤之而道在萬物之先
以制其命果孰能爵之乎惟子奪不屬他
人故常自然而所以尊且貴也

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆
之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德
長上聲○此八者皆大道之元功而不有
不恃不宰皆出於無我此乃德之至深矣
達矣故曰玄德八者之義則資始之謂生
包涵之謂畜遂其形之謂長守其材之謂
育輔其功之謂成終其時之謂熟保其和
之謂養護其傷之謂覆首言德畜之而此
則皆歸於道蓋莫非道也首言道而終歸
於玄德者苟不至德則至道不凝焉其實

一也

右五十一章河上名養德此章言妙
本應感生之由次養生
物導道貴德之功終贊忘功之德也

天下有始以為天下母既得其母以知其子
既知其子復守其母沒身不殆

未有天地自古國存而物各資始以生故
謂之母原乎始既得其母則體斯立矣又
當察其未嘗不在乎有物之中則凡資於
道而生者莫非子也故反乎後以知其子
則用不窮矣既知其子又不可迷本逐末
故告之以復守其母人惟體乎無為自然
而純亦不已則萬物萬事亦各自得其所
此外初無別法亦非有意於守也所謂應
物者化在躬者神如斯而已矣蓋道之體
混然則萬殊之所以一本故得其母以知
其子道之用無窮則一本之所以萬殊故
知其子而復守其母夫如是故能混本末
精粗為一致而原始反終死生無惑矣故
云沒身不殆也
塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終

身不敝

易云兌說也蓋心意愛悅則染著也門者
諸根之門也曰塞曰閉則告學者守母之
行也謂慎言語節飲食閑情念葆神杰視
聽以禮動靜以和此皆所以養形而養德
也是以終身不勞而有成苟或反是則捨
其內而專務於悅外故終身役役而不救
見小曰明守柔曰彊用其光復歸其明無遺
身殃是謂襲常

遺唯季切貽也惟道無形不可以目窺可
謂小矣不可以力得可謂柔矣察之精而
不為物所蔽故曰明守之專而不為物所
奪故曰彊學者潛心體察放下玩味則涵
養之功得矣又見與守是用功處明與彊
乃效驗處明者體也光者用也言靜存之
體既立則動察之用必行猶明之光照物
體不傷而用不窮然又須和其光而不耀
冥其慧於無知則退藏於密而殃咎不能
及矣如是之謂善傳襲真常之道也夫德
愈盛則心愈下既到此地自無遺殃之患

此為學者語也

右五十二章

河上名歸元此章明返本還元之道或云始者

則寓於此故為子母子相守則神安

使我介然有知行於大道惟施是畏

大道坦然無從無適不可以智知不可以

識識無所施設作為而已今欲介介然有

知行於大道是此心先有所倚著矣故惟

如此施為是可畏也蓋前章既勉人以守

母之行故此又戒人以有為之害也

○大道甚夷而民好徑

好去聲定觀經云背道求道怨道不慈蓋

好捷徑則終無可至之理

朝甚除

朝者國主所居之地甚除謂多用也而心

君之多思慮也亦然

田甚蕪倉甚虛

謂內無所儲也若以身而言則田三田也

倉則精氣所藏之地也如胃為太倉之類

服文采帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜誇

非道也哉

厭多也此皆不務修內而反矜施其外是

誨盜也夫豈大道之行也哉此傷嘆之辭

也○溫公曰服美不稱貪積不厭故曰盜

誇所以有此誇者豈非本欲行道而更鑿

以致失哉

右五十三章河上名益證此章言有

足行以道及以明通好徑不

善建者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟

惟道範圍天地流行古今該上下而不拔

周萬化而不脫陰陽之相代故新之相易

猶子孫相承而不窮也學者必先建中以

立其本則實無所倚而不可拔抱一以專

其守則實無所執而不可脫及德威而利

他則後覺之所宗乃至源深流長傳之後

世愈久而愈親也○溫公曰不拔者深根

固抵不可動搖不脫者民心懷服不可傾

奪不輟者享祚長久是也

修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉

其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德

乃普

真則不偏也餘則綽然裕如也長者無不

及也豐者無不足也普者無不偏也蓋道

之真以治身其緒餘以治人然修之身此

理也推之家國天下不外乎是而已○溫

公曰皆循本以治未由近以及遠也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國

以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

觀之之道其則不遠豈假他求哉蓋物分

雖殊一本而已以此觀之莫不然者此意

○當默契於語言之外○開元疏云以修身

之法觀身實相本來清淨有見既遣知空

亦空頓捨二偏迥契中道可謂契真矣

右五十四章河上名修觀此章明修

格物不外乎此

含德之厚比於赤子

含懷至德如嬰兒然

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

螫音適攫厥縛切持音持虛船觸舟雖偏

不怒全天之人物無害者○碧虛曰毒蟲

蜂類以尾端肆毒曰螫猛獸虎豹類以爪
擊按曰撻攫鳥鵬鷄類以羽距擊奪曰搏
骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而皀作搢
之至也

蛟子毒切說文云赤子陰也○文定曰無
執而自握無欲而自作是知精有餘而非
心也

終日號而嗟不喏和之至也

號戶毛切啼也噓音益咽也噎所嫁切聲
嘶也○文定曰心動則氣傷氣傷則號而
噎故知心不動則忝和也○

知和曰常

曹曰和者生理之常知和則純粹靜一歷萬變而不失也

知常曰明

由明乃能見此常久自然之道亦必能常
然後其道愈明故知常則明莫加焉

益生曰祥

刻意有爲皆曰益生祥者妖也○達真子曰祥者非其常也○文定曰生不可益而

欲益之則非其正矣是妄作也經云不知
常妄作凶是也

心使炁日彊

心動則不能專氣以致柔乃彊之始是失其赤子之心矣

物壯則老是謂不道不道早已

已音以止也益生使炁皆失自然之道是
徒速其衰老也苟知不合於道宜早已之

右五十五

右五十五章 河上名玄符此章首以
 辨混然所以物莫能窺故雖挫瑛璠
 亦莫非出於自然也求則成其幾有
 幾意作爲之心則失其自然矣貴虛
 文云古本無嗟字而嗟不嗟莊子之
 人增之

知者不言言者不知

至道之真語。默不足以載。惟親證者知之。
塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其
塵。是謂玄同。

義見四章及五十二章蓋內外交養默與
道會而不異於人也

不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故為天下

貴

此言有德者之爲如此惟其周而不比執而圓機以應無窮故不住乎一境豈情計之所能及哉此夫子所以發猶龍之嘆也

右五十六章

通兼治所以貴也混合大

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉

文定云古之聖人柔遠能通無意於用兵
惟不得已然後有征伐之事故以治國為

正以用兵為奇夫天下神器不可為也是
以體道者惟廓然無事雖無心於取天下

而天下歸之矣

夫天下多忌諱而民彌貧人多利器國家滋
昏人多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有
謂失無為之治而多忌禁則民將舉措失
業而機穢生若以身喻天下則心為君杰
為民而拘小術鑿私智溺多岐縱六賊故
不能無為也○文定云人主多忌諱下情
不上達則民貧困而無告矣利器權謀也

在上無為使民無知無欲而已惟上下相欺以智則民多權謀而上益眩而昏矣奇物奇怪異物也人不敦本業而趨末伎則非常無益之物作矣患人之詐偽而多出法令以勝之民無所措手足則日入於盜賊矣

故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸此自然之應而無為之成功也

右五十七章河上名淳風此章明無為之治

其政悶悶其民淳淳

悶叶音莫奔切寬裕無為之象夫有德者其於義分莫不截然明白而其量則寬洪故為政以德則不察察於齊民雖以俗觀之若不事於事然民實感自然之化乃所以為淳和之至治也

其政察察其民缺缺

惟不知修德以為為政之本而專尚才智乃欲以刑政齊民然民未可以遽齊苟務在於必齊則必有所傷故缺缺也此所謂

害生於恩禍福倚伏正猶是矣禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極謂禍福相因莫知其止極也

其無正邪

若然則果無正定之理耶

正復為奇善復為妖民之迷也其日固久

惟世人迷於小察之近情而不知正道之大全故不能安於至正而反為奇以為正不能循於至善而反為妖以為善及其所應既差又不知反求在我之所感而乃責其彼之所應者此皆迷失正道日已久矣

亦猶為政不能以悶悶之德量容之而反務於察察以為善與正殊不知若此則是本欲全民而反致缺缺矣故下文舉聖德以勸修也○開元註云眾生迷執正者復以為奇詐善者復以為妖異故禍福倚伏若無正耳

是以聖人方而不割

惟行方而德圓故無割截之迹

廉而不剡

剡居衛切傷害也清而容物故不剡直而不肆

大直若屈所以不肆肆布列也

光而不耀

復歸其明也是四者皆悶悶之政也蓋聖

人惟恬淡無為而方廉直光之用自整然於其中而人不知使天下各安其性命之情而不陷於一偏所以無割剡肆耀之過而禍福何有哉

右五十八章河上名順化此章欲使民去智與故循天之理

見之者近也

道德真經集解卷之三

三七

道德真經集解卷之四

短八

後學董思靖集解

治人事天莫若嗇

嗇音色乃嗇省精神而有歛藏貞固之意學者久於其道則心廣氣充而有以達乎天德之全所謂至誠為能盡己之性而後能盡人之性乃至與天地參矣蓋天人一理了無間然孟氏云存心養性所以事天是也

夫惟嗇是以早復早復謂之重積德

重去聲再也○文公曰早復者言能嗇則不達而復重積德者言先已有所積復養以嗇是又加積之也如修養者早覺未損失而便嗇之也

重積德則無不克無不克則莫知其極

惟德可以勝物故已私盡克則其分量不可窮極矣

莫知其極可以有國

德量如此則可以兼容天下矣有國之母可以長久

民之附德猶子慕母蓋國之本在身身有其道則可長久若以身為國則母即雌一之根抵而性命之常雖生死不能變故曰長久

是謂深根固抵長生久視之道

抵丁計切○御註曰與天地為常故能長生與日月參光故能久視○文定曰以嗇治人則可以有國以嗇事天則深根固抵古之聖人保其性命之常不以外耗內則根深抵固而不可拔雖長生久視可也蓋治人事天雖有內外之異而莫若嗇則一也○程伊川曰修養之所以引年國祚之所以祈天永命常人之至於聖賢皆工夫到這裏則有此應矣

右五十九章

河上名守道此章明用嗇之道治人則國祚延

治大國若烹小鮮

烹音庚切煮也鮮音仙魚也謂不可撓也

以道莅天下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷民夫兩

不相傷故德交歸焉

莅力至切臨也所感之機莫不由我是以聖人無為而人各安其自然外無所求內無所畏則陰陽和而萬物理故鬼亦無所用其神非其鬼之不神其神不傷乎人非神不傷人以其聖人不傷於民所以鬼神莫不感其德化惟兩者交悅衆德交歸乃為至德之治矣列子之論聖治至於物無疵厲鬼無靈響亦此意也○文公曰若是王道修明則此等不正之氣都消鑠了

右六十章

河上名居位此章明用道則德交歸

大國者下流

如江海必處衆流之下也○文定曰天下之歸大國猶衆水之趨下流也

天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取

牝婢忍切釋畜母也牡音某畜父也大國

以下及或下以取之下音暇自上而下也小國以下及或下而取之下如字上聲本

在物下也交謂交會而歸聚也此者雌靜
柔下之德壯者雄動強高之屬靜以攝動
柔之勝彊事物皆然則靜而下乃常勝之
道故為衆之所歸即守雌為天下賂之義
也以取者大國能下則終取小國而兼有
之而取者小國能下則為大國所取悅而
客受之終則大國之民且樂歸之如西伯
善養老而盡歸乎來之類○葉夢得曰取
之為言得其所欲之謂也○黃曰大國下
小國湯事葛也小國下大國句踐事吳也
○大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩
者各得其所欲故大者宜為下

其所以為下者不過欲畜人事人耳初非
計利而後然也故欲兩者各遂其理事之
所安則大者宜能下使小者自歸之矣易
於大有之後必繼之以謙者乃所以全其
大也

右六十一章 河上名謙德此章明以
德下人人交歸之清源
予曰身則國之象也身之虛而萬物
至心之無而和氣歸所謂守雌抱一
則是陽下陰化為純陽
乃無為之妙也此亦一義

道者萬物之奧

奧於到切釋文云室之西南隅曰奧謂深
邃如室奧也蓋道體混然其大無外萬物
莫不蘊於其中而資給焉其小無內亦莫
不皆在萬物之中而不可見故西昇經云

道深甚與虛無之淵

善人之寶不善人之所保

人雖不善然亦莫不賴於道以有生故是
所保也○溫公曰善人守而用之不善人
亦依於有道以自安

美言可以市尊行可以加於人人之不善何
棄之有

行去聲蓋人莫不有是性雖下愚不能無
道心則道豈遠人哉故至美之言市人所
可共知至尊之行人人皆所與能苟或有

人朝為不義使夕聞大道則妄盡性復雖
欲指其不善不可得也是又安可棄哉惟

善教之而已此不善人之所保也

故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如
坐進此道

先悉薦切拱壁合拱之壁美玉之大者駟
馬者四馬為乘共駕一車也古者朝聘有
贊幣之禮謂將進駟馬則以拱壁為先導
也雖天子三公以贊為貴拱壁駟馬以物
為貴亦不若安然坐進此道之為貴也道
乃人之所固有則良貴也而三公拱壁是
有命焉不可幸而致也人富致勉於性分
之所固有而於外物之儻來者何足貴哉
古之所以貴此道者何不曰求以得有罪可
以免邪故為天下貴

問所以貴此道之意蓋謂不求於外而求
之在我則是求而有益於得也夫有志於
道則無惑矣惟不假他求而自得故出乎
禍福之外又烏有人災之所能及乎此所
以為天下貴或曰求以得則善人之實有
罪可以免則不善人之所保也

右六十二章 河上名為道此章言
道為天下之至貴也

為無為事無事味無味大小多少報怨以德
夫涉於形則有大小係乎數則有多少大
小之辨多少之分此怨之所由起也惟道

非形數而上聖與之為一為出於無為事
出於無事而味乎無味故舍大虛於方寸
而不以纖芥私欲自累會萬有於一真而
不為高下外境所遷是以物各付物事各
付事而大小多少一以視之則愛惡妄除
聖凡情盡亦奚怨之可報哉惟德以容之
而已且使夫人之意也消譬如天地之無
不覆載而化育之也然此則在常人之所
最難惟切問近思漸而修之則亦可到其
地矣下文乃修以求至之方也

○圖難於其易為大於其細天下之難事必作
於易天下之大事必作於細

大道之在於起居食息之間而不遺可謂
易矣及其至也惟聖人為獨能可謂難矣
當思慮未發之中而漠然無朕可謂細矣
而其充周也雖天地莫能窮其量可謂大
矣故漸修而無一行之不謹及其德成則
與聖人而同能謹微而無一毫之不盡至
全乎道體則與天地而同量惟能慎於其
始而毋忽於其終則難者可以成大者可

以全矣若以怨言之則人之怨亦莫不由
小以成大及乎怨愈深而志愈難苟能於
起處照徹根源則當下寂然矣
是以聖人終不為大故能成其大

學者固當弘毅以立其志然最不可先存
為大之心苗存是心則必有殲等自矜之
患適所以障道是不能為乎無為事乎無
事味乎無味矣惟聖人為能無我故其心
常小所以能成其大

○夫輕諾必寡信多易必多難

惟其粗而不精故言之不訥而行必不符
○忽易之心生其於道必難至矣

是以聖人猶難之故終無難矣

聖人生知安行固不待勉而後能然豈忽
之乎哉蓋德量平等齊小大一多少無所
不謹無所不難故終無難濟之事此又
致勉乎學者不可有一毫忽易之心則為
之勇守之固慎終如始故亦無難矣

右六十三章
河上名思始此章明
聖人得道之大全也
其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散

為之於未有治之於未亂

脆此芮切脆嫩易斷貌謂者欲未堅也泮
冰釋貌此亦承上章之意謂存之於未萌
之時則渾乎自然矣故曰易持易謀察之
於始萌之際則不遠而復矣故曰易泮易
散未有乃無思無為之時也未亂乃方行
而未汨之時也為之治之於此時則無所
用力而功成矣然理由頓悟乘悟頓消行
非頓成漸修乃至故下文則養德之事也
○合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千
里之行始於足下

此說論之辭也謂當志立乎事物之表而
敬行乎事物之內致知力行趨實務本不
遺於細微不忽於卑近修以積密養以悠
久則庶乎小者可以大下者可以高而遠
者可以到矣然於此苟有一毫謀利計功
之心先入則於道反為無補故下又歷陳
之也

為者敗之執者失之是以無為故無敗無執
故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如

始則無敗事矣

幾平聲蓋天理精微智力之私無與焉故用意者有為少懈者敗事惟守之以自然則真積力久而德自成矣

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復

衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

夫道無欲也所謂欲者求其在我而已不欲外物之為貴也無為真學也不以博溺

心之為學也但其衆人情欲之過以復其初耳蓋此道初非外求而聖人亦不能

為物作則也且夫萬物莫不有箇自然之道聖人惟順其性命之理而立教以左右

之使適乎中而已不敢別有益生助長之為也

右六十四章

河上名守微此音贊聖人無為之學以故有焉

有欲之失

古之善為道者非以明民將以愚之

民可使由之不可使知之蓋不先天以開人反朴之謂愚

民之難治以其智多故以智治國國之賊不

以智治國國之福知此兩者亦指式

兩者謂用智與不用智也知乎此亦可以為指模法式矣

能知指式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

人能知此其德可謂玄矣雖以小智近情

察之者相反然然反於物乃順於道則其為順也大矣

右六十五章

河上名淳德此章明用之必至其有焉患之心乎

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上人以其言下之欲

先人以其身後之是以處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫與之爭

善下言下之下音默樂音洛○御註曰屯

初九日以貴下賤大得民也蓋得其心也處上而人不重則無之也惟處前而人不

害則利之者衆若是則無思不服故不厭也○聖人隨時趨變以道豈計利哉亦德

之謙而已矣德下之則形上矣德後之則

形先矣揚雄曰自下者人高之自後者人先之故天下樂推戴而無厭歎之心此天

道不爭之德也

右六十六章

河上名後已此章明天下不爭之德

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫

夫音扶若有所肖似則亦同於一物何足以為大○西塘鄭俠曰道大而物小人之

營營而卒乎小者累於物也元者善之長而至於大之謂也至而不知其為大則同

乎道而與世俗不相似故天下皆謂我道大似不肖

我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇

仁者必有勇也

儉故能廣

守約而施博也

不敢為天下先故能成器長

長上聲後其身而身先故卒為有物之長

乾之出庶物亦必曰見羣龍元首吉是三寶皆與世俗不肖似乃所以為大也

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣

捨其本而徇其末則易以窮故剛彊夸大好進者皆死之徒也

夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

夫慈者生道之所以流行乃仁之用也故為三寶之首稱以慈御物物亦愛之如慕

父母雖為之効死不辭是以戰則勝守則固故曰仁者無敵於天下也苟或人有所

不及天亦將以慈而救衛之蓋出乎爾反乎爾而天道好還常與善人故也○文簡

曰去邪而岐周以興是其教也

右六十七章河上名三寶此章明道體至大而用以慈

善為士者不武

不尚力也

善戰者不怒

不得已而戰非出於人欲之私

善勝敵者不爭

惟無爭之心故能勝彼之爭貪先動者必敗

善用人者為之下

德之謙下則人樂與吾為用蓋心誠而願服其勞也

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

惟其不爭而為下則去智與故循天之理乃與天同德○溫公曰德與天合自生民以來無以加也

右六十八章河上名配天此章標四善以表合天之德

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵

行上如字下戶剛切○文定曰違事曰主

應敵曰客違者有意於爭退者無意於爭惟無意於爭則雖用兵與不用均也故難

進而易退雖在軍旅之間如無行陣之可行無臂可攘無敵可因無兵可執而亦安

有用兵之咎哉

禍莫大於輕敵輕敵則幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

幾平聲喪去聲失也抗舉也○文定曰既以慈為寶故輕敵則輕戰輕戰則殺人是喪其所慈矣兩敵舉兵相加而吾出於不

得已則有哀慈殺傷之心哀心見而天人助之雖欲不勝不可得矣

右六十九章河上名玄用此章敘用慈也或云若以人身言之則即命多於敵國利欲勝於鋒鏑蓋亦寡欲以至於無欲以全其所寶乎

吾言甚易知甚易行而天下莫能知莫能行性本固有人所同然指此示人宜若無難

知難行之事然天理渾然苟差之一毫則謬以千里以其非計度之所能明故用意

者過之忘懷者不及所以莫能知以其非步驟之所能至故邀近功者好捷徑力不

足者廢半途所以莫能行

言有宗事有君

言者道之詮事者道之迹不言之教事於無事乃其宗與君乎此沉言滯迹者之所

以莫能知莫能行也

夫惟無知是以不吾知也

文定曰古之聖人無思無為而有漠然不自知者存焉此則思慮之所不及是以終莫吾知也

知我者希則我貴矣

溫公曰道大故知之者鮮

是以聖人被褐懷玉

御註曰聖人藏于天而不自銜需○清源子曰被褐則和老同塵懷玉則抱道蘊德

文簡曰褐者日用之不可無舉世之所共也玉者至貴之貨我所獨有也知我者希

固足以見吾道之上矣而聖人不以自異也故其聖而不可知之妙亦何嘗不顯諸日用共由之間蓋以期乎人之皆能也此

孔子所謂吾無隱乎爾者也

右七十章

河上名知難此章明道至易知易行而忘之則至難

知不知上矣不知知病矣

惟其真知則與道為一故不滯於知此德之上也若夫不到真知之地而自謂之

知則必以文滅質以博溺心欲逞知之乃德之病也

夫惟病病是以不病聖人之不病以其病病是以不病

夫惟知其病之為病是以不落於病也聖

人則生而知之本自不病不待病其病然後至不病之地所謂以其病病者乃以其

病病之藥示乎學者使之病其強知之病而了悟真知以達其病則藥病齊祛能所俱泯始知從來元自不病則與聖人同矣

右七十一章

河上名知病此章謂其知則無理就達則成病

民不畏威則大威至矣

夫人自有至大至剛者充塞乎天地實高明光大赫然物莫能加此所謂大威也惟人格於形器之私溺於榮妄之迷畏生死

憚得喪於是萬物之威雖然乘之故終身

惴惴有是大威而不自知也苟誠知之一生死齊得喪勇性直前行不顧則此大

威燁然見前矣

無狹其所居無厭其所生夫惟不厭是以不

厭

狹胡夾切隘也厭於艷切毒也無當作毋

居者性之地居天下之廣居則與太虛同其體矣生者氣之聚舍太一之至精則與造化同其用矣惟曲士不可以語道苟不

溺於小術而實諸所無以自狹其居則必憂有者無而蔽於斷滅以厭其所生矣是以告之以無狹無厭使學者知夫性者氣

之帥而其大無量當擴而充之以全其大生者道之寓而其用不窮當葆而養之以

致其用則養氣全生盡性至命而不生厭慕之心所以體無非強無而非頑也長

生非貪生而生非礙也夫如是則生與道居而道亦未嘗厭棄於人矣

取此

見賢過切顯也去上聲自知則返照無畏而不狹其居自愛則絕外嗜欲而不厭其

生惟自知自愛所以居之安也而自見以矜能不自貴以賤物故無知之見忘

愛之心也○文定曰雖自知之而不自見以示人雖自愛之而不自貴以眩人蓋恐人之有厭有慕也此心未忘則猶有畏也畏去而後大威至矣是以去彼自見自貴者而取此自知自愛者然聖人動靜皆天理無去取此開教引凡之說也

右七十二章河上名愛已此章按安或以金其也

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之

○惡去聲剛強者死之徒勇於此則殺也害也柔弱者生之理勇於此則活也利也此乃必然之定理也或有時而返常故云或利或害然彊梁者殺之徒實為天之所惡也今偶然而未受其禍孰能知其故哉是以聖人猶難之列子曰迎天意揣利害不如其已也是也雖然要其終而盡其繼則未始少失故下文歷陳之○溫公曰聖人於天道亦不敢易言之

天之道不爭而善勝

溫公曰任物自然而物莫能違

不言而善應

天何言哉四時行焉其於福善禍淫之應

信不差矣

不召而自来

神之格思本無何肯如暑往則寒來夫豈待召而後至哉十六

坦然而善謀

御註曰德行常易以知險

天網恢恢疎而不失

蓋要終盡變然後知其雖廣大而微細不遺也夫或作漏

○遺也夫或作漏

右七十三章河上名任為此章當勇於道不當勇於力

文定曰致頌刑重則民無所措其手足故常不畏死難以死懼之無益也苟民安於政則常樂生畏死或有說異亂者吾然後執而殺之孰敢不服哉

常有司殺者殺而代司殺者殺是代大匠斲

夫代大匠斲者有不傷其手矣

文定曰司殺者天也理也方世之治而詭奇亂羣之人恣行於其間則天之所棄也因而殺之則是天殺之非我也否則代司殺者殺矣夫代大匠斲則傷其手代司殺者殺則及其身矣○程伊川謂德未成而先以功業為事者有類乎是

右七十四章河上名制為此章謂古無為則民知自勸之方

民之飢以其上食稅之多也是以飢民之難治以其上之有為也是以難治

御註曰賦重則民不足政煩則姦偽滋起人之輕死以其生生之厚也是以輕死

御註曰矜生太厚則欲利甚動放僻邪侈無不為矣○文定曰上以利欲先民民亦爭厚其生雖死而求利不厭

惟無以生為者是賢於貴生也

溫公曰外其身而身存也

右七十五章河上名食損此章或可
以全生也王弼註謂此章疑非老子所作

人之生也柔弱其死也堅彊草木之生也柔脆其死也枯槁故堅彊者死之徒柔弱生之徒

大定曰冲氣在焉則體無堅彊之病至理存焉則事無堅彊之累矣

是以兵彊則不勝木彊則共故堅彊居下柔弱處上

共如字謂人共伐之也列子云兵彊則滅

木彊則折是矣夫物之精者常在上而粗者常在下其精必柔其粗必彊理勢然也

而天下亦未有剛彊而能居人上者莊子曰以懦弱謙下為表是也○達真子曰善勝敵者不爭皆意不在於彊也木之彊大

則人必共伐之矣以柔弱致其勝木以柔弱致其存是以堅彊可居其下而柔弱可處其上也人之立性固不異此

右七十六章河上名成損此章言用柔弱可以保中和之氣
天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有

餘者損之不足者補之天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘

天道無私常適乎中故滿招損謙受益時乃天道○葉夢得曰張弓者挽之而後發是亦欽之於己而後施之於物者也以平

正為主調和為常故與天道同此其高下抑揚有餘不足無不中其節者其取之不在外也蓋出於自然故無私而均人則反

是而不求於內是以每損人之不足以奉己之有餘蓋出於使然故多私而不均○

開元註引損上益下為益損下益上為損二卦之義亦明

孰能損有餘而奉不足於天下者其惟道乎是以聖人為而不恃功成不居其不欲見賢邪

惟有道者為能為天之所為亦不恃其為不居其功若使為而恃功而居則賢見於世矣賢見於世則是以有餘自奉也

右七十七章河上名天通此章明道之用中正而無私作觀人則與之同也
天之道知之而聖

天下莫柔於水而攻堅彊莫之能勝以其無以易之也

以其善下柔弱之性不易故不失己而能勝物

柔之勝剛弱之勝彊天下莫不知而莫之能行

觀水可喻則事近而理明豈難知哉惟信道不篤所以莫能行

是以聖人言受國之垢是為社稷主受國之不祥是為天下王

溫公曰含垢納汙乃能成其大正言若反

正言合道若反於俗蓋及於小智之近情乃合於大道之至正

右七十八章河上名任信此章言柔弱者能容則為物所歸也
和太怨必有餘怨安可以為善

夫怨生於妄覺妄即真怨亦何有今不治其本而欲和其末則外雖和而內未忘是有餘怨也豈足為善哉若徹見根本則真

妄寂然矣

是以聖人執左契而不責於人

夫契有左右所以為信而息爭聖人與人均有是性人惟執契馳騁於爭奪之場故或於大怨而迷其本曾不知真性之無妄也是以聖人惟抱此本然之正性雖不求悟於人而人感其化及于妄盡怨釋亦莫不廓然自得以還其固有之善而合於正矣亦如右契之合左豈待責之乎哉左契者猶言性之先覺也○清源子曰古者結繩而治破木以為契君執其左臣執其右

契來則合所以取信

故有德司契無德司微

有德者不言而信乃無為而民自化猶執契也微者通也彼無德者乃欲人人而通之故汲汲於和怨也

天道無親常與善人

清源子曰契之無私亦猶是也惟合者得之○黃曰然為善者非特無求於人亦無求於天惟任其自至而已

右七十九章

河上名任契此章明息妄在於復性皆無為之

小國寡民使民有什伯之器而不用也

也治

人稀務簡君無事於尚賢而民各安其性分之天使有林器堪為什伯夫之長者亦不求用於世矣蓋常文勝俗弊之時人好自用而夸大於外故舉此以論太古之治而勸之以務內之學也

使民重死而不遠徙

遂性無求故安土而不遷

雖有舟與無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之

不競利不紛爭故復結繩可也

甘其食美其服安其俗樂其業

內足而外無所慕也惟樂於內則無入而不自得故雖蹢躅惡隘陋亦自以為甘美安

樂蓋其樂以道不以物也

鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死而不相往來

望音亡與冠蓋相望義同惟無欲無求故如此

信言不美美言不信

右八十章河上名獨立此章明安性分則無所企求

信則為實而合道故不必美美則為觀以悅人故未必信

善者不辯辯者不善

文定曰以善為主則不求辯以辯為主則未必善也

知者不博

一以貫之何事於博

博者不知

溺於博者未必知道

聖人無積既以為人已愈有既以與人已愈多

為于偽切助也聖人當體即一一亦不立何積之有蓋無藏於中無交於物泊然純

素無私而已故施其德以為人而我未嘗

貴推其道以與人而一無盡也○黃曰體虛而善應

天之道利而不害聖人之道為而不爭

文定曰勢可以利人則可以害人矣力足

以為之則足以爭之矣能利能害而未嘗
害能為能爭而未嘗爭此聖人與天為徒
所以大過人而為萬物宗者也

右八十一章

下篇此經二篇連明道世之言首立
可道可名為設教之宗元次標上德

下德述因時之流朴此章寄信美

示遠悟陳無以教士進使學者
陽性合天道以論聖人欲言象
造精微於理之中忘筌蹄於言

之表故能悟教而忘教以是終焉此

之大旨也

○道德真經集解卷之四

六丈重而大易之全體微三傳作而春秋之初意派河上公分章定句而老子混成之道散夫道不可言聖人欲發人之覆使知天地之大全無言而不可得也是經詣道之大達學者即此而求自知歸矣追河上公諸人參錯已見註脚紛然或者始有多歧亡羊之嘆圭山之集註豈非欲覺冥途於晦蝕之中方執墮人之見而問吾故廬者耶使其由是而之可直參老子混成之旨矣余嘉其用志勤立言正而贊一註

脚云寶祐丁丑蒲節天台謝堇跋

昔孔子無常師故莫弘師襄老聃鄰子之徒皆嘗問焉然觀其語南宮敬叔獨以禮樂之原道德之歸屬之老聃則聃豈莫弘而下所可比耶其所以責原壤者以學老氏而差於老氏因無貶也雖然孔子以實有為理老子以虛無為道孔子以太極兩儀四象八卦為生生之本老子謂道生一一生二二生三三生萬其數亦異孔子欲人知道之無物不有無處不在無時不然

老子欲人求是道於天地萬物之始蓋道一也而隨人所指有不同數一也在人所用有不同其不同者固不可以強同也至其見素抱朴少私寡欲以治心戴營魄抱一綿綿若存以治身以重為輕根以靜為動根不矜不伐不爭以應物無為無欲去泰去甚以治國家天下雖聖人不能違也是以谷神玄牝程子取焉養氣之說朱子取焉吾黨其可輕議之哉圭山董道士所註老子道德經集古今諸家之善以發明

宗伯雖修煉家自附於老子者未始行
亦有辨焉其用工深而有助於老子之教
多矣覽者毋忽寶祐丁巳年夏前愚平假
守黃必昌京甫序

道 藏（全三十六冊）

出版者 文物出版社

（北京五四大街二十九號）

上海書店

（上海福州路四〇一號）

天津古籍出版社

（天津河西區佟樓三合里）

印刷者 上海影印廠

上海市印刷七廠

發行者 上海書店

一九八八年三月第一版第一次印刷

書號：一七〇六八·一六四八

責任編輯 陸國強

裝幀設計 范一辛